

મૂઠ્ઠા લેસ્કવની મસ્તકવની

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ વિષે

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું આ ચરિત્ર અને ગ્રંથ-વિવે-
ચન શ્રી એકનાથચરિત્ર લખ્યા પછી પંદર મહિને આજે
શાસ્ત્રકોની સમક્ષ પ્રેમ અને આદરપૂર્વક રચી ઠરી રહ્યો છું.
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ મહારાષ્ટ્રના ભક્તિમાર્ગના આદ્યપ્રવર્તક
કે, અદ્વૈત અને ભક્તિ અથવા નિર્ગુણ અને સગુણનું એકત્ય
પ્રતિપાદન કરનારા ભાગવત ધર્મના મુખ્ય સંસ્થાપક છે.
એકનાથ, તુકારામ વગેરે તેમની પછી થયેલા સર્વ ભક્તો-
નાજ નહિ, પરંતુ અખિલ મહારાષ્ટ્રના તેઓ ધર્મગુરુ છે.
મહારાષ્ટ્ર તથા મરાઠી ભાષા ઉપર તેમના સૌથી વધારે
શાશ્વત અને અગતિત ઉપકારો છે. તેમનું દિવ્ય ચરિત્ર
અનેક કવિઓએ ગાયું છે. હજારો ભક્તોએ તેમનું ગુણ-
કીર્તન કર્યું છે. તેમના હૃદયદેશથી હજારો શ્લોકો કૃત્તાથ
થયા છે. તેમના ગ્રંથ અને તેમનું નામજ ભવસાગર પાર
કરાવનાર અભંગનોકા છે. મહારાજનાં પ્રામ્ય અને અપ્રામ્ય
અનેક ચરિત્ર છે. છપાયેલાં ચરિત્રોમાં હરિ-ભક્તિપરાયણ
શ્રી. ભિંગારકર પુવાનું લખેલું એક ચરિત્ર તથા 'કેસરી'માં
પ્રસિદ્ધ થયેલા ઠાંગનિર્ણય સંબંધી તેમનો ઉત્તમ નિબંધ,
તત્ત્વત્રિવેચક છાપખાનામાંથી પ્રસિદ્ધ થયેલો નિબંધ,
નાસિકના શ્રી. પારેખકૃત નાનું ચરિત્ર વગેરે ગ્રંથો લોકોને
પરિચિતજ છે. મુખ્યત્વે નામદેવરાયના 'આદિસમાધિ
અને ત્રીયાંવલિ' વાળા અભંગ, મહીપતિ પુવાનાં સંત-
ચરિત્ર, નિરંજન માધવકૃત 'જ્ઞાનેશ્વર વિજય,' ભિંગારકર
પુવાના ઉપદેશજ બંને ગ્રંથ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પોતાના
ગ્રંથ તથા મહારાજનાં સંબંધમાં સાધુ-સંતોની ઉક્તિઓ
વગેરેની સદાય લઈને મેં આ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. ચરિત્ર
અને ગ્રંથવિવેચન બંને એકસાથે હોવાથી મને આશા છે
કે, આ ગ્રંથને મોં સંતજનો સ્વીકારશે. પ્રાર્થના એ છે કે,
તેઓ આમાં જે 'ઉત્કૃષ્ટ રહી ગઈ હોય તે પૂરી' કરી લે.
મારી આ સંત-ચરિત્રમાળાનું વલણ આ ઉદ્દેશ થો

છે, તેનું વિવેચન હું શ્રી એકનાથ ચરિત્રની પ્રસ્તાવનામાં 'કરી ચૂક્યો છું'. 'સંતોનો ચરિત્રકાર સાંપ્રદાયિક લક્ષ્ત, કાવ્યમર્મજ્ઞ, રસિક તેમજ ઇતિહાસજ્ઞ અને ચિકિત્સક હોવો જોઈએ.' આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને 'હરિ, હરિલક્ષ્મણ અને હરિનામ' પ્રતિ પોતાનો અને પોતાના વાચકોનો પ્રેમ અને આદર વધે, સંતચરિત્રોનાં દર્પણમાં અમે અમારું પોતાનું સ્વરૂપ જોઈ શકીએ અને તુકારામ-મહારાજના શબ્દોમાં 'એકબીજાને મદદ કરીને સઘળા સન્માર્ગે' ચાલીએ અને શ્રીહરિના પ્રેમપાત્ર બનીએ' એજ સુખ્ય હેતુથી આ સંત-ચરિત્ર-માલા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ચરિત્ર પછી શ્રી-તુકારામ, શ્રી નામદેવ, શ્રી રામદાસ, શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામનાં ચરિત્ર ક્રમેક્રમે મહારાષ્ટ્રની સેવામાં સાદર રજુ કરાશે.

હવે આ ગ્રંથમાં કયાં અને કેવી રીતે કયા વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેનું હું ક્રમાંકિત કરાવું છું. પહેલો અધ્યાય શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના સમયના મહારાષ્ટ્રવિષે છે. એમાં મહારાજના સમયમાં મહારાષ્ટ્રની રાજનૈતિક, સાહિત્યવિષયક અને ધાર્મિક પરિસ્થિતિ શું હતી, તેનું ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ વિવેચન કરેલું છે. દેવગિરિના બાધવ રાજા, ભાસ્કરાચાર્ય, હેમાદ્રિ, યોગદેવ, ભાગવત ગ્રંથનું પ્રાચીનત્વ અને પંઢરીના ભાગવત ધર્મનો ઉદય, એ વિષયોનું વિવેચન કરેલું છે; અર્થાત્ તે સમયના મહારાષ્ટ્રનો રાજકાજ, વિદ્યા અને ધર્મવિષયક સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસજ્ઞ આ અધ્યાયમાં આવી ગયો છે. આ પહેલો ઐતિહાસિક અધ્યાય સમાપ્ત થયા પછી આગળ ગ્રંથના અર્ધા ભાગમાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને પછી બાકીના ગ્રંથના અર્ધા ભાગમાં તેમના ગ્રંથોનું વિવેચન કરેલું છે; અને અંતમાં તેમના ગ્રંથોમાંથી ચૂંટેલાં અવતરણોનો એક સવિસ્તર અધ્યાય આપીને તેમના પછી નામદેવથી તે મોરો પંત સુધીના અનેક સંત કવિઓએ મહારાજની સ્તુતિમાં જે અલંગ, શ્લોક, પદ, આરતી વગેરે રચનાઓ કરેલી છે, તેનો સ્વરૂપ સંગ્રહ કરેલો છે. આ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં આ ગ્રંથનું સ્વરૂપ ઐતિહાસિક, ચારિત્ર-

કંઈક એવી ઈચ્છા થઈ કે ત્યાં भारी वृत्ति અને લેખિની
 भारा કાળુમાં રહી નહિ ! અહીં જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ
 અને હરિપાઠ વગેરે અભંગોમાંથી ઉત્કૃષ્ટ અવતરણો આપતાં
 આપતાં, તેમની માધુરી આખતાં આખતાં, પ્રેમામૃતના
 ઘૂંટકા ઉતારતાં ઉતારતાં, તેમની વાણી અને અર્થની
 સંપત્તિનો યથેષ્ટ ઉપલોગ કરતાં કરતાં આ અધ્યાય લખેલો
 છે. પરંતુ આ વિસ્તાર ભક્તિ, જ્ઞાન તેમજ વૈરાગ્યથી ભરેલો
 છે, એટલી હકીકતનો તો વાચકો અવશ્યજ સ્વીકાર કરશે.
 અસ્તુ. સૌ પ્રથમ મહારાજના અધીનું ‘આખાલસુખોધત્વ’
 (ખાળકથી તે વૃદ્ધ સૌને સમજાય તેનું સ્પષ્ટીકરણ), તેમનું
 સ્વભાષાનું અભિમાન અને મનોહર આત્મપ્રત્યય, તેમની
 અંધસંપત્તિ, જ્ઞાનેશ્વરી અને તેનું સંશોધન, વગેરે વિષયો
 એમાં આવ્યા છે અને પછી જ્ઞાનેશ્વરીના અંતરંગનું અવ-
 લોકન થયેલું છે. મહાભારત, વેદવ્યાસ અને ગીતાશાસ્ત્રના
 સંબંધમાં સ્થળે સ્થળે મહારાજના જે ઉદ્ઘારો છે તેમ-
 ને એકત્ર કરી જોવાથી કયો ભાવ નીકળે છે, તે એમાં
 દર્શાવેલું છે. એજ પ્રમાણે શ્રુતિ અને ગીતા, શ્રીકૃષ્ણાનુ-
 નનો અન્યોન્ય પ્રેમ અને શ્રોતાઓ પ્રત્યેના મહારાજના
 વિનયભર્યા ઉદ્ઘારોને પણ એકત્ર કરીને તેમનો પણ પ્રેમ-
 રંગ બતાવ્યો છે. અગીઆરમો અધ્યાય ‘ઉત્કૃષ્ટ અવતરણ’
 (અનુવાદમાં ‘બોધવચન’) છે. આમાં જ્ઞાનેશ્વરીમાંથી ચૂટેલાં
 અવતરણો આપીને અમૃતાનુભવનું વિવેચન કરેલું છે. મહા-
 રાજના બોધ અને ઉપાસનામાં કયા કયા સિદ્ધાંતોનું કેવી
 રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તેનું પણ સ્પષ્ટીકરણ
 સ્થળે સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે. અંતમાં તેમના અભંગોમાં
 સચુલ્લ પ્રેમ અને નામમાદાત્મ્ય કેવું ભરપૂર છે તે બતાવ્યું
 છે. બારમો અધ્યાય ‘સ્તુતિયુમનાંજલિ’નો છે. નામદેવ,
 જનાબાઈ, સેના વાજંદ, એકનાથ, તુકારામ, નિલોબારામ,
 કાન્દુ પાત્રા, શિવદિન કેસરી, ભોળાનાથ, નિરંજન માધવ,
 રંગનાથ, મોરો પંત, શ્રીધર, સુકતેશ્વર વગેરે સત્તા અને
 કવિઓએ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સ્તુતિના ઉદ્ઘારો કાઢ્યા
 છે, તે એમાં એકત્ર કરેલા છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું આ

અરિત્ર તેમનાજ કૃપાપ્રસાદનું ફળ છે, અને એ તેમનાજ અરણ્યોમાં સમર્પણ છે.

“શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જય”

પૂના “મુમુક્ષુ” કાર્યાલય } શ્રી જ્ઞાનેશ્વર-અરણ્યરત્ન—
શ્રીરામનવમી, શકે ૧૮૩૪ } લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાંગારકર

(આ પ્રસ્તાવનાથી અંથનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં આવી જાય છે. અનુવાદની જાળતમાં માત્ર એકજ વાત કહેવાની છે. તે એ કે, મેં ક્યાંક ક્યાંક મરાઠીનાં અવતરણો પણ આપ્યાં છે. જે અવતરણો એટલાં જ્યાં કિંમતી લાગ્યાં કે જેનો માત્ર હિન્દી અનુવાદ આપવાથી મને સંતોષ ન થયો અને મૂળનો આનંદ હિન્દી વાચકોને પણ પ્રાપ્ત થાય એ ઇચ્છા જેમની જાળતમાં રોકી શકાય નથી તેજ મરાઠી અવતરણો જેમનાં તેમ આપવામાં આવ્યાં છે. થોડાંક અવતરણો એવાં પણ આપેલાં છે કે જેની મરાઠી ભાષા હિન્દીને ઘણી રીતે મળતી આવે છે.—હિન્દી અનુવાદક

ભગવદ્ભક્તસેવક લક્ષ્મણ નારાયણ ગદે)

મહાત્મા શ્રી એકનાથ વિષે

શ્રીએકનાથ મહારાજનું આ સંક્ષિપ્ત અરિત્ર મરાઠી વાચકો સમક્ષ હું આજે સાદર રજુ કરું છું. નાથ મહારાજનું વિસ્તૃત અરિત્ર લખવાનો વિચાર મેં હંમણાં મુલતવી રાખ્યો છે. સુકવિ શ્રી. મોરો પંતના ‘અરિત્ર અને કાવ્ય-વિવેચન’નો ૬૦૦ પૃષ્ઠોનો અંથ હું બે વર્ષ પહેલાં રસિકો સમક્ષ રજુ કરી ચૂક્યો છું. એજ પ્રમાણે એકનાથ મહારાજનું પૃષ્ઠ ૬ અરિત્ર લખવાનું કામ મેં મારે માથે લીધું છે અને તેના કાવ્ય-વિવેચન સંગ્રહી બે ત્રણ અધ્યાયો હું લખી ચૂક્યો પણ છું. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, શ્રીનામદેવ, શ્રીએકનાથ, શ્રીતુકારામ અને શ્રીરામદાસ-આ પંચાયતનનાં પૂર્ણ અરિત્ર વિસ્તારપૂર્વક લખવાનો મારો સંકલ્પ પહેલેથીજ હતો અને હજી પણ છે; તેમ છતાં આ વિસ્તારથી લખાનારાં અરિત્રો પહેલાં આબાલવૃદ્ધ-નાના મોટા અને ગરીબ-અમીર સૌએ સંબંધ કરવા જેવાં, બોધપ્રદ આનંદદાયક તેમજ સમજ

શકાય તેવી ભાષામાં સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર લખવા માટે અનેક મિત્રોએ મને ખૂબ કહ્યું અને એને શ્રીહરિની આજ્ઞા માનીને હું આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો છું.

આ એકનાથ મહારાજનું ચરિત્ર પહેલું પ્રસિદ્ધ થાય છે અને ત્યાર પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, નામદેવ મહારાજ, તુકારામ મહારાજ, રામદાસ સ્વામી વગેરે વિખ્યાત સાધુ-મહાત્માઓનાં ચરિત્રો ક્રમે ક્રમે લખીને પ્રસિદ્ધ કરવાનો વિચાર છે, તે સત્ય સંકલ્પદાતા ભગવાન પૂર્ણ કરે. આ ચરિત્ર પાંચ સપ્તાહમાં લખીને તૈયાર થયું, એથી આ આશા રાખી છે. સંતો શ્રીહરિના ઉપાસક અને જીવોના પરમ-મિત્ર હોય છે. તેમની વાક-સુધા-સરિતામાં અખંડ નિમ-જનન કરતાં અને તેમના ગુણો ગાતાં તેમજ સાંભળતાં સાંભળતાં પોતાના મૂળ પદને પ્રાપ્ત કરે, એવી પ્રીતિ શ્રી-હરિએજ ઉત્પન્ન કરી છે અને એનું પોષણ કરનાર પણ તેઓજ છે. સંત જનોજ જીવોનાં સાચાં માતા-પિતા છે. જ્ઞાનેશ્વરી, નાથ ભાગવત, અમૃતાનુભવ, દાસબોધ, નામદેવ, તુકારામ વગેરેના અભંગ અને હજારો ભજનાદિ ગ્રંથોના રૂપમાં તે તે સંતોજ અવતરેલા છે. સંતના સંગથી મનનો મેલ ઝોગળી જાય છે, મન સ્થિર થઈને શ્રીહરિનાં ચરણોમાં લીન થાય છે; વિષય બાધક-અડચણકર્તા તો શું થાય પણ એનું તો સ્મરણ સરખું પણ થતું નથી, સંસાર સારભૂત અને આનંદદાયક પ્રતીત થાય છે, ‘હું’ પણું મરી જાય છે અને સર્વોત્તમાવ જાગી ઉઠે છે તથા બધું હરિમય જણાય છે. અખિલ વિશ્વ ચિદાનંદથીજ ભરાઈ જાય છે, સંતો ભવ-બંધનથી છોડાવે છે અને સ્વસ્વરૂપના સુખમય સિંહાસને બેસાડે છે. સંતોની વાણી જ્યારે હૃદયમાં જીલ ઉપર નૃત્ય કરવા લાગે છે, ત્યારે અંદર-બહાર સર્વત્ર પ્રકાશ ફેલાય છે. વિચાર જાગે છે અને અજ્ઞાન અસ્ત પામે છે. સત્સંગ મોક્ષનું દાર છે. સંતો અને મંત્રોના ગ્રંથોમાં કોઈ ભેદ નથી. સંતોના અપાર ઉપકારોનો કંઈક પણ જાહેરો વાળવાનો ઉત્તમ ઉપાય એજ છે કે, આપણે તેમના ઉપદેશ અને ચરિત્રનો પ્રચાર કરીએ. સત્સંગમાં, સંતોના ગ્રંથોમાં

અને સંતોનાં ચરિત્રોમાં આપણે રંગાઈ જઈએ અને ધીન્ત-
ઓને રંગી હઈએ; ભક્તિનો આનંદ પોતે આપીએ અને
ધીન્તઓને ચખાડીએ તથા પરસ્પરના સહાયક થઈ વક્તા-
ઓતા, લેખક-પાઠક બધા મળીને હરિ-પ્રેમનો આનંદ
પ્રાપ્ત કરીએ અને ધીન્તઓને પ્રાપ્ત કરાવીએ. સમસ્ત વિશ્વ
હરિશક્તોની પ્રેમભરી કથાઓથી શું છ ઉઠે એજ ચિત્તની
એકમાત્ર લાલસા રહે છે.

સંત કવિઓનાં ચરિત્ર લખનારા લેખકે ત્રણ ણાળ-
તોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ:- (૧) સૌથી પહેલાં પર-
પરાથી ચાલી આવેલી વિચારપદ્ધતિને પૂરેપૂરી અપનાવી-
ને ધર્મ-વિચારોના અર્થસ્વરૂપને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
મોટા ભાગના મહારાષ્ટ્રીય સંતો ભાગવતધર્મ માનનારા
'વારકરી' હતા. આ વારકરી સમ્રદાયમાં જ્યાં સુધી કોઈ
મળી ન જાય ત્યાં સુધી આ સમ્રદાયનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અને
પરપરાગત અર્થસંગતિ તેના ધ્યાનમાં આવી શકતી નથી.
આજકાલ શિક્ષિતોમાં પૂર્વપરપરાની ણાળતમા અનાદર
અને પરપરાથી છૂટી પડેલી વિચિત્ર ધર્મકલ્પનાઓ ખૂબ
ફેલાયેલી છે. આથી પોતપોતાના તર્કો ચલાવીને સંતોના
શ્રેયો અને તેમની કવિતાઓનો ફાવે તેવો અર્થ કરવાનો
તો જાણે એવજ ફેલાયો છે. આ લોકો સંતોના શ્રેયો નવીન
વિચારથી સમજવા અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.
પરંતુ એ સ્વતંત્ર વિચારવાળાઓથી એ શ્રેયોમાં દેખાતા
વિરોધો દૂર કરીને અનેક ઉદ્દેશોની એકવાક્યતા કરવાનું
ખનતું નથી. આ કામ સામ્રદાયિકોથીજ થવું છે હું એમ
નથી કહેતો કે, આખો મીચીને પૂર્વપરપરાને માની દયો
અને પોતાની બુદ્ધિથી કંઈ પણ વિચાર ના કરો, છતાં
પૂર્વપરપરાને સારી રીતે સમજ્યા વિના કેવળ પોતાના
તર્ક ચલાવવા એ બરાબર નથી વળી 'વારકરી સમ્રદાયમાં
છેજ શું ? એ લોકો તો કરતાજ વગાડવાનું, હરિનામ લેવાનું
અને નાચવાનું તથા ગાવાનું જ જાણે છે આ સિવાય તરવની
એમને શું બળે છે ?' આમ કહીને આ ભગવદ્ભક્તોનો
અનાદર કરીને પોતાનાજ તર્ક પર ચાલનારા મિથ્યાભિ-

માની વિદ્વાનો આજકાલ તો અનેક છે, છતાં મારા પોતાના અનુભવથી હું નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકું છું કે જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા, અમૃતાનુભવ, નાથ ભાગવત, દાસબોધ, તુકારામ વગેરેના હતારો અભંગોનો પૂર્વાપર સંબંધ બેસાડીને ઉત્તમ સમાધાન કરનારાઓ મર્યાદા સાંપ્રદાયિકોમાંજ મળે છે. તાત્પર્ય કે, સંતોના અંધ સંપ્રદાયપરંપરાથી સારી રીતે સમજ્યા વિના તે અંધોના વિચારોની બરાબર ઝોળખાણ થઈ શકતી નથી. અને વિચારોની ઝોળખાણ થવા છતાં પણ તે વિચારો અનુસાર અનુષ્ઠાન (આચરણ) કર્યા વિના એનો સાચો મર્મ કદાપિ ધ્યાનમાં આવી શકતો નથી. (૨) ભાવનાના બળથી સંતોનાં રહસ્ય સમજ્યામાં આવી શકે છે અને અંધના અર્થ સમજાય છે. પરંતુ ચરિત્રકારમાં વાગ્ય-સૌંદર્ય (ચળવિન્યાસ) અને અર્થસૌંદર્યને લાણવા માટેની રસિકતા પણ હોવી જોઈએ. અહીં કઈ કલ્પના સુંદર છે, ક્યાં કયો પદવિન્યાસ બરાબર બંધાયેલો છે, ક્યાં કયો રસ યા અલંકાર છે, એ લાણીને તે તે સ્થાને તેનું ચિત્ત તન્મય થઈ જવું જોઈએ. (૩) ત્રીજી વાત એ છે કે, ચરિત્રકારમાં ઇતિહાસદ્રષ્ટિ પણ હોવી જોઈએ. સ્થળ-કાળનો પૂર્વાપર સંબંધ તેણે લાણવો જોઈએ; તાત્પર્ય કે, ચરિત્રકાર સાંપ્રદાયિક-અર્થાત્ ભાવિક, કાવ્યમર્મજ્ઞ-અર્થાત્ રસિક અને ઇતિહાસજ્ઞ-અર્થાત્ ચિકિત્સક હોવો જોઈએ. આવા ત્રણે ગુણોવાળો ચરિત્રકાર હોય તો તે સંતોનાં ચરિત્ર લખવાનું કામ ઉત્તમ રીતે કરી શકે છે. ભાવિકતા, રસિકતા અને ચિકિત્સકતા એ ત્રણે ગુણોની કલ્પના મદીપતિ જીવા, વિષ્ણુ શાસ્ત્રી ચિષત્વજી અને રાજવાડે, એ ત્રણ નામોથી અનાયાસેજ બની શકે છે. મદીપતિ જીવાના ચરિત્ર-લેખનમાં કાળવિષયોસાદિ દોષ દેખાય છે, પરંતુ તેમની પ્રેમભરી રસયુક્ત વાણી સંસારનાં દુઃખ જીતાવીને રજ-તમને દબાવીને અને સત્વગુણનો ઉદય કરીને ભક્તિમાર્ગ ઉપર લઈ આવે છે. રાજવાડે વિદ્વાન, શોધક, ઉદ્યોગી, સ્વાયંત્યાગી અને જુદામાન હોવાથી વિદ્વાન્માન્ય રહેશે અને શાસ્ત્રીય સંશોધન સંબંધી તેમના ઉપકાર હમેશાં યાદ

રહ્યા કરશે. પરંતુ તેમની કક્કશ, કઠોર અને લેહક પદ્ધતિ ભાવિઠોને કદી સારી લાગી શકતી નથી. નિષંધમાલાકાર વિષ્ણુ શાસ્ત્રી મધ્યસ્થ રહેશે. તર્કને માટે ન તો તેઓ રસનો નિરેધ કરશે કે ન તો ગમે તે વાતને અંધશ્રદ્ધાથી માની લેશે. મહીપતિની રસિકતા, માલાકારની મામિકતા અને રાજવાડેની ચિકિત્સકતા એ ત્રણે ગુણોનું યથાયોગ્ય મિશ્રણ જે સંત ચરિત્રકારમાં થયું હશે, તે ભાવિક, રસિક અને પંડિત, ત્રણે પ્રકારના લોકો માટે માન્ય હશે. આવો પુરુષ તો જ્યારે ઉપજે ત્યારની વાત ત્યારે, પરંતુ એ ત્રણે ગુણોનો અલ્પાંશ પણ જે મારી સંતચરિત્ર માળામાં જણાય તો હું સમજી શકીશ કે, સાહિત્યની દૃષ્ટિએ પણ સંતોની કંઈક સેવા થઈ.

એકનાથ મહારાજના આ ચરિત્ર માટે મુખ્ય આધાર કેશવ યુવા અને મહીપતિ યુવાનાં લખેલાં ચરિત્ર અને એકનાથ મહારાજના પોતાના ગ્રંથ છે. મહીપતિના આધારે શ્રીસહસ્રબુદ્ધેએ એકનાથ મહારાજનું એક ગદ્યાત્મક ચરિત્ર લખ્યું છે. ત્યાર પછી કેશવ યુવાનું લખેલું ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ થયું છે. કેશવ યુવા નાથસંપ્રદાયી હતા અને દેવગઢમાંજ શાકે ૧૬૮૨ (સંવત ૧૮૧૭) માં તેમણે આ એકનાથ ચરિત્ર લખ્યું. તે ૩૧ અધ્યાયોમાં પૂરું થયું છે. મહીપતિએ ભક્ત-વિજય (અ. ૪૫-૪૬) અને ભક્તલીલામૃત (અ. ૧૩-૨૪) માં એકનાથ મહારાજનું ચરિત્ર વર્ણવેલું છે. ભક્ત-વિજય દુઃકાળમાં છે અને ભક્ત-લીલામૃતમાં વિસ્તારથી છે. ભક્તવિજય ગ્રંથ શાકે ૧૬૮૪ (સંવત ૧૮૧૯) માં લખવામાં આવ્યો અને ભક્ત-લીલામૃત શાકે ૧૬૯૬ (સંવત ૧૮૩૧) માં પૂરો થયો. સંપ્રદાયથી શુદ્ધ અને પ્રથમ ચરિત્ર કેશવ યુવાનુંજ લખેલું છે. મહીપતિ યુવાએ સંત લીલામૃતમાં કેશવ યુવાના ગ્રંથમાં આપેલો કથાભાગ જેમનો તેમ આવ્યો છે. કેશવકૃત નાથ ચરિત્ર અને મહીપતિ કૃત ભક્તલીલામૃત બન્ને સામે રાખીને જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે, કેશવકૃત ગ્રંથ સામે રાખીનેજ મહીપતિએ વર્ણન કરેલું છે. મહીપતિએ આ ચરિત્ર ૨૩૫૮ ચોવીઓમાં

લખ્યું છે અને કૈશવકૃત ગ્રંથમાં ૨૬૪૪ ઓવીઓ છે. તાત્પર્ય કે, કૈશવકૃત નાથ ચરિત્ર મહીપતિના પહેલાંનું છે. આ બન્ને ચરિત્રોના આધાર પર તથા એકનાથ મહારાજની ઉક્તિઓને-વચનોને સ્થળે સ્થળે પ્રમાણરૂપે ઉદ્ધૃત કરીને મેં આ ચરિત્રગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. દાસો પંત, સુકતેશ્વર, કૃષ્ણ દયાણુવ, મોરો પંત વગેરેનો પણ ક્યાંક ક્યાંક આધાર લીધો છે અને અંતમાં 'સ્તુતિ-સુમનાંજલિ' માં એકનાથ મહારાજ પછીથી જે કવિ થયા, તેમના એકનાથના સંળ-ધના પ્રેમોદ્ગારોનો સંગ્રહ કર્યો છે એ પ્રેમોદ્ગારોથી સારી રીતે સમજાય છે કે, મહીપતિ અને કૈશવકૃત ગ્રંથોમાં આપેલી વાતો સર્વત્ર ફેટલી પરિચિત થઈ ગઈ હતી. આ ગ્રંથમાં સ્થળે સ્થળે એકનાથ મહારાજના ગ્રંથોમાંથી તેમનાં અનેક વચનો ઉદ્ધૃત કરેલાં છે અને બની શક્ય ત્યાં ત્યાં એકનાથ મહારાજનો મનોભાવ તેમના પોતાનાજ શબ્દોમાં દર્શાવ્યો છે-અર્થાત્ એકનાથ મહારાજ પામેજ તેમનું પોતાનું ચરિત્ર કહેવડાવ્યું છે અને ચરિત્ર તથા ગ્રંથ બન્નેનો મેળ બતાવ્યો છે. એજ આ ગ્રંથની વિશેષતા છે. પહેલા અધ્યાયમાં નાથના પ્રખિતામહ (વડદાદા) બાનુદાસનું સમસ્ત ચરિત્ર આપેલું છે અને એમાં પણ ચરિત્ર અને વચનોનો મેળ બતાવ્યો છે. બીજા અધ્યાયમાં નાથના બાહ્યકાળનું વર્ણન છે, કે જે બાળકોને માટે અત્યંત બોધપ્રદ થયે. ત્રીજા અધ્યાયમાં નાથના ગુરુ જનાદંન સ્વામીનો પરિચય આપીને નાથની ગુરુમેવા અને સ્વામીના સગુણ માહાત્કારનું વર્ણન એકનાથના શબ્દોમાંજ કરાયેલું છે. ચોથા અધ્યાયમાં એકનાથ મહારાજને ભગવાન હતાત્રેયનાં દર્શન થયાં તેનું વર્ણન કરીને, નાથના હૃતમાનસ-પૂજા મંળ મી અભંગ આપ્યા છે અને તેમના અનુષ્ઠાનની પદ્ધતિનું વર્ણન કર્યું છે. પાંચમામાં એકનાથની તીર્થયાત્રા અને નાથ અને ચક્ર-પાણિનો પરસ્પર વિયોગ તથા પુનર્મિલનના પ્રેમ-ગમ-નર-બોળ પ્રસંગનું વર્ણન કરેલું છે તે પછી છઠ્ઠા અધ્યાય પંજોજ મહત્વનો છે. એમાં શ્રીનાથનો શૃદ્ધાધામ, તેમની પ્રમ-શદાચરણ, એકનાથની દિનચર્યા, તેમની દયા અને

ક્રીતન કરવાની પદ્ધતિ, નિંદક અને દ્વેષ કરનારાઓ સાથેનો તેમનો ઉદાર વ્યવહાર, તેમનું સમત્વ અને તેમની ઉપાસના વગેરે જાણતોનું વર્ણન આપેલું છે. સાતમા અધ્યાયમાં 'પૈઠલુની પછી 'નું આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે છે તે સમજાવીને એકનાથની ગુરુભક્તિનો મર્મ ફરીથી વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવી બતાવ્યો છે. નાથચરિત્રનો સૌથી મોટો ગુણ ગુરુભક્તિ છે, તેથી અત્રે તેનું વિશેષ વિવેચન કયું છે. સમસ્ત અથમાં પ્રસંગાનુસાર એકનાથ મહારાજની જે કથાઓ વર્ણવેલી છે, તે સિવાય તેમની જે બીજી મહત્ત્વપૂર્ણ કથાઓ મહારાષ્ટ્રમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે તેમનો સંગ્રહ આઠમા અધ્યાયમાં કરેલો છે. બે-ત્રણ કથાઓ મેં જોવી આપી છે કે જે દેશવ અને મહીપતિના ગ્રંથોમાં નથી, પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ છે. એકનાથ મહારાજને સામાન્ય લોકોએ મહાત્મા કેમ માન્યા, એ આ અધ્યાયથી જણાય છે. એકનાથ મહારાજને ત્યાં ભગવાન પોતે આવીને બાર વર્ષ સુધી રહ્યા અને મહારાજની સેવા કરતા રહ્યા, એ કથા મેં તે સમયના સતોનાં વચ્ચેના તથા એકનાથ મહારાજનાં પોતાનાં વચ્ચેનાં પ્રમાણ આપીને નવમા અધ્યાયમાં સપ્રમાણ આપી છે. દશમા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે કે, એકનાથ મહારાજે પંઢરપુર, આળદી અને કાશીની યાત્રાઓ કરાવે કયા પ્રસંગે અને કેવી રીતે કરી અને પછી જોઈ અધ્યાયમાં સંક્ષેપમાં તેમના ગ્રંથોનો પરિચય આપ્યો છે. આ અધ્યાયમાં કાશીના વિદ્વાનોએ પહેલાં એકનાથ મહારાજને કેવી રીતે ઘણું કષ્ટ આપ્યું અને પછીથી તેમના સદાચારથી સુગ્ધ થઈને તેમના ભાગવત ગ્રંથનો જયજયકાર કર્યો, એમાં વળી દાસો પત અને નાથનો મેળાપ, નાથને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં દર્શનોનો લાભ અને ગાવળાનું ચરિત્ર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. અગીયારમા અધ્યાયમાં તેમની સતતિનું વર્ણન કરીને તેમના ભાણેજ સુકતેશ્વર અને પુત્ર હરિ પડિતમાં પરસ્પર વિરોધ અને પછી મેળ કેવી રીતે થયો, એ બતાવીને નાથના પ્રયાણકાળનું વર્ણન કરેલું છે અને બારમા અધ્યાયમાં નાથની

મોટાઈ મોટાઓએ કેવી વખાણી છે તે જતાંયું છે. આ બધી હકીકતો, આ બાર અધ્યાયો વાંચવાથી સારી રીતે સમજાઈ જશે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં એકનાથ મહારાજે પોતાની બ્રહ્મસ્થિતિ અખંડ રાખી. નાથનું મનોહર ચરિત્ર ખરેખર નાથનું જ છે, એને બીજી કોઈ ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી. શ્રીક્ષેત્ર પૈઠણમાં હું પંદર દિવસ રહ્યો, એ દરમિયાન જે જે જાણતો જાણુવા મળી તેથી પણ આ ચરિત્રના લેખનમાં મને ભારે લાભ થયો છે. હું આ ચરિત્ર-માળાને ઉપદોક્તા ભાવિક, રસિક અને ચિકિત્સક ત્રણેના પ્રધાન-મુખ્ય ગુણોનો આદર કરીને તૈયાર કરું છું. કાર્યની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને હેતુ એજ છે કે હરિ, હરિભક્ત અને હરિના નામમાં અમને અને અમારા વાચકોને પ્રેમ અને આદર વધે તેમજ સંતચરિત્રના કર્પણમાં પોતાનું સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ. આત્મશુદ્ધિનું આ સિવાય બીજું કોઈ સાધન મને જણાતું નથી. શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસ એ બધાનું ફળ મંતોના ગમાગમથી પ્રાપ્ત થાય છે. સતોનાં ગુણગાન આ જીવને પ્રિય છે, તેનાથી મનની શુદ્ધિ થાય છે, ભગવદ્ભક્તિ વધે છે અને નિશ્ચિત બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથ કોઈને માટે ઠંઠણ હોઈ શકે છે, પરંતુ સંતચરિત્રોનો પ્રેમ એવો છે કે તેનાથી કોઈને પણ કંટાળો આવતો નથી. સંતરૂપે જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે તેમની અનુપમ મધુરતાનો અનુભવ થાય છે. અસ્તુ. સતોનાં ચરિત્ર ગાવાનો જે આ અભિલાષ-મનોરથ છે તે ભગવાન હમેશાં પામે રહીને પૂરો કરે-કરાવે એજ તેમનાં ચરણોમાં વિનમ્ર પ્રાર્થના કરીને અને શ્રી એકનાથ મહારાજને તેમનાં ચરણોનો પ્રેમ આ દાસને આપતા રહે એવી પ્રાર્થના કરીને હું હવે શીજાને-ચર મહારાજના પરમ પવિત્ર ચગિત તરફ આવું છું.

પૂના, મુકુન્દ કાપાંચય } મંતદાયાનુદાસ—
પો. સુ. ૧ ચક્ર ૧૮૪૭ } લક્ષ્મણ શમચંદ પાંગારકર

(હરિભક્તિપરાયણ શ્રી પાંગારકરજીની આ પ્રસ્તાવના આ પ્રયત્ની પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના છે. આ પ્રસ્તા-

વનાથી વાચક વર્ગને સમજાશે કે, એકનાથ મહારાજનું આ ચરિત્ર કઈ ચરિત્રમાળાનું એક પુષ્પ છે, ગ્રંથકારનો એમાં કયો ઉદ્દેશ છે, સંતચરિત્રના લેખનની ળાળતમાં ગ્રંથકારના કેવા વિચારો છે અને કઈ પદ્ધતિથી આ એકનાથચરિત્ર લખવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસ્તાવનાથી વાચકોને એ પણ માલમ પડશે કે મૂળ ગ્રંથમાં 'સ્તુતિ-સુમનાં-જલિ' અધ્યાય છે, તે આ અનુવાદગ્રંથમાં છોડી દેવામાં આવ્યો છે. આ છૂટ લેવાનું કારણ એ છે કે, આ અધ્યાયમાં એકનાથ મહારાજના સંબંધમાં જે મહાત્માઓની કવિતાઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાંથી એક સિવાય લગભગ બધાં નામ હિન્દી વાચકોને અપરિચિત છે અને મરાઠી વાચકોને પોતાના અત્યંત પરિચિત અને પરમવંદ્ય એકનાથ મહારાજના એ એવાજ પરિચિત સ્તુતિ કરનારાઓની સ્તુતિ-કવિતાઓમાં જે સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અનુવાદમાં પ્રાપ્ત કરાવવો અત્યંત કઠણ છે; છતાં ઈચ્છા છે ખરી કે, આ અનુવાદગ્રંથની બીજી આવૃત્તિમાં આ દૃષ્ટિથી પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવે. મૂળ ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ ઉપર આપવામાં આવ્યો છે અને એજ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના છે કે જે બધી આવૃત્તિઓની મૂળ પ્રસ્તાવના છે. મૂળ ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિની ખાસ વાત એ છે કે 'નાથવાણીનો પ્રસાદ' પહેલવહેલાં એજ આવૃત્તિમાં જોડવામાં આવ્યો છે-અર્થાત્ પહેલી આવૃત્તિમાં નહોતો. હિન્દી વાચકોને આ પ્રસાદ પહેલી આવૃત્તિમાંજ પ્રાપ્ત થશે. મૂળ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિમાં 'નાથવાણીનો પ્રસાદ'વાળા અધ્યાયમાં ભાવાર્થ-રામાયણનો ભાગ કંઈક વધારવામાં આવ્યો છે. અમારો આ અનુવાદ આ ત્રીજી આવૃત્તિનોજ અનુવાદ છે. અનુવાદની ળાળતમાં અનુવાદકનું વક્તવ્ય અલગ આપવામાં આવ્યું છે.

વિનિત—લક્ષ્મણ નારાયણ ગદે

हिंदी अनुवादकर्त्री मूर्मिका

महात्मा श्री ऐकनाथ विषे

આ અરિત્ર એકનાથ મહારાજનું છે. એમનું નામ મહારાષ્ટ્રમાં અત્યંત લોકપ્રિય છે. શ્રીરાનેશ્વરનું નામ ગંભીર ણનાવી હે છે, તુકાગમના નામમાં લીનતા-તન્મયતા છે, ગમદામના નામની ધાક છે, તેજ પ્રમાણે આ મહાત્માના નામમાં સૌને પ્રસન્ન કરવાની શક્તિ છે કારણ કે એમનું અરિત્રજ એવું છે. વાચક એ આગળ વાંચશે. કાશીમાં જેમ ગંગા વહે છે, તેજ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રમાં, ખામ કરીને પૈઠણમાં એકનાથની સ્મૃતિગંગા વહે છે. આજે પણ મહારાષ્ટ્રમાં જ્યાં 'એકનાથ પછી' ઉજવવામાં આવે છે. અને પૈઠણમાં તો આ દિવસે ચારે તરફથી યાત્રાળુઓ એકત્ર થાય છે અને આ સ્મૃતિગંગામાં સ્નાન કરીને કૃતાર્થતા અનુભવે છે. પ્રતિષ્ઠાન અથવા પૈઠણ કોઈ સમયે વિદ્યાનું એક મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાન હતું, પરંતુ આજે પૈઠણમાં તો બીજું કંઈ નહિ પણ એકનાથની દિવ્ય સ્મૃતિ તો છેજ. ત્યાં એકનાથ જન્મ્યા ત્યારથી પૈઠણની વિદ્યા શ્રદ્ધા થઈ. પૈઠણમાં એકનાથ મહારાજનું સ્થાન હતું મુખી છે, 'યોગ-ક્ષેમં યદામ્યદમ્' ના ન્યાયે તેમના વંશજોને મળેલી જાગીર પણ છે, વંશજો પણ છે, એકનાથ મહારાજની સ્મૃતિ અને તેમનું કાર્ય પણ છે. સ્મૃતિનો ઉત્સવ પણ થાય છે.

અરિત્ર એકનાથ મહારાજનું છે. અવલોકન અને લેખન મહારાષ્ટ્રના મુખ્યશિલ્પ હરિભક્તિપરાયણ વિદ્વાન લેખક પં. લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાગાન્કરનું છે, આ હિન્દી અનુવાદની ભાષાજ્ઞ માત્ર માની છે. અનુવાદમાં પ્રશ્નોત્તર મુજબનાં થોડાં એવા અવગણે છે જે રીધાં છે કે જે ઊંડી રેવાથી મારા વિચાર પ્રમાણે પ્રશ્ન, રમ્મ અથવા રેતુને કોઈજ દાનિ પહોંચતી નથી. ઉદાહરણતરીકે—' રક્તિમત્પી

સ્વયંવર 'તુ' મૂળ અંથમાં જે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન છે અને જેનો હેતુ એની પારમાર્થિક સમસ્યા રચી કરવાનો છે, તે મેં ઘણાજ સંક્ષેપમાં આપ્યું છે. 'લાવાર્થ' રામાયણ'ની જાળતમાં પણ એમજ કર્યું છે. 'એકનાથી ભાગવત'માંથી બોધવ્યનોનો જે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તે જાણે એના બદલામાં, મૂળ અંથમાં આપેલાં વચનોથી ઘણો વધારે છે. આ બેએક જાળતો છોડીને આ અનુવાદ બધી રીતે શ્રી. પાંગારકરજીના પુસ્તકનોજ અનુવાદ છે.

આ અનુવાદની પ્રેરણા મારા માનનીય અને પરમ રત્નેહી મિત્ર શ્રી. હનુમાનપ્રસાદજી પોદારે કરી. તેમનું જો આ તરફ ધ્યાન ન હોત તો કદાચ હું એકનાથ મહારાજના આ ગુણાનુવાદથી પ્રાપ્ત થતા પરાક્ષ સત્સંગસુખથી વંચિતજ રહી જાત. મને આ અનુવાદ કરતાં જે આનંદ મળ્યો તે અમૂલ્ય છે. તેનું મૂલ્ય જો કંઈ પણ હોઈ શકે તો તે એજ છે કે, આના વડે વાચકોનું સાત્ત્વિક મનોરંજન થાયો અને આપણ સૌને માટે એકનાથ મહારાજનું દૃષ્ટાંત સન્માર્ગ દર્શાવનાર થાયો.

કાશી, જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણ ૧૨૧
સંવત ૧૯૮૩, પુષ્યવાર

લક્ષ્મણ નારાયણ ગદ્દે

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૧	૯-૧૦	મત્સ્યે-	મત્સ્યે-૬-
૬૫	૧૯	કહી	કહી તે અમે
૮૭	૮	આહારોને	આહારોએ
૧૦૦	૨૧	બનવવાનું	બનાવવાનું
૧૨૪	૨૨	ધાલતા	ચાલતા
૧૩૬	૧૮	ચામદેનો	ચામદેવનો
૧૩૬	૧૯	હતો	હનો તે
૧૩૮	૨૬	મિત્રમા	મિત્રના
૧૪૬	૨૬	સૂય	સૂય
૧૫૧	૮	વિશ્વસાચા	વિશ્વાસાચા
૨૧૪	૨૩	સમાયે	સમાયેલ
૨૨૦	૧૯	શ્રતિથી	શ્રુતિથી
૨૨૦	૨૨	શ્રતિ	શ્રુતિ
૨૩૮	૨૬	કરવાનો	કરવાનું
૨૮૮	૧૮	થાએ.	થાઓ
૨૯૭	૧૭	પછી તેતો મને	પછી તો તેમને
૨૯૯	૧૫	લેખન	લેખને
૩૦૧	૨૭	થવા	થવા
૩૪૨	૨૯	જઘનદિત	જઘનનિદિત
૪૧૩	૧૬-૧૭	નામને	નામના
૪૨૫	૭	ધમ્મ-પતાકાઓના	ધમ્મ-પત્રાકાઓનો
૪૪૨	૨૨	લોચનાનાનમ્	લોચનાનનમ્
૪૫૪	૩૦	આ-ચા આ-ચા હના	આ-ચા હના

અનુક્રમણિકા

વિષય

પૃષ્ઠ

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

તે સમયનું મહારાજ	૧
કુળ-વ્રતાંત	૩૧
ગુરુ-સંપ્રદાય	૫૧
ઉપનયન અને શાસ્ત્રમર્યાદા	૬૭
પૈઠણના ચમત્કાર	૭૬
તીર્થયાત્રા	૯૭
ચાંગદેવ અને જ્ઞાનદેવ	૧૨૧
સમાધિપ્રકરણ	૧૪૪
ઉપાસના અને ગુરુભક્તિ	૧૭૩
મંથવિવેચન	૨૦૨
જ્ઞાનેશ્વરીના બોધવચન	૨૩૪
અમૃતાનુભવ	૨૬૭
સ્તુતિ-સુમનાગસિ	૨૮૦
આરતી	૨૮૬
વરપ્રાર્થના	૨૮૮

મહાત્મા શ્રી એકનાથ

પ્રપિતામહ ભાતુદાસ	૨૯૧
બાલ્યકાળ	૩૦૮
ગુરુ જનાર્દન સ્વામી	૩૧૬
શ્રીદત્તકૃપા અને અનુષ્ઠાન	૩૩૦
એકનાથની તીર્થયાત્રા	૩૩૬
નાથનો ગૃહસ્થાશ્રમ	૩૪૮
એકનાથની ગુરુભક્તિ	૩૭૦
મહારાજ વિષે થોડીક વાતો	૩૮૦
એકનાથ અને શ્રીખડિયો	૪૦૬
કાશી વગેરેની યાત્રા અને અથો	૪૧૬
પૂર્ણાહુતિ	૪૩૪
નાથની વાણીનો પ્રસાદ	૪૪૨

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

માત્ર ૫૬૭ વર્ષની વયમા જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અમામાન્ય પ્રંય
 રચનાર મહાન જ્ઞાનગદ અને ચારિત્ર્યગદ લખવાન
 જ્ઞાનેશ્વરે અનેકાનેક પ્રતિભા દેા.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

તે સમયનું મહારાષ્ટ્ર

યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ ।

તત્ર શ્રીવિંજયો ભૂતિર્ધુવાનીતિર્મતિર્મમ ॥

(શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા)

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્રાવલોકન કરતા પહેલાં આ પ્રથમ અધ્યાયમાં આપણે તે સમયના મહારાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરીએ. આપણા આ પરમાર્થપરાયણ ભારતવર્ષમાં ઇતિહાસ વગેરે વિષયો તરફ લોકોનું ધ્યાન સામાન્ય રીતે ઓછું જ રહ્યું છે. આ કાગળથી જ્ઞાનેશ્વરના સમયના મહારાષ્ટ્રનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ અથવા તેનાં સાધન ઘણાં ઓછાં મળે છે. છતાં છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં જે ઐતિહાસિક સામગ્રી મળી આવી છે, તેનો મથામતિ ઉપયોગ કરીને અમે આ અધ્યાયમાં જ્ઞાનેશ્વરના સમયના મહારાષ્ટ્રનું ચિત્ર દોરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કોઈ પણ કાળનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવા-જાણવા માટે તે સમયના રાજનૈતિક, સાહિત્યવિષયક તેમજ ધાર્મિક ઇતિહાસ જોવો પડે છે. અને તેથી આપણે અહીં જોઈશું કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયમાં—અર્થાત્ તેમની પહેલાં અને પછી સો-પચાસ વર્ષ સુધી રાજનીતિ, વિદ્યા તથા ધર્મની દૃષ્ટિએ મહારાષ્ટ્ર-
શા. ૧

ની સ્થિતિ ટેવી હતી. મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં આ કાળ બહુ મહત્વનો છે. જૈનપાલ, સિંઘણદેવ અને રામદેવરાવ જેવા રાજા, શાસ્ત્રારાચાર્ય અને બોધદેવ જેવા પંડિત, હેમાડ પંત જેવા વિદ્વાન રાજપુરુષ અને જ્ઞાનેશ્વર ને નામદેવ જેવા મહાત્મા જે કાળે થયા, તે કાળ નિઃસંદેહ મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં ચિરસ્મરણીય છે. લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને આત્મવિદ્યા-ત્રણેનો ઉત્કર્ષ મહારાષ્ટ્રમાં જ્ઞાનેશ્વરના સમયમાં થયો. દેવગિરિ, આપેજીવ, નેવાસે, આળંદી અને પંઢરપુર વગેરે સ્થળોની ચર્ચા જ્ઞાનેશ્વરના ચરિત્રમાં વારંવાર આવે છે અને એ સ્થળો તે સમયે ચાહવોની રાજસત્તાને અધીન હતાં. એટલે એ ચાહવરાજકુળનો ઇતિહાસ અહીં સંક્ષેપમાં કહેવો અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય. જ્ઞાનેશ્વરની બે-ચાર પેઢીઓએ ચાહવકુળની સેવા પણ કરેલી. એ સિવાય પંઢરપુરના ભાગવત ધર્મ-સંપ્રદાયનો ઉદય પણ રાજા રામદેવરાવનાજ સમયમાં થયો અને તેમનીજ સહાનુભૂતિથી થયો, તે એટલે સુધી કે સ્વયં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પણ પ્રેમથી તેમને ગૌરવ આપ્યું છે. એ બધું જોતાં સૌથી પહેલાં દેવગિરિના ચાહવ રાજાઓના ઇતિહાસનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે. એ ચાહવોના રાજ્યકાળમાં જે વિદ્વાનોએ વેદક, જ્યોતિષ અને ધર્મશાસ્ત્રનો ઉત્કર્ષ સાધ્યો, તે વિદ્વાનોનો પણ કંઈક પરિચય આપવો આવશ્યક છે અને વળી સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુના પ્રત્યક્ષ અવતાર આપણા ચરિત્રનાયક જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તથા ભક્તિ-સુખની વૃદ્ધિ કરવા આવેલા નામદેવરાયની કૃપાથી પંઢરપુરના જે ભાગવત ધર્મ સંપ્રદાયનો જયજયકાર સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમાં થવા લાગ્યો તે ભાગવતધર્મ સંપ્રદાયનું કંઈક અવલોકન કરવું એ પણ ઉચિતજ થશે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયમાં રાજનીતિ, વિદ્યા અને ધર્મમાં મહારાષ્ટ્ર કેટલો ઉન્નત થઈ રહ્યો હતો તે એક વાર ઉડતી નજરે જોઈ લઈએ. જ્ઞાનેશ્વરનો સમય મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ છે.

૧-રાજા અને રાજ્યવિસ્તાર

(દેવગિરિના યાદવ રાજા)

૧-લિલ્લમ (સંવત ૧૨૪૪-૧૨૪૮)

૨-જૈતુગી ઉદ્દે જૈત્રપાલ (સંવત ૧૨૪૮-૧૨૬૭)

૩-સિંઘણ (સંવત ૧૨૬૭-૧૩૦૪)

૪-જૈતુગી ઉદ્દે જૈત્રપાલ

૫-કૃષ્ણદેવ ઉદ્દે ક-હર

(સંવત ૧૩૦૪-૧૩૧૬)

૬-મહાદેવ

(સંવત ૧૩૧૬-૧૩૨૮)

૭-રામચંદ્ર ઉદ્દે રામદેવરાવ

(સંવત ૧૩૨૮-૧૩૬૭)

૮-શંકરદેવ

(સંવત ૧૩૬૬-૧૩૬૬)

૯-હરપાલ (ભાભાતા)

સંવત ૧૩૭૫માં માર્યા ગયા.

આ રાજકુળના બીજા રાજા જૈતુગી અને ત્રીજા રાજા સિંઘણરાજના રાજ્યકાળમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના વડદાદા ગ્રંથબક પંત અને રામદેવરાવના રાજ્યકાળમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતે થઈ ગયા. ડૉ. ભાંડારકરે અંગ્રેજીમાં 'દક્ષિણનો ઇતિહાસ' નામે જે ઉત્તમ ગ્રંથ ઘણા પરિશ્રમથી લખ્યો છે તેના તથા હેમાદ્રિકૃત રાજપ્રશસ્તીના આધારે કંઈક વિવરણ આપીએ છીએ. દેવગિરિના યાદવ (મરાઠી 'ભાદવ') રાજા દારકાધીશ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાજ વિશ્વ-વિખ્યાત કુળમાં થયા હતા. ઉપર આપેલી વંશાવળીમાં જે પહેલા રાજા લિલ્લમ છે, તેમણે દેવગિરિ રાજ્ય વધારીને તેને સામ્રાજ્યપદે સ્થાપ્યું. તેમના અઠારમા પૂર્વજ દદમહારી નામે રાજા હતા. એજ દેવગિરિના યાદવકુળના

પ્રથમ પુરુષ થયા. દૃઢપ્રહારીના પુત્ર સેઉલુચંદ્ર હતા. એમ-
નાજ પરાક્રમને લીધે નાસિકથી દેવગિરિ સુધીના પ્રદેશનું
નામ સેઉલુ દેશ પડ્યું. આજ સેઉલુ દેશનો મોટો ભાગ
સુસલમાનોના રાજ્યકાળમાં ખાનદેશ કહેવાવા લાગ્યો.

દૃઢપ્રહારીથી લિલ્લમ સુધી (સંવત ૧૨૪૪) જે અઢાર
રાજ્યો થયા, તેઓ સાર્વભૌમ નહોતા. લિલ્લમે ચાલુક્ય
વંશના સાર્વભૌમ સોમેશ્વર રાજાને જીતીને તથા તેનું રાજ્ય
પોતાના રાજ્યમાં જોડી દઇને સાર્વભૌમ પદ પ્રાપ્ત કર્યું
હતું. હેમાદ્રિએ પોતાની રાજપ્રશસ્તિમાં કહ્યું છે કે 'લિલ્લ-
મે શ્રીવર્ધનના અંતલ રાજા, પ્રત્યંકના એક દુષ્ટ રાજા,
મંગલવેદક (મંગલવેદયા)ના વળી રાજા, કલ્યાણના ચાલુક્ય
રાજા અને હોયસલ ચાલુક્યોના નૃસિંહ રાજાને જીતીને
પોતાનું રાજ્ય અને યશ ફેલાવ્યાં.' આ પ્રમાણે લિલ્લમે
પોતાના પરાક્રમથી અનેક દેશો જીતી કૃષ્ણા નદીની ઉત્તરે
પોતાના વિશાળ રાજ્યને સુદૃઢ કર્યું, પરંતુ એ રાજ્યને તે
ઘણો ઠાળ ભોગવી શક્યા નહિ. લિલ્લમના સમયના શિલા-
લેખો અને દાનપત્રો જોતાં જણાય છે કે, તેમણે પોતાના
નામની સાથે 'પ્રતાપ ચક્રવર્તી', સમસ્ત ભુવનાશ્રય, પૃથ્વી-
વલ્લભ, મહારાજાધિરાજ' વગેરે પદવીઓ જોડી છે. લિલ્લમે
સંવત ૧૨૪૪ ની લગભગ દેવગિરિમાં પોતાની રાજધાની
સ્થાપી. આની પહેલાં દૃઢપ્રહારીના સમયથી ચાલુક્યોની
રાજધાની શ્રીનગરમાં હતી. ડૉ. ભાંડારકરના મત પ્રમાણે
આ શ્રીનગર હાલનું ચંદ્રાદિત્યપુર ઉદ્દેશ આનંદર છે અને
તે નાસિક જિલ્લામાં આવેલું છે. લિલ્લમે દેવગિરિમાં પોતા-
ના સામ્રાજ્યની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી. હેમાદ્રિ કહે છે કે—

સ દળ્ઢકામળ્ઢલમળ્ઢયિત્રીમકમ્પસમ્પત્ત્રમૈર્વિલાસઃ ।

ચક્રે પુરં દેવગિરિં ગિરીશપ્રસાદસંસાદિતદિવ્ય શક્તિઃ ॥

અર્થાત્ શંકરના પ્રસાદથી દિવ્ય શક્તિ પામેલા લિલ્લ-
મે અચળ સંપત્તિ, અપાર વૈભવ અને વિવિધ વિલાસવાળા
તેમજ દંડકામંડળ-અર્થાત્ મહારાષ્ટ્રને માટે શણગારરૂપ

થનારી દેવગિરિ નામની નગરી સ્થાપી. આ પછી ચાદવ રાજા દેવગિરિમાં રહેવા લાગ્યા. પાછળથી મુસલમાનોએ આજ દેવગિરિનું નામ દોલતાબાદ રાખ્યું. સિલ્હમ રામેશ્વરથી નર્મદા મુધીનો સંપૂર્ણ પ્રદેશ જીતી લેવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ ચાદવોની બીજી શાખા, કે જે ઇતિહાસમાં હોયસલ ચાદવના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે મૈસૂર તરફ જોજ દેહતા અને પરાક્રમપૂર્વક રાજ્ય કરતી હતી. આ શાખામાં તે સમયે વીર જલ્લાળ રાજા હતા. એ પણ સિલ્હમ જેવાજ પરાક્રમી હતા. સંવત ૧૨૪૮માં ધારવાડમાં એ જાણેતું યુદ્ધ થયું અને લોકુંડી નામના સ્થાનમાં સિલ્હમની સેના હારી ગઈ એટલે સિલ્હમને પાછું ફરવું પડ્યું. આ પછી સિલ્હમ બહુ વખત જીવ્યા નહિ.

સિલ્હમ પછી દેવગિરિના સિંહાસન પર જૈત્રપાલ ઉદ્દે જૈતુગી આવ્યા. એમના સમયના ત્રણ શિલાલેખો મળ્યા છે, તે પરથી જણાય છે કે, બાસ્કરાચાર્યના પુત્ર લક્ષ્મીધર જૈત્રપાલના હરબારમાં મુખ્ય પડિત હતા. જૈત્રપાલના સેનાપતિ શંકર પણ એક હજાર ગામે ઉપર હકુમત ચલાવતા. તેમના હાથ નીચે અનેક માંડલિક રાજાઓ હતા અને તેમણે પોતાના નામની સાથે ‘પૃથ્વીવલ્લભ, પ્રતાપ અકવતી’ વગેરે વિશેષણો એટેલાં હતાં. આજમુધી મરાઠીના આદ્યકવિ તરીકેની ખ્યાતિ પામેલા મુકુન્દરાજ એજ જૈત્રપાલના ગુરુ હતા એ વિષે અનેક વિદ્વાનોનો મત છે કે, જૈત્રપાલને માટે તેમણે પોતાનો ‘વિવેકસિંધુ’ નામક ગ્રંથ લખ્યો. જૈત્રપાલ મુકુન્દરાજના શિષ્ય હતા અને દ્વારસમુદ્રના રાજા નૃસિંહ પણ આજ સમયમાં થયા હતા, જ્યારે મુકુન્દરાજનો સમય હજી નહીં થયો નથી. અસ્તુ. રાજા જૈત્રપાલ વિદ્વાનોના પ્રેમી હતા, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. હેમાદ્રિએ કહ્યું છે કે ‘સિલ્હગાધિપતિ-અર્ધાત્ તેલંગ દેશનો રાજા ધણોજ દુષ્ટ હતો. જૈત્રપાલે રણયજ્ઞમાં તે રોદ્રાકૃતિ પશુની પૂર્ણાકૃતિ આપી.’

લૈત્રપાલના પુત્ર સિંઘણદેવના સાડત્રીસ વર્ષના
 રાજ્યઅમલમાં દેવગિરિનું સામ્રાજ્ય વૈભવને શિખરે પહોં-
 ચ્યું હતું. સિંઘણદેવ ઉર્ફે સિંહલદેવ સાચેજ સિંહ જેવા
 મહાન પરાક્રમી હતા. હેમાદ્રિએ એમની લડાઈઓનું અને
 એમની વીરતાનું ઘણુંજ ઉત્તમ વર્ણન કરેલું છે. અને તે
 વર્ણનનું સમર્થન કરનારા પચાસ-સાઠ પ્રાચીન લેખો હવે
 મળી આવ્યા છે. સિંઘણનું સ્વરૂપ મહન-કામદેવના જેવું
 મુંઠર હતું તથા પ્રતાપ અને યશની તો તે ભૂતિજ હતો.
 છત્રીસગઠના રાજા જનજલ, માળવાના અધિપતિ અણ્ણન
 અને ધારનગરીના તે સમયના રાજાને છત્રીને તેમણે અઢ-
 ળક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી. એમના પ્રાહ્મણ સેનાપતિ મુદ્ગલ-
 ગોત્રી ખોલેશ્વર અને તેમના પુત્ર રામે શુર્જર દેશના રાજા
 લાવણ્યપ્રસાદની સેનાનો સંહાર કર્યો. આથી સમસ્ત
 શુર્જર-ભૂમિ (શુર્જરાત) કંપી ગઈ. સિંઘણની સેનાથી
 લોકો એવા ભય પામી ગયા હતા કે કોઈની ઘર બહાર
 નીકળવાની હિમ્મત ચાલતી નહોતી. લાવણ્યપ્રસાદ પણ
 બહુ વીરતાથી લડ્યો, પરંતુ મહારાજાધિરાજ અને સમ્રાટ
 સિંઘણદેવની આગળ તેમને મસ્તક નમાવીને સંધિ માટે
 પ્રાર્થના કરવી પડી. સિંઘણદેવે અનેક રાજાઓને પોતા-
 ના માંડલિક બનાવ્યા અને કોલ્હાપુર તાણે કબ્જું હતું. એક
 શિલાલેખમાં સિંઘણને ‘ પન્નગનિલય પ્રબલભોજ-ભૂપાલ-
 વ્યાલવિદ્રાવણ વિહંગમરાજ ’ અર્થાત્ ‘ પન્ડાળાના પ્રબળ
 ભોજરાજરૂપી સાપને મારનાર ગરુડ ’ કહ્યા છે । વળી
 એજ લેખમાં એમ પણ લખ્યું છે કે, શુર્જરાને તે હાથના
 અંકુશની પેઠે અસહ્ય લાગ્યા. એક લેખમાં લખ્યું કે,
 અંગ, બંગ તેમજ કલિંગ યાને બંગાળ, પંજાબ, સિંધ,
 કેરલ (મલબાર), માળવા, ચેર, ચોલ (કર્ણાટક), મગધ
 (ગિહાર), શુર્જરાત, પાણ્ડ્ય (રામેશ્વર પાસે), લાટ અને
 નેપાળ દેશના રાજા, એ બધાજ સિંઘણના હુકમને માનતા
 અને તુરંક, બર્જર તથા પલ્લવ પણ તેમને માન આપતા
 હતા. સિંઘણનો રાજ્યવિસ્તાર વધવા લાગતાં તેના ચરા

સેનાપતિઓનો પ્રભાવ પણ વધ્યો. લિખ્ત લિખ્ત પ્રદેશો પર તેમણે પોતાના પ્રતિનિધિઓ નીમ્યા. એ પ્રતિનિધિઓને મહાપ્રધાન, મંડલેશ્વર, દંડનાયક અથવા બહુત્તર નિયોગાધિપ કહેવામાં આવતા. એમાં ઉત્તર તરફના સેનાપતિ ખોલેશ્વર અને દક્ષિણ તરફના સેનાપતિ ખીચણ મુખ્ય હતા. ખીચણ અથવા ખીચદેવ બહુ યુરવીર હતા. કહ્નાડ-કોલ્હાપુર પ્રાંતના એ મહાપ્રધાન હતા. તેમણે પશ્ચિમના આલુક્ય, ગોવાના કદંબ અને મદ્રાસ તરફના પાંડયને શિક્ષા કરી ઠેકાણું આપ્યા હતા. તેમણે યાદવોનો ઝંડો 'સુવણ્' ગરુડેશ્વજી' કાવેરીતટે ફરકાવ્યો અને ત્યાં પોતાનો જયસ્થંભ ઉભો કર્યો. સંવત ૧૨૭૨ માં રાજ્યનો બધો અધિકાર માધીદેવ પંડિતના હાથમાં હતો અને હેમનાયક તેમનાજ એક સાથી હતા, કે જે સંવત ૧૨૮૩ માં ૧૨૦૦૦ ગામોનું રાજ્ય કરતા હતા. સિંઘણદેવના રાજ્યમાં ચોર્યાશી કિલ્લા હતા અને તેમાં દેવગિરિનો કિલ્લો મુખ્ય હતો. સિંઘણદેવ નામની સાથે 'પ્રોઠપ્રતાપ ચક્રવર્તી', યાદવ ચક્રવર્તી, દ્વારકાપુરવરાધીશ્વર' વગેરે વગેરે વિશેષણો લગાડેલાં છે.

સિંઘણદેવની પછી તેમના પુત્ર જૈતુગી થોડોક વખતજ રાજગાદી પર રહ્યા અને થોડાજ મહિનામાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. તેમના પુત્ર અર્થાત્ સિંઘણના પૌત્ર કૃષ્ણ અને મહાદેવે અનુક્રમે તેર અને અગિયાર વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એ બન્ને બાઈઓ લગભગ સરખી ઉંમરના હતા, અને એમનો પરસ્પર અત્યંત શુદ્ધ પ્રેમ હતો. એમના સંબંધે હેમાદ્રિ અતિ પ્રેમપૂર્વક કહે છે કે—

ધર્માર્થાવિવ તૌ સાક્ષાત્પાલયન્તૌ વસુન્ધરામ્ ।

વિલોક્ય લોકઃ સસ્માર રાજાનૌ રામલક્ષ્મણૌ ॥

કૃષ્ણ અને મહાદેવ ઘણાજ લોકપ્રિય હતા. તેમનું શુદ્ધાચરણ જોઈને લોકો કહેતા હતા કે, તેઓ જાણે રામ અને લક્ષ્મણનાજ અવતાર છે. કૃષ્ણદેવ જેવા ધર્મશીલ હતા, તેવાજ યુર પણ હતા. સિંઘણદેવના પ્રતાપથી ઘણા

ખરા રાજાઓ અંબાઈ ગયેલા અને કોઈ પણ દેવગિરિ તરફ વાંકી નજર પણ કરી શકતા નહિ. જો કોઈ સહેજ માથું ઉંચકતા તો મોટા ભાઈ કૃષ્ણદેવ અને તેમનાથી પણ વધારે શૂરવીર નાના ભાઈ મહાદેવ તરત તેને નમાવતા. કૃષ્ણદેવે શુજ્ઞ રાજાને ઘરાણર હાર ખવડાવી અને કૈંકણના રાજાઓને છતી દીધા. પરંતુ એટલાથી સમસ્ત કૈંકણ પ્રદેશ એમના રાજ્યકાળમાં ચાલ્યોને તાબે થયો નહિ. કૃષ્ણદેવના સંબંધમાં હેમાદ્રિ કહે છે કે—

યેનાકારિ વિશાલવીસલચમૂસંહાર કાલાનલે
 હેલોન્મૂલિત મૂલરાજસમરે નિર્વીરમુર્સીવલમ્ ।
 યેનાનેક મહાફલક્રતુકૃતા સંવર્ધ્યમાનોઽનિશં
 ક્ષીણઃ કાલવશાત્ પુનસ્તરુણતાં ધર્મોઽપિ સમ્પ્રાપિતઃ ॥

અર્થાત્ કૃષ્ણદેવે શુજ્ઞરાતના વિશાળદેવ રાજાની પ્રચંડ સેનાનો સંહાર કર્યો, રણભૂમિ પર અનેક રાજાઓને ઉખેડી નાખીને વીરતામાં પોતાનો કોઈ ખરોબરીઓ રહેવા દીધો નહિ અને પોતાના રાજ્યમાં મહાક્રુષ્ણ આપનારાં યજ્ઞયાગાદિ પુણ્યકર્મો કરીને કાળવશ ક્ષીણ થયેલા ધર્મમાં પણ યોવન લાવી દીધું । આ શ્લોકનું છેલ્લું ચરણ 'ક્ષીણઃ કાલ-વશાત્ પુનસ્તરુણતાં ધર્મોઽપિ સમ્પ્રાપિતઃ' બહુ મહત્વનું છે. હેમાદ્રિ, બોધદેવ વગેરે પડિતો આજ સમયમાં થયા અને તેમણે પોતાના પવિત્ર આચરણ વડે તથા પોતાના શ્રદ્ધા વડે ધર્મના પુનર્જીવનમાં ઘણી મદદ કરી અને તે બધાના ઉદ્યોગથી ભાગવત ધર્મનું તેજ ચમકવા લાગ્યું. તે પછી થોડાજ સમયમાં શ્રીજ્ઞાનેશ્વર વગેરે મહાભાગવતોએ ધર્મોદયનો મધ્યાહ્નકાળ પણ આણ્યો. તે મધુર વિવરણ આગળ ઉપર આવશે. યજ્ઞયાગ તેમજ વ્રતનિયમાદિને ચાલવ રાજાઓએ પ્રોત્સાહન આપ્યું. આથી ધર્મ-નિષ્ઠા તથા તેની પાછળ પાછળ તેમના જ્ઞાન-ભક્તિનો ઉદય થયો અને મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવતધર્મની વિજય-પતાકા

ફરકાવવાનો સુઅવસર આવી લાગ્યો. કર્મઠતામાં લલે દોષ હોય, પરંતુ કર્મનિષ્ઠતા તો મહાન પાપ છે. ધર્મ-ગ્લાનિને વખતે લોકો કર્મશ્રદ્ધ થાય છે અને ધર્મોદ્ધારનો સમય કર્મથી શરૂ થાય છે. વળી ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં તેની પૂર્ણતા થાય છે. ભગવાને ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે 'યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન સ્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્' (૧૮-૫) યાદ-વોના સમયમાં કર્મઠતાને ઘણું માન મળતું. એથી કેટલાક વિદ્વાનો યાદવોની નિંદા કરે છે, પરંતુ અમારા વિચાર પ્રમાણે યાદવોના રાજ્યકાળની સૌથી વધુ આદરણીય વાત એજ હતી કે, રાજાથી રંક સુધી બધા ધર્મ-કર્મનો આદર કરવા લાગ્યા—લોકોમાં સ્વધર્મપ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. આ સત્-કર્મોના આચરણનું ફળ એ આવ્યું કે, ભાગવતધર્મ પુન-ર્જીવિત થયો. અસ્તુ. સિંધણદેવ, કૃષ્ણદેવ, મહાદેવ અને તેમના પછી રામદેવના સમયમાં સંસ્કૃત વિદ્યાને રાજ્યનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો અને ભાસ્કરાચાર્ય, હેમાદ્રિ, યોગદેવ તથા શાર્દૂલધર જેવાં વિદ્વદ્વત્નો પ્રગટ થયાં. પરંતુ આ તર-ફ આગળ વધતા પહેલાં યાદવોનો ઇતિહાસ જોઈ લઈએ.

કૃષ્ણદેવે બીચણદેવના ભાઈ મલ્લને કુહુંડી પ્રાંતના ઈંડનાયક નીમ્યા હતા. એ મલ્લી સેફીએ યાગેવાડી પ્રાંતના પ્રાહ્મણોને એક દાનપત્ર દ્વારા જમીન દાનમાં આપી હતી. મલ્લના મૃત્યુ પછી એમના પુત્ર ચૌન્દરાજને કૃષ્ણદેવે પોતા-નો મુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યો. એવાંજ બીજાં અનેક ઉદા-હરણો ઉપરથી જણાય છે કે, યાદવરાજા પોતાના શુભવાન આશ્રિતોના પુત્ર-પૌત્રોની સંભાળ રાખતા અને તેમનું પાલન કરતા હતા. કૃષ્ણદેવ પછી વીર મહાદેવ રાજ્ય થયા. તેમણે કોંકણના રાજા શિલાહાર વંશના સોમેશ્વરને છત્તી સમસ્ત કોંકણપ્રદેશ પોતાના રાજ્યમાં મેળવી લીધો હતો. મહાદેવે શત્રુનાં વહાણ સમુદ્રમાં ડુબાવી દીધાં. તેની સાથે કોંકણના રાજા સોમેશ્વરને પણ જળસમાધિ મળી. મહાદેવના મંત્રી-ઓમાં મુખ્ય મંત્રી પંડિત હેમાદ્રિજ હતા અને એમને

‘કરણાધિપ’ ની પદવી મળેલી હતી અત્યંત અભિમાન-થી હેમાદ્રિ કહે છે કે—

સા સમ્પત્તિદં યશોવલમિદં સોઽયં પ્રતાપો મહાનેકૈકં
પૃથિવીમૃતો ધ્રુવિ મહાદેવસ્ય લોકોત્તરમ્ ।

યસ્ય શ્રી કરણાધિપઃ સ્વયમયં હેમાદ્રિશ્ચરિઃ પુરઃ
પ્રૌઢ પ્રાતિભવર્ણમાનવિલસદ્વંશો મૃશં શોભતે ॥

અર્થાત્ “પૃથ્વીના રાજાઓમાં જે સ પત્તિ, યશ, બળ ને પરાક્રમ એવાં હોય કે જેને લોકોત્તર-મહાન કહી શકાય તે સંપત્તિ, તે યશ, તે બળ, તે પ્રતાપ અને આ સઘળા ગુણો એકસાથે મહાદેવ રાજામાં છે. આ પ્રૌઢપ્રતાપ ચક્રવર્તી રાજાના દરબારમાં એક બુદ્ધિ અને વિદ્યાથી વિભૂષિત વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલો હું હેમાદ્રિ ‘શ્રીકરણાધિપ’ ને પદે શોભી રહ્યો છું. એ રાજા મહાદેવની રણનીતિનો એક ઘણોજ સારો નિયમ એ હતો કે, સ્ત્રીઓ, બાળકો તેમજ શરણે આવેલાઓને કોઈ ભારી શકતું નહોતું. તેથી મહાદેવના પરાક્રમથી ભયભીત થયેલા આંધ્રોએ એક સ્ત્રીને અને માળવાના રાજાએ એક બાળકને રાજસિંહાસન પર બેસાડ્યો હતો, કે જેથી રાજ્યની રક્ષા થાય ।” ‘અયં શિશુસ્ત્રી શરણાગતાનાં દન્તા મહાદેવ નૃપો ન જાતુ’ મહાદેવના આ વ્રતથી તેમના હૃદયની ઉદારતા પ્રગટ થાય છે. એજ યાદવોના કુળમાં વિક્રમની સત્તરમી સદીમાં જન્મ્યાં ઉત્પન્ન થયાં અને તેમને પેટે જન્મીને મહારાષ્ટ્રમાં સ્વરાજ્યની પુનઃ સ્થાપના કરનાર મહાત્મા શિવાજીએ પણ આ પ્રકારની ઉદારતામાં પોતાના પૂર્વજોનું અનુકરણ કર્યું તે ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે તેમના સૈનિકો પ્રત્યે શિવાજી મહારાજનો સખત હુકમ હતો કે ‘શત્રુના દેશમાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોને કોઈએ પકડવા નહિ, ગાયોને પણ હાથ અડકાડવો નહિ તેમજ બળદો માત્ર બોલે ઉઠાવવા માટેજ પકડી શકાય, કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ જગાએ કોઈ ભત્રી

અત્યાચાર ન કરે.' (સલાસદની નોંધ પૃષ્ઠ ૨૪) અસ્તુ. ચાલવ રાજધાની દેવગિરિ આ સમયે અતુલ ઐશ્વર્ય લોગવતી હતી. ત્રણે દોકની સંપત્તિ બહુ અહીંજ એકઠી થઈ હતી. ત્યાંની મોટી મોટી હવેલીઓ અને દેવસ્થાનો ઉંચા-ધમાં પવંતોનાં શિખરો સાથે સ્પર્ધા કરતાં હતાં; ત્યાંના દોક, તેમના વચ્ચાલંકાર અને તેમનાં લાવણ્ય પરમ મધુર અને ચિત્તાકર્ષક હતાં. આ ઐશ્વર્ય લોગવતાં પંડિત હેમાદ્રિ કહે છે કે—

આસ્તે મણ્ડિતદંડકાપરિસરઃ શ્રીસેવણારુચ્યઃ પરઃ

દેશઃ પેશલવેશભૂષણવચૌમાધુર્ય ધુર્યાકૃતિઃ ।

તસ્મિન્દેવગિરિઃ પુરી વિજયતે ત્રૈલોક્યસારશ્રિયાં

વિશ્રાન્તિઃ સુરશાલિશૈલશિશ્વરસ્પર્ધિણ્યુ સૌધાવલિઃ ॥

અસ્તુ. હેમાદ્રિની 'રાજપ્રશસ્તિ' અહીંજ સમાપ્ત થાય છે અને તેથી તેની આગળના રાજ્યોની બોધએ તેવી હકીકત મળતી નથી.

મહાદેવ પછી તેમના પુત્ર આમણુદેવને ફર કરીને કૃષ્ણદેવના પુત્ર રામદેવરાવ દેવગિરિના રાજસિંહાસન પર બેઠા. તેમણે સાઠત્રીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એમના મહાપ્રધાન અચ્યુત નાયક સંવત ૧૩૨૬માં સાધી પ્રાંતના મહાપ્રધાન હતા. સાલુવદેવ સંવત ૧૩૩૪ થી ૧૩૩૭ સુધી એમના મુખ્ય સેનાપતિ હતા. સંવત ૧૩૪૭ માં ભારદ્વાજગોત્રી યજુર્વેદી બ્રાહ્મણ કૃષ્ણદેવ કાંકણના મહાપ્રધાન હતા. રામદેવરાવના સમયના ૨૪ લેખ આ વખતે મળે છે. સંવત ૧૩૫૪માં તાડપત્ર ઉપર લખેલા અમરકોશની એક પ્રત પૂનાની ડેક્કન કૉલેજની લાયબ્રેરીમાં છે. એમના સમયમાં લડાઈ-ઝઘડા બહુ થયા નહોતા, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં લોગવત ધર્મનો ઉદય થયો અને જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ વગેરે સંતરત્નોએ મહારાષ્ટ્રને ભક્તિસુખમાં તરબોળ કરી દીધો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીની છેવટમાં રાજ્ય રામદેવરાવ-

નો આ પ્રમાણે ઉદ્દેશ્ય કયો છે:—

“.....આ કલિયુગમાં અને મહારાષ્ટ્ર મંડળમાં શ્રીગોદાવરીના દક્ષિણપ્રાંતમાં બ્રહ્માંડ સૂત્રધાર શ્રીમહાલયા (ઉદ્દેશ મહાલસા, મહાલસા અથવા મોહિનીરાજ) નામનું અત્યંત પવિત્ર, પંચકોશ ક્ષેત્ર છે. આ પ્રદેશ પર હાલમાં યદુવંશવિલાસ સકલકલાનિવાસ શ્રીરામચંદ્ર ન્યાયપૂર્વક પ્રજાપાલન કરી રહ્યા છે. તેમનાજ રાજ્યમાં આ મહાલસા ક્ષેત્ર છે. મોહિનીનું રૂપ ધારણ કરીને વિગળનારા શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના (નેવાસ નામના) આ ક્ષેત્રમાં મહેશ-અર્થાત્ આદિનાથ શંકરની પરંપરાવાળા શ્રી નિવૃત્તિનાથના શિષ્ય જ્ઞાનદેવ-અર્થાત્ મેં ગીતાને આ (જ્ઞાનેશ્વરી રૂપી) મરાઠી અલંકાર પહેરાવ્યો છે.’ આ ગ્રંથ સવત ૧૩૪૮માં સંપૂર્ણ થયો. આ અલૌકિક ગ્રંથના કર્તા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્ર વિસ્તારપૂર્વક આગળ ઉપર આવનારું છે. જોટલે અહીં રામદેવરાવના અંબધમાં બેઝેક વધુ બાબતો કહીને આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું.

અર્થાત્ મહારાષ્ટ્ર મંડળના પડતીના દિવસો આવ્યા. અલા-
ઉદીન ઝડપથી દેવગઢ ઉપર ચઢી આવ્યો. તેણે એવી વાત
પણ ઉડાવી કે, મારી પાછળ દિલ્હીના ણાદશાહની ઘણી
મોટી ફોજ ચાલી આવે છે. આ સાંભળીને રામદેવરાવના
હોશફોશ ઉડી ગયા. નાની એવી લડાઈ થઈ અને રામદેવ-
રાવે અપાર સંપત્તિ આપીને સંધિ કરી. ચક્રાચાર્ય અલા-
ઉદીન દિલ્હી પાછો ફર્યો. અલાઉદ્દીન જ્યારે ણાદશાહ થયો
ત્યારે સંવત ૧૩૬૩ માં તેણે ત્રીસ હજાર ઘોડેસ્વારોની
સાથે મલિક કાફૂરને દેવગઢ ઉપર ચઢાઈ કરવા મોકલ્યો.
તેણે રામદેવરાવનું રાજ્ય લૂંટ્યું અને રામદેવરાવને કેદ
કરીને દિલ્હી લઈ ગયો. ત્યાં છ મહિના કેદ ભોગવીને
રામદેવરાવ પાછા ફર્યો. પરંતુ આ પછી ત્રણ વર્ષ બાદ
સંવત ૧૩૬૬માં રામદેવરાવનું અવસાન થયું. તેમના પછી
તેમના પુત્ર શંકરદેવ રાજસિંહાસને બેઠા. તેમણે દિલ્હી-
પતિને ત્રણ વરસ સુધી લાગલાગટ રાજ્યકર (ખંડણી)
મોકલ્યો નહિ. ત્યારે ફરીથી મલિક કાફૂરે સંવત ૧૩૬૯
માં દેવગઢ ઉપર ચઢાઈ કરી, લૂંટફાટ કરી તથા જ્યાં ત્યાં
આગ લગાડી અને શંકરદેવ માર્યા ગયા. ત્યાર પછી રામ-
દેવના જમાઈ હરપાળદેવે ફરીથી રાજ્ય ભેળવવાનો પ્રયત્ન
કર્યો, પરંતુ સંવત ૧૩૭૫ માં દિલ્હીના ણાદશાહ સુબારકે
હરપાળદેવને પકડીને અત્યંત ક્રૂરતાથી તેમની આમડી
ઉતરાવી મારી નાખ્યા. આ પ્રમાણે દેવગઢના ચાલુક રાજ્ય-
નો અંત આવ્યો.

૨-વિદ્યા અને વિદ્વાનો

દેવગિરિના ચાલુકોના રાજ્યકાળમાં જ્યોતિષ, વૈદક,
ધર્મશાસ્ત્ર અને વ્યાકરણનું અધ્યયન અને પ્રચાર સારા
પ્રમાણમાં થયો. આ સગરે ભાસ્કરાચાર્ય વગેરે કેટલાક
સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી થયા. વળી કેટલાકને રાજ્ય તરફનો
આશ્રય પણ હતો. ભાસ્કરાચાર્યનું કુળજ વિદ્વાનોનું કુળ
હતું, એમની વંશાવલી આ નીચે આપવામાં આવી છે. આ
જ્ઞા. ૨

ત્રિવિક્રમ વંશના પ્રથમ પુરુષ ત્રિવિક્રમે ‘હમચંદી-
 | કથા’ નામે ગ્રંથ લખ્યો છે. એમના પુત્ર
 ભાસ્કર ભટ્ટ ભાસ્કર ભટ્ટનો જન્મ મં. ૧૦૭૧ માં થયો,
 | એ ભોજરાજના વિદ્યાપતિ હતા. એમના
 ગોવિંદ પછી પાંચમી પેઢીએ મહેશ્વર થયા કે જે-
 | મણે સંવત ૧૧૬૫ માં ચાર જ્યોતિષગ્રંથો
 પ્રભાકર લખ્યા. એમના પુત્ર જગદ્દિગ્ધ્યાત ભાસ્ક-
 | રાચાર્ય થયા. ભાસ્કરાચાર્યનો જન્મ સંવત
 મનોરથ ૧૧૭૧ માં થયો. એમના ગ્રંથ ‘સિદ્ધાંત-
 | શિરોમણિ’ ‘કરણ કુતૂહલ’ અને ‘લીલાવતી’
 મહેશ્વર સર્વમાન્ય છે. તેમણે સિદ્ધાંતશિરોમણિ
 | ૩૬ મે વર્ષે સંવત ૧૨૦૭ માં લખ્યો અને
 ભાસ્કરાચાર્ય ‘કરણકુતૂહલ’ની રચના અગણોતરમે વર્ષે-
 | અર્થાત્ સંવત ૧૨૪૦ માં શરૂ કરી. એમનું
 લક્ષ્મીધર આખું જીવન જ્યોતિષના અધ્યયનમાં વીત્યું
 | અને તેમણે પૂર્વકાળના આચાર્ય ભટ્ટ, વરાહ
 ચંગદેવ મિહિર વગેરે આચાર્યોના જેવો અમર યશ
 જ્યોતિષ વિદ્યામાં પ્રાપ્ત કર્યો. ભાસ્કરાચાર્યના પુત્ર લક્ષ્મી-
 ધર જૈત્રપાલ રાજાના આશ્રિત હતા. રાજા પોતેજ તેમને
 દરબારમાં સન્માનપૂર્વક લઈ ગયા હતા અને તેમને સલા-
 પકિતના પદે બેસાડ્યા. લક્ષ્મીધરના પુત્ર ચંગદેવ રાજા
 સિંઘજીદેવના જ્યોતિષી હતા. ચંગદેવે ખાનદેશમાં નૈર્ઝત્ય
 તરફ ઠરા માઈલ ઉપર પાટણ નામના ગામમાં ભાસ્કરા-
 ચાર્ય તથા તેમના વંશના અન્ય વિદ્વાનોએ બનાવેલા ગ્રં-
 થોના અધ્યયન-અધ્યાપનમાટે એક મઠ બંધાવ્યો. એ મઠ
 આજે ત્યાં નથી; પરંતુ તેનાં ચિહ્ન હજી પણ મોજુદ છે.
 પાટણ ગામના ભવાનીના મંદિરમાં એક શિલા ઉપર ચંગ-
 દેવનો એક લેખ છે. તે લેખમાં આ બધું વર્ણન આપેલું છે.
 આ લેખના સંસ્કૃત શ્લોકો પહેલપહેલાં ૩૦ લાગે હાજી
 એ શોધખોળપૂર્વક વાંચ્યા. ‘શાણ્ડિલ્યવંશે કવિ ચક્રવર્તી’
 ત્રિવિક્રમ થયા અને તેમના ભાસ્કર ભટ્ટ નામના પુત્રને
 ભોજ રાજાએ ‘વિદ્યાપતિ’ બનાવ્યો. તેમના ગોવિંદ,

ગોવિંદના પ્રભાકર, પ્રભાકરના મનોરથ, તેમના કવીશ્વર મહેશ્વર અને મહેશ્વરના ભાસ્કરાચાર્ય થયા. આ વિવરણ આ શિલાલેખમાં છે અને વળી આગળ કહ્યું છે કે—

તત્સન્નુઃ કવિવૃન્દવન્દિતપદઃ સદ્વેદવિદ્યાલતા—

કન્દઃ કંસરિપુત્રસાદિતપદઃ સર્વજ્ઞવિદ્યાસદઃ ।

યચ્છિષ્યૈઃ સહકોઽપિ નો વિવદિતું દક્ષો વિવાદીકચિ-

ચ્છ્રીમાન્ ભાસ્કરકોવિદઃ સમભવત્સત્કીર્તિપુણ્યાન્વિતઃ ॥

ભાસ્કરાચાર્ય પોતાની હયાતીમાંજ ઠેકઠુ મ્હાન પામ્યા હતા, તે આ પરથી જણાય છે. કવિઓ તેમનાં ચરણોમાં લીન રહેતા હતા. મોટા મોટા વિદ્વાનો તેમના શિષ્યો સાથે પણ શાસ્ત્રાર્થ કરતાં ડરતા હતા. આ લેખમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભાસ્કરાચાર્ય વેદવિદ્યાપારંગત હતા, તેમજ શ્રીકૃષ્ણના મહાલક્ષ્મી હતા અને સત્કીર્તિવાળા તથા પુણ્ય-શાળી હતા. તેમના પુત્ર લક્ષ્મીધર પણ તેમના જેવુંજ મ્હાન પામ્યા હતા—

લક્ષ્મીધરાલ્યોઽલિલસૂરિમુખ્યો વેદાર્યવિત્ તાર્કિક ચક્રવર્તી ।

ક્રતુક્રિયાકાણ્ડવિચારસારવિશારદો ભાસ્કરનન્દનોઽભૂત ॥૨૧॥

સર્વશાસ્ત્રાર્યદક્ષોઽયમિતિ મત્વા પુરાદતઃ ।

જૈત્રપાલેન યો નીતઃ કૃતશ્ચ વિવુધાગ્રણીઃ ॥૨૨॥

લક્ષ્મીધરના પુત્ર ચાંગદેવને રાજા સિંઘણદેવનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હતો:—

તસ્માત્સુતઃ સિદ્ધિજ્ઞ ચક્રવર્તી દૈવજ્ઞવર્યોઽજ્ઞાનિ ચક્ષ્મદેવઃ ।

શ્રીભાસ્કરાચાર્યનિબદ્ધશાસ્ત્રવિસ્તારહેતોઃ કુરુતે મઠં યઃ ॥૨૩॥

ચાંગદેવે તે મઠમાં ભાસ્કરાચાર્યના ગ્રંથો તથા તેમના વંશના અન્ય વિદ્વાનોના ગ્રંથો રાખ્યા અને આ ‘ગ્રંથ-સંગ્રહાલય’ રચાવ્યું. સિંઘણદેવના માંડલિક નિકુંભ વંશના સાધદેવે સંવત ૧૨૬૪ માં આ ગ્રંથ સંગ્રહાલયને માટે વાર્ષિક દાનની એક રકમ બાંધી હતી. ભાસ્કરાચાર્યને પણ કેાઇ રાજાનો આશ્રય હતો કે નહિ તેની કંઇ માહિતી હજી મળતી નથી, પરંતુ તેમના પુત્ર-પૌત્રોને ચાંદવ રાજા-

ઓઝે આશ્રય આપ્યો હતો, ઝે સ્પષ્ટ છે. ભાસ્કરાચાર્યે પોતાના પિતૃદેવના સંબંધમાં પોતાના સિદ્ધાંતશિરોમણિ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

આસીત્ સહ્યકુલાચલાશ્રિતપુરે ત્રૈવિધવિદ્વજ્જને
 નાનાસજ્જનધામ્નિ વિજ્ઞઙ્ઙવિડે શાન્ઙ્ઙિલ્યગોત્રો દ્વિજઃ ।
 શ્રૌતસ્માર્ત વિચારસારચતુરો નિઃશેષવિદ્યાનિધિઃ
 સાધૂનામવધિર્મહેસરકૃત્તા દૈવજ્ઞચૂડામણિઃ ॥૬૨॥
 તજ્ઞસ્તચ્ચરણારવિન્દયુગલગ્રાસપ્રસાદઃ સુધી—
 મૃગધોદ્ગોધકરં વિદગ્ધગણકપ્રીતિપ્રદં પ્રસ્ફુટમ્ ।
 એતદ્વ્યક્તસદુક્તિયુક્તિ ચઢ્ઢલં હેલાવગમ્યં વિદાં
 સિદ્ધાન્તગ્રંથનં કુબુદ્ધિમથનં ચક્રે કવિર્માસ્કરઃ ॥૬૩॥
 (—ગોલે પ્રજ્ઞાધ્યાયઃ)

આ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ભાસ્કરાચાર્યે પોતાના પિતા પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી. ભાસ્કરાચાર્યેનું ધર સહ્યાદ્રિ પર્વતની પાસે વિજ્ઞઙ્ઙવિડ નામના સ્થાનમાં હતું. શિલાલેખમાંથી જે ખાલીસમો શ્લોક પહેલાં ઉદ્ઘૃત કરેલો છે, તેમાં લક્ષ્મીધરને ‘પુરાવાનીતઃ’ કહ્યા છે. પુરનો અર્થ પાટણ ગામ, કે જે સહ્યાદ્રિની પાસે સહ્યાદ્રિનાજ કાંટા જેવા ચાંદવડ નામના પર્વત સાથે જોડાયેલું—અર્થાત્ ભાસ્કરાચાર્યના કથન પ્રમાણે ‘સહ્યાચલાશ્રિત’ છે. આથી જણાય છે કે, વિજ્ઞઙ્ઙવિડ અને પાટણ બન્ને સ્થાન કાં તો એકજ છે, અથવા પાટણની પાસે તે સમયમાં વિજ્ઞઙ્ઙવિડ નામનું કેાઈ ગામ પણ આવેલું હશે. ઉપરોક્ત બન્ને શ્લોકોમાં ભાસ્કરાચાર્યે પોતાનું કુલાભિમાન અને પિતૃભક્તિ ઉત્તમ પ્રકારે વ્યક્ત કરેલી છે. ‘શ્રૌતસ્માર્તવિચારસારચતુરઃ’ અર્થાત્ શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં વચનોમાંથી વિચારોનો સાર કાઢવામાં ચતુર, અનેક વિદ્યાઓના ભંડાર અને સાધુઓના સુકુટમણિ ઈત્યાદિ વિશેષણ તેમણે પોતાના પૂજ્ય પિતાના સંબંધમાં વાપર્યાં છે. પોતાના વિદ્વાન તેમજ સદાચારી પિતાજી પુત્રને શિક્ષણ આપનાર ગુરુ હોય અને વળી પિતા

પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી વિદ્યાનો પુત્ર યશ ફેલાવે, એવો પરમ શુભ સંયોગ બહુજ થોડો જોવામાં આવે છે. ભાસ્કરાચાર્યનું કુળ વિદ્વાન, અને ખાસ કરીને જ્યોતિષવિદ્યામાં પારંગત હતું. ભાસ્કરાચાર્યના ભાઈ શ્રીપતિના પુત્ર ગણુપતિ અને તેમના પુત્ર અનંતદેવને સિંધણરાજાનો આશ્રય હતો. તેમનો કોતરાવેલો એક શિલાલેખ ખાનદેશમાં આલીસગામથી દશ માઈલ ઉત્તરે બહાલ નામક ગામના સારાજદેવીના મંદિરમાં છે. આ અનંતદેવે પણ જ્યોતિષના કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા છે. ભાસ્કરાચાર્યના કુળ સિવાય જ્યોતિષીઓનું બીજું એક કુળ જ્યોતિષવિદ્યામાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. ભારદ્વાજગોત્રી રામ નામના જ્યોતિષી છેલ્લા યાદવ રાજા રામદેવરાવના દરબારમાં હતા. એ પેઢણથી ૭૦ માઈલ પૂર્વે ગોદાવરીના ઉત્તર કિનારે પાર્થપુર (પાર્થરી) ના રહેવાસી હતા. આ સ્થાન દેવગિરિથી અગ્નિ કોણમાં ૮૫ માઈલ ઉપર આવેલું છે. આ રામ જ્યોતિષીના વંશમાં સંવત ૧૫૬૫ થી ૧૬૦૫ દરમિયાન જ્ઞાનરાજ, સૂર્ય, ધુણ્ડિ-રાજ વગેરે અનેક જ્યોતિષી થયા અને તેમણે જ્યોતિષના અનેક ગ્રંથો પણ લખ્યા હતા. આ પણ એક ખાસ જાણવા જેવી વાત છે કે, રાજા રામદેવરાવના દરબારના આ રામ જ્યોતિષીની અગિયારમી પેઢી પર જે વિજ્ઞાનેશ્વર થયા, તેઓ બાણરાવ પેશ્વાના દરબારમાં જ્યોતિષી હતા. કહે છે કે, એમના વંશને હજી બીડ સ્થાનમાં છે.

સિંધણ રાજાને ત્યાં 'શ્રીકરણાધિપ' સોઢલ નામના કોઈ કાશ્મિરી બ્રાહ્મણ હતા. તેમના પુત્ર શાર્ફધરે 'સંગીત રત્નાકર' નામનો ઘણોજ સરસ ગ્રંથ લખ્યો હતો. કૃષ્ણદેવના સૂર અને વિદ્વાન ગજસેનાપતિએ 'સૂક્ષ્મમુક્તાવલી' ગ્રંથ લખ્યો છે. એજ કૃષ્ણદેવના આશ્રિત અમલાનંદે શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યના વેદાંતસૂત્ર બાપ્ય પર 'વેદાંત કલ્પતરુ' નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે.

વીર મહાદેવ અને રામદેવરાવના રાજ્યકાળમાં તેમના

મુખ્ય મંત્રી હેમાદ્રિતું નામ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. મહારાષ્ટ્રમાં હેમાદ્રિ હેમાડ પંતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તેમનાં બનાવેલાં દેવાલયો હેમાડ પંતી દેવાલય કહેવાય છે. આ માધ્યદિન શાખાધ્યાયી, પંચ પ્રવરવાળા વત્સગોત્રી યજ્ઞવેંદી બ્રાહ્મણ મહાવિદ્વાનને સમર્થ રાજનીતિજ્ઞ હતા. તેમના પિતાતું નામ કામદેવ, દાદાતું નામ વાસુદેવ અને વડદાદાતું નામ વામન હતું. એમના કુલસ્વામી મહાલક્ષ્મી અર્થાત્ મોહિનીરાજ છે. આ રાજકાર્યધુરંધર* વિદ્વાન બ્રાહ્મણ ધર્મશાસ્ત્રના પણ સમર્થ જાણકાર હતા. તેમણે ધર્મશાસ્ત્રોના અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે, જેમાંનો ‘ચતુર્વર્ગ ચિંતામણિ’ ગ્રંથ મુખ્ય છે. આ ગ્રંથના ચાર ભાગ છે—મતખંડ, દાનખંડ, તીર્થખંડ અને મોક્ષખંડ. એ નામો ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે, કયા ભાગમાં કયા વિષયતું વિવરણ છે. ‘પરિશેષ ખંડ’ નામનો એક પાંચમો ખંડ પણ છે, કે જેમાં દેવપૂજા, શ્રાદ્ધવિધિ, સુહૃત્તનિર્ણય, પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે વિષયોતું વિસ્તૃત વિવરણ છે. આ ગ્રંથ હાલમાં છપાયેલા છે. આ ગ્રંથ સાતસો વર્ષ થયાં વિદ્વન્માન્ય છે. ધર્મશાસ્ત્રની અર્થોમાં હેમાદ્રિતું નામ અને તેમના ગ્રંથોનાં અવતરણ સાંભળવામાં આવે છે. આયુર્વેદરસાયન અને સુક્તાદ્વય વગેરે બીજા અનેક ગ્રંથો પણ તેમણે લખ્યા. કેટલાક ગ્રંથો તો તેમણે પોતાના આશ્રિત બોપદેવ પાસે લખાવ્યા અને પોતે બોપદેવના ગ્રંથો ઉપર ટીકાઓ કરી. ‘રાજપ્રશસ્તિ’ નામના સુંદર શ્લોકબદ્ધ ગ્રંથમાં તેમણે ‘દેવગિરિના ચાહવોનો સક્ષિત ઇતિહાસ’જ લખ્યો છે. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત મોઢી લિપિ હેમાદ્રિજ લંકાથી લઈ

* શાકે ૧૧૯૪ (સંવત ૧૩૨૯)ના તામ્રપત્રમાં પંડિત હેમાદ્રિને ‘ત્રીકરણધિપ’ની પદવી આપેલી છે. આ પદવીના સંબંધમાં ડૉ. ભાંડારકર કહે છે કે—

‘આ કાર્ય મુખ્ય મંત્રીતું અથવા તો જેણે પોતાના શેઠ-રાજા-માલિકની વતી કુક્રમે લખ્યા હોય અને ચલાવ્યા હોય અને નોંધી રાખી હોય તેનું જણાય છે.’—મૂળલેખક

આવ્યા અને કહે છે કે, લાંકાથી એક વિશેષ પ્રકારનું અન્ન લાવીને તેના વડે તેમણે તેના દષ્ટિદોષને દૂર કર્યો હતો. હેમાદ્રિ રાજકાર્યમાં કુશળ, વિદ્વાન, ધર્મશાસ્ત્રના જાણકાર, અંથકાર અને કલાવિદ્ હતા. જે રાજનીતિજ્ઞતામાં મહારાષ્ટ્રના પ્રાદ્યલેખીની આટલી ખધી જ્યાંતિ છે, તેના સૌથી પુરાતન અને પ્રથમ આદર્શ હેમાદ્રિ થયા.

૨

હેમાદ્રિના આશ્રિત અને સમોવહીઆ પરમ મિત્ર બોપદેવ હતા. તેઓ શ્રીકૃષ્ણોપાસક હતા. એમના પૂર્વજ વૈદ્ય હતા. એમના દાદાનું નામ મહાદેવ અને પિતાનું નામ કેશવ હતું. એ બન્ને પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય હતા. કેશવે ‘સિદ્ધમંત્ર’ નામનો ‘નિઘંટુ’ લખ્યો, જે હવે પ્રસિદ્ધ થયો છે. આ અંથ ઉપર બોપદેવે ‘સિદ્ધમંત્ર પ્રકાશ’ નામની ટીકા પણ લખેલી છે. કેશવે પોતાના ‘સિદ્ધમંત્ર’માં લખ્યું છે કે—

લેમે જન્મ મહાદેવાદાયુર્વેદં ચ માસ્કરાત્ ।

सम्मानं सिंहराजाय केशवः कारकोऽस्य सः ॥

અર્થાત્ આ સિદ્ધમંત્રના કર્તા કેશવના પિતા મહાદેવ હતા, વૈદકમાં એમના શુરુ બાસ્કર હતા અને એમનો આદર કરનાર આશ્રયદાતા સિંહરાજ અથવા સિંધણ હતા. આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં બોપદેવે લખ્યું છે કે—‘મહાદેવો વેદપદાભિધાનમહારાષ્ટ્રનીવાસી વિમ્બઃ’ અર્થાત્ મહાદેવ વેદપદ નામના ગામમાં રહેનારા ‘મહારાષ્ટ્રના પ્રાદ્યલેખી’ હતા. બોપદેવે પોતાના ‘શતશ્લોકી’ નામના અંથમાં વેદપદનો પુનઃ ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને કહ્યું છે કે, નિઘંટુ (વરાડ) દેશમાં વરદા નદીને કિનારે વેદપદ ગામમાં કેશવ અને ધનેશ નામના બે પ્રસિદ્ધ વૈદ્યો હતા, અને બોપદેવ ધનેશના શિષ્ય અને કેશવના પુત્ર હતા—અર્થાત્ કેશવના પુત્ર બોપદેવે ધનેશ પાસેથી વૈદકનું શિક્ષણ લીધું હતું. હેમાદ્રિએ બોપદેવને આશ્રય આપી પોતાની સાથે રાખ્યો. બન્ને પંડિતો એકબીજાના અનુપમ મિત્ર થયા. બોપદેવનો જન્મ સં. ૧૩૧૭માં છે. હેમાદ્રિ બોપદેવથી મોટા હતા.

ભાગવતની લોકપ્રિયતા વધારવામાં પુષ્કળ મદદ મળી. આ બધું તેમણે કર્યું છે, પરંતુ ભાગવત ગ્રંથ કંઈ તેમણે રચ્યો નથી. ભાગવત બોપદેવની પહેલાંના ઘણા સમયથી પ્રસિદ્ધ છે. અઢાર પુરાણોમાં સર્વોત્તમ પુરાણ શ્રીમદ્ભાગવતજ છે અને પહેલેથી આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે, તેના કર્તા મહર્ષિ વ્યાસ છે. કેટલાક વિરુદ્ધ મતવાદીઓનું કથન છે અને આ કથનમાં હાલના કેટલાક પડિતો પણ તેમની સાથે સહમત થઈ ગયા છે કે, ભાગવત એ ઠાંઈ પ્રાચીન ગ્રંથ નથી, એ બોપદેવની રચના છે. એનું સપ્રમાણ ખંડન અમારા મિત્ર જ્યોત્સના ગુરુનાથ કાળેએ ‘સમાલોચક’ નામના માસિક પત્રના પચીસમા તેમજ ઓગણત્રીસમા અંકમાં તથા ફેસરીના તા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી અને ૧૯૧૧ અને તા ૯ મી મે સને ૧૯૧૧ ના અંકોમાં બહુ સારી રીતે કર્યું છે. અને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, શ્રીમદ્ભાગવત વ્યાસકૃતજ છે. ભાગવતના ટીકાકાર શ્રીધર સ્વામી સંવત ૧૧૫૭ની લગભગમાં હયાત હતા; બીજા ટીકાકાર ચિત્રસુખ અને હનુમાન એમનાથી પણ પ્રાચીન યાને આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા આચાર્યના ગુરુ ગૌડપાદાચાર્ય પોતાની ઉત્તર-ગીતાની ટીકામાં શ્રીમદ્ભાગવતનો અષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે, શૌનકના ઋગ્વિધાનમા (જેનો સમય ઇ. સ. ૪૦૦ થા ૫૦૦ છે) ભાગવતનો ઉલ્લેખ છે, આ બધાં પ્રમાણો દ્વારા શ્રી કાલે મહોદયે સિદ્ધ કર્યું છે કે, ભાગવત ગ્રંથ અત્યંત પ્રાચીન છે. જ્ઞાનેશ્વરીમા પણ ભાગવતના અનેક પ્રસંગ આવેલા છે, અને તેમા પણ અષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો છે કે “આ કલ્પાદિ ભક્તિ જે ભાગવતમાં પ્રદાને કહેવાઈ છે, તે ઉત્તમ ભણીને મે ધનંજયને કહી છે.” (અ. ૧૮-૧૧૩૨)

૩-પંડરપુરનો ભાગવતધર્મ

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ ને તુકારામજ મહારાષ્ટ્રના ભાગવતધર્મ સપ્રદાયના મુખ્ય પ્રવર્તક થયા તથા પંડરપુરનો આ ભક્તિપથ આ બધાની પહેલાંથી ચાલ્યો

આવે છે. પાંડુરંગની કથા મૂળરૂપે પદ્મ પુરાણમાં છે અને જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ વગેરે પહેલાં પંઢરીનાયના અનેક ભક્તો મહારાષ્ટ્રમાં થયા. આજંદીમાં જ્ઞાનેશ્વરના સમાધિમંદિરની નીચે નદીકિનારે હરિહરેન્દ્ર સ્વામીનો મઠ છે. ત્યાં દશ-બાર વર્ષ પહેલાં ખોદકામ કરતાં એક-મંદિર ઉપર સંવત ૧૨૬૬ના વૈશાખ વદી ૧૦ ને મંજળવારનો કોતરેલો એક શિલાલેખ મળ્યો છે. કોઈ એક કૃષ્ણ સ્વામી થઈ ગયા કે જેમની સમાધિપર આ લેખ છે. એની પાછળના ભાગમાં વિકૃલ-રખુમાઈની મૂર્તિઓ છે. પંઢરપુરમાં શ્રીવિકૃલ ભગવાનના મંદિરમાં ગરુડપારનું વિશાળ આંગણું પાર કરીને 'સોળખાંલી' (સોળ સ્થંભવાળું સ્થાન) તરફ જવા માટે ત્રણ ચાર પગદંડીઓ આવેલી છે. તેના પર ચઢ્યા પછી જે મંડપમાં અવાય છે, તેમાં ઉપરની તરફ સાડાસાત ફુટ લાંબી અને એક ફુટ જે ઈંચ પહોળી એવી જૂની શિલા છે. તે શિલાની ત્રણ બાજુ દેવનાગરી લિપિમાં શાકે ૧૧૫૬ (સં. ૧૨૬૪) નો એક સંસ્કૃત શિલાલેખ છે. એ સ્પષ્ટ વંચાતો નથી, પરંતુ જે અક્ષરો વાંચી શકાયા છે, તે પરથી જણાય છે કે, સોમેશ્વર નામના ચાદવ રાજાએ આ શિલાલેખ કોતરાવ્યો હશે. રાજાના નામની સાથે 'પૃથ્વીવલ્લભ, મહારાજાધિરાજ, સર્વરાજચૂડામણિ' એવાં વિશેષણો લગાડેલાં છે. આ નામ દારપાળનું રાજ્ય પચાવી પાડનાર અને પન્હાલના સોજરાજાને છત્તી દક્ષિણના અધિપતિ બનનારા સિંધણદેવ રાજાનું ખીજું નામ હશે અથવા તેમના જીવન-કાળમાં થોડાં વર્ષ દેવગિરિનું રાજ્યશાસન કરનારા 'ખીજા નૈતુગી'નું ખીજું નામ હશે. આ ગમે તે હો, પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, સંવત ૧૨૬૪ માં ચાદવ-રાજકુળના સોમેશ્વર નામના કોઈ બળવાન મહારાષ્ટ્રીય રાજા પંઢરપુરમાં આવ્યા હતા. આ શિલાલેખ પરથી આ વાત નિઃસંદેહ સમજાય છે કે 'સોમેશ્વરે આસપાસના ખીજા રાજાઓને છત્તીને સંવત ૧૨૬૪માં ભીમરથીને કિનારે પંઢરિંગે નામના મહાગ્રામમાં ઊવણી નાખી હતી. ત્યાંના

લોકો પુરલિક 'મુનિ'નું ઘણું પ્રેમથી ચિંતન કરતા હતા અને ત્યાંથી પઢર માઇલ દૂર હિરિયગરજ (પુલ્લજ?) નામના ગામના લોકો દરવર્ષે ભગવાનને કંઈક લેટ ચઢાવતા હતા' શેલાપુર-ગેઝેટિયરમાં આ વર્ણન લખીને ભગવાનલાલ આગળ કહે છે કે 'ભગવાન વિઠ્ઠલની ઉપાસના આથી ઘણું સમય પહેલાથી થતી આવે છે, એજ વાત સિદ્ધ થાય છે.' સવત ૧૨૬૪ના શિલાલેખમાં 'પુરલિક મુનિ' 'પડરિગે (પઢરપુર) મહાગ્રામ' શબ્દ સ્પષ્ટ વચ્ચાય છે 'ગે' કાનડી ભાષાનો પ્રત્યય છે

પઢરપુરમાં શાકે ૧૧૬૨ (સં ૧૩૨૭) પ્રમોદ નામના સવત્સરનો એક શિલાલેખ છે તેમાં લખ્યું છે કે, દેવગિરિરાજ 'પ્રોદપ્રતાપ ચક્રવર્તી' મહાદેવ ચાહવ'ના રાજ્યકાળમાં એક કાશ્યપ ગોત્રી બ્રાહ્મણે આશોર્યામ નામનો યજ્ઞ કર્યો

શ્રીપઢરપુર ક્ષેત્ર, આજમાં આજુ' એક હજાર વર્ષથી મહાક્ષેત્ર માનવામાં આવે છે. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ વગેરે ભકતોએ પઢરીનો મહિમા ગાયો, એનાથી ઘણું સમય પહેલાથીજ પઢરી 'વિઠ્ઠલરાય'ની નગરીના નામથી હક્ષિણમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતી પુરલિકના પુણ્ય

* પુરલિક (યા પુરીક) પરમ ભાગવત દત્તા મહાગર્જના ભાગવત-ધર્મ-સપ્રદાયના એ આદિપુરુષ થઈ ગયા ધનિકાગવેતાઓ એમનો સમય નજીકરી સક્રિયા નથી એ અતિપ્રાચીન। કાગમાં યજ્ઞ દત્તા એમના તપથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મહારાજ દ્વારા પધાર્યા જે રથાનમાં તેઓ તપ કરતા હતા ત્યાજ ભગવાન અર તપો તેમના આમનને માટે પુરલિકની પાસે પડે તો એક ઈંટ આપી દીધી તેજ ઈંટ ઉપર ભગવાન ઉભા રહ્યા ત્યારથી ભગવાનની એ સ્થાનમુદર મમયજ્ઞ મુનિ તેજ રૂપમાં ત્યાં ઉભી છે આજ રથાનનું નામ પઢરી યા પઢરપુર છે, કે જે પુરીકના નામ પરથીજ પડેલું માલમ પડે છે કહે છે કે, આ નીમ યુગથી પઢરીનાથ (પુરલિકના નાથ) ભગવાન શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાન (અવિન્યુ ભગવાન) અહીં વિરાજ

પ્રતાપથી આ ઇંટ ઉપર ઉભેલી સુંદર મૂર્તિ ઓછામાં ઓછાં એક હજાર વર્ષથી ગ્રેમી ભક્તોને મોહ આપી રહી છે. પુંડલીકનો સમય નક્કી કરવાનું કોઈ સાધન મળતું નથી. આ સમય નક્કી થઈ જાય તો ખાત્રી થઈ શકે કે, પંઢરીના ભક્તિપંથનો સ્થાને આરંભ થયેલો. હમણાં તો જે શ્રદ્ધાથી ઘેર ઘેર લોકો કહે છે કે ‘અઠ્ઠાવીસ યુગથી ભગવાન ઇંટ ઉપર ઉભેલા છે’ તેજ શ્રદ્ધા જરાજર છે. શાલિવાહનના તોરમાં સૈકામાં જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ વગેરે સંતોએ પંઢરીનો મહિમા આરે દિશાઓમાં ફેલાવ્યો, પરંતુ એથી પણ પહેલાં વિકુલ ભગવાનના સમચરણ ભક્ત-ભક્તોનાં ચિત્તને આકર્ષતા હતા. પંઢરીમાં વિકુલ ભગવાનના દેવાલયમાં ‘ચોરાશી’ નો શિલાલેખ પ્રસિદ્ધ છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે, સંવત ૧૩૩૦માં ભક્તોએ મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કામ શરૂ કર્યું અને આ કામને માટે સંવત ૧૩૩૪ સુધી શ્રદ્ધાળુ લોકો પાસેથી પૈસા લેવાનું કામ આજ્યા કર્યું. આ શિલાલેખ જે શિલા ઉપર કોતરેલો છે તેના ઉપર પીઠ ધસવા ચાત્રીઓને પંડ્યાઓ કહે છે. આ શિલા ચાર ફુટ ઠસ ઈંચ લાંબી અને જે ફુટ નવ ઈંચ પહોળી છે. એના ઉપર પહેલી ત્રણ લીટીઓ શિલાની લંબાઈમાં કોતરેલી છે અને પછી આઠ સ્તંભોમાં પૈસા આપનારની નામવાર અને ખાતાવાર નોંધ છે. પ્રથમની ત્રણ લીટીઓમાંની ખીણ લીટીમાં આ સંસ્કૃત શ્લોક છે—

રક્ષા છે. પાદવગીતામાં પૂર્વધુગોના થોડાક પરમભાગવતોને નમન છે કે—

પ્રહ્લાદનારદપરાશરપુન્ડરીક-

ઘ્યાસામ્વરીપશુકચૌનકમીષ્મદાલ્મ્યાન્ ।

રુપમાહ્નદોન્નવચિમીપણફાલ્ગુનાદીન્

પુણ્યાનિમાન્પરમભાગવતાન્નતોઽસ્મિ ॥

સંભવ છે કે, આ પુંડરીક પઢરપુર વસાવનારા પરમ ભાગવત હોવા જોઈએ, કે જેમનું નામ આજે પણ મહારાષ્ટ્રમાં ‘પુંડલીક વરદે દરિ વિકુલ’ કહીને ભગવાનની સાથેજ બોલવામાં આવે છે અને જયજયકાર કરવામાં આવે છે. —હિન્દી અનુવાદક

સ્તુત્યં નિત્યમરોપ સિદ્ધવિવુઘૈર્મૃત્યાં વિપૃષ્ઠં પરં
 શ્રીકાન્તં કમલેક્ષણં સુરગણૈર્ગેયં મુદા કોમલમ્ ।
 કીર્ત્યં મક્તજનૈર્મૃગં પુલકિતાનન્દામ્બુ પૂર્ણેક્ષણૈ-
 વન્દે નન્દસુતં મુદા ઘનનિલં મક્તાનુગં (શ્રી) વિઠ્ઠલમ્ ॥

ત્રીજી પકિતમાં તે સમયની મરાઠી ભાષાનું એક
 વાક્ય છે, જેમાં લખ્યું છે કે—

“સ્વસ્તિ શ્રીશાકે ૧૧૬૫ શ્રીસુખ નામના સંવત્સર-
 માં ફાગનિપુર (ફાગણ સુદી પૂનમે ?) શ્રી વિઠ્ઠલદેવરાયને
 માટે કુલપાન યાવચ્ચંદ્રદિવાકરો બરાબર ચઢતાં રહે તે માટે
 અનેક ભક્તમંડળોએ જે દ્રવ્યદાન કર્યું છે તેનું વર્ણન.”

આની આગળ આઠ ચાંલલાઓમાં જેઓએ પંદર
 રૂપિયાની કિંમતની ગદ્યાન નામની સોના મહોરો આપી
 હતી, એ નામોમાં થોડાક પુરુષોનાં નામ છે, થોડાંક સ્ત્રી-
 ઓનાં નામ છે, થોડાંક નામ મહારાષ્ટ્રીય સ્ત્રી-પુરુષોનાં છે
 અને થોડાંક નામ કર્ણાટક તથા તેલંગનાં સ્ત્રીપુરુષોનાં છે.
 પ્રત્યેક સ્થળમાં જેના દ્વારા જે રકમ વસુલ થયેલી, તેનું
 પણ નામ આપેલું છે. આથી જણાય છે કે, પૈસા વસુલ
 કરવા માટે કેટલાક માણસોનું એક મંડળ નીમવામાં આવ્યું
 હતું. પૈસા આપનારાઓનાં આ નામોથી વળી એમ પણ
 જણાય છે કે, કર્ણાટક, તેલંગણ, પેઠણ, કોંકણનગર વગેરે
 સર્વ ભાગોમાંથી ભાવિક ભક્તો ‘વિઠ્ઠલ દેવરાય’નાં દર્શન
 માટે શાકે ૧૧૬૫ (સંવત ૧૩૩૦)ની પહેલાંથીજ આવ્યા
 હતા હતા. આ ચોરાશીના શિલાલેખ પરથી બીજી પણ
 બે-ચાર વાતો જણાય છે. સંવત ૧૩૩૦માં આ શિલા ઉપર
 લેખનું કોતરકામ થરૂ થયું અને સંવત ૧૩૩૪ માં સમાપ્ત
 થયું આ પછીની શિલાઓ કદાચ પંદરપુરમાં કોઈ જૂની
 ઇમારતોમાં ચણાયેલી અથવા હજીમુઘી જમીનમાંજ હટા-
 યેલી હોય ! ભક્તોએ આપસમાં નાણાં એકઠાં કરીને શ્રી-
 વિઠ્ઠલ દેવરાયના મંદિરનો છત્તોદાર આ પ્રમાણે થરૂ કર્યો
 અને તેને માટે તેમણે એક વ્યવસ્થાપક મંડળ પણ નીમ્યું.

એ તો ઠીકજ થયું, પરંતુ એથી પણ વધારે આનંદની વાત એ છે કે, એ રાષ્ટ્રદેવ શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાનના મંદિરના શુભોદ્ધારના કાર્યમાં તે સમયના મહારાષ્ટ્રના નૃપતિએ પણ હૃદયપૂર્વક મદદ આપી હતી. ઉપરોક્ત નામાવલિમાં એ નામ વધુ આગળ પડતાં છે. મહારાષ્ટ્રના તે સમયના રાજા 'રામદેવરાવ જાધવ' અને તેમના સુપ્રસિદ્ધ કરણાધિપ-પ્રધાન હેમાદ્રિ પંડિત ઉદે' હેમાવડ પંત પણ આ રાષ્ટ્રીય દેવકાર્યમાં સહાયક થયા હતા. 'શાકે ૧૧૬૮ (સંવત ૧૩૩૩) ધાતા નામના સંવત્સરમાં દ્વાગણ વહી ૩ ને સોમવારે સોડવી ગામના 'હેમાડ પંડિત' પંઢરપુર ગયા હતા અને તે પછી દશ માસે 'સ્વસ્તિ શ્રી શાકે ૧૧૬૮ ઈશ્વર નામના સંવત્સરમાં માગશર સુદી ૧૫ ને શુક્રવારને દિવસે 'શ્રીવિઠ્ઠલદેવરાયને પંઢરી સલાના અધ્યક્ષ શ્રી જાદવ નારાયણ પ્રૌઢપ્રતાપ ચક્રવર્તિ' શ્રી રામચંદ્ર દેવરાયે સૂર્ય-ચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી કાયમ રહે તેવી ભેટ ચઢાવી.' પરંતુ આ ભેટ શું હતી અથવા રકમ કેટલી હતી, એ જાણી શકાતું નથી. અવશ્યજ એ કેઈ મોટી ચીજ અથવા ભારે રકમ હશે. રાજાના સર્વાધિકારીએ પણ થોડી ભેટ ચઢાવી, રાજકુટુંબની કેઈ સ્ત્રીએ ફૂલો ખોદાવવા માટે ઘણી મોટી રકમ દાનમાં આપી. શિલાલેખમાં એ હકીકતોનો ઉલ્લેખ કરનારા અક્ષરો ખીલ અક્ષરો કરતાં મોટા છે અને રાજા પ્રત્યે પોતાનો પૂજ્યભાવ વ્યક્ત કરવા માટે આ વ્યવસ્થા-પદ મંડળે એમનાં નામોનો ઉલ્લેખ 'સ્વસ્તિ શ્રી'થી શરૂ-આત કરીને ઇતિ 'શ્રીમંગલ મહાશ્રી'થી કરેલ છે. લોકો જે કાર્યનો આરંભ કરે, તેમાં રાજા પણ આનંદપૂર્વક જોડાય, એ વાત રાજા અને પ્રજા બન્નેને માટે ગૌરવજનક છે. આવા લોકસેવાપરાયણ દેવપ્રિય રાજાની જે પ્રશંસા જ્ઞાનેશ્વર જેવા વિરક્ત મહાત્માએ કરી છે તે યથાર્થજ છે.

શ્રીવિઠ્ઠલદેવરાયના ભક્તોએ ઘણા કષ્ટથી શુભોદ્ધાર માટે આ ધન એકત્ર કર્યું હતું. ભગવાનના ભોગને માટે સત્ત, ઘઉં, ઘી વગેરે જે પદાર્થો ભંડારમાં એકઠા કરવામાં

આવતા તે વિષે શિલાલેખમાં ભંડારીને એવા સોગન ખવડાવવામાં આવ્યા છે કે, એમાંથી કોઈ પણ ચીજ કોઈ ઉઠાવી ન લાય. આ પ્રમાણે સંવત ૧૩૩૦ ની લગભગ શ્રી-વિકૃલ ભગવાનની ભક્તિ સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમાં સ્થપાયેલી હતી. એજ શિલાલેખમાં આપાઠ સુદ અને વદ એકાદશી, આસો સુદી પડવો, પૂનમ વગેરે તિથિઓ પરજ ભગવાનને ભેટ ચઢાવવાનો ઉલ્લેખ છે. આ પરથી જણાય છે કે, આપાઠી એકાદશી તથા ખીલ પૂનમના દિવસોએ અહીં યાત્રા-ગુઓ વધારે આવતા હતા. અને પછી આસોનો નવરાત્રિનો ઉત્સવ પણ થવા લાગ્યો હતો. આખાં શિલાલેખમાં રુકિમ-ણીનું ક્યાંયે નામ નથી ! શ્રીવિકૃલનું સ્મરણ અવશ્યજ સ્થળે સ્થળે 'શ્રી વિકૃલદેવરાય' કહીને ઘણાજ પ્રેમથી કરવામાં આવ્યું છે. આ શિલાલેખના ચોત્રીસ વર્ષ પછી કોતરેલો એક શિલાલેખ, પંઢરપુરમાંનાજ એક મકાનમાં આવેલી ચોખામેલાની સમાધિની નજીકમાં છે. તેમાં શ્રી વિકૃલદેવરાયને "પંઢરીપુરવરાધીશ્વર પુણ્ડરિકવરદ, પાણ્ડવ પ્રભા-પાલક ભક્તજનસેવિત સદાપ્રસન્ન સમુજ્જીવ લોકેકનાથ વૈકુ-ણ્ઠાધિપતિ દેવરાય" વગેરે વિશેષલોથી માન આપીને યાદ કર્યા છે અને 'પંઢરપુર'ને 'શ્રીમદ્દક્ષિણ દારાવતી' કહ્યું છે.

ઉપર આપેલા વિવરણ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, દક્ષિણના ભાગવતભક્તોએ શ્રીવિકૃલદેવરાયની પૂજા-અર્ચાને આ સાર્વજનિક સ્વરૂપ સંવત ૧૩૩૦-૩૪માં આપ્યું અને તેને હેમાઠ પંત અથવા હેમાદ્રિ જેવા વિદ્વાન અને સમર્થ રાજકાર્યધુરંધર તથા રામદેવરાય જેવા તે સમયના મહાન રાષ્ટ્રના રાજાએ હૃદયપૂર્વક સહાય આપીને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આની આગળનું વર્ણન આથી પણ વધારે ચિત્તાકર્ષક છે. ભક્તો અને રાજ્યના માણસો અથવા રાજ્ય-કર્તાઓ કોઈ સંસ્થા સ્થાપી શકે છે અને દ્રવ્યગળધી તેને થોડો સમય ચલાવી પણ શકે છે. પરંતુ તે સંસ્થાને માટે અંદરથી જે ઈશ્વરીય તેજની આવશ્યકતા હોય છે, તે તો સંતો પાસેથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કોઈ પણ સંસ્થામાં

પ્રાણ પૂરવા માટે ઈશ્વરી વિભૂતિઓનીજ આવશ્યકતા હોય છે. ભાવિક જનોના અત્યંત ઉત્કટ પ્રેમથી ગદ્ ગદ્ થઈને ભગવાન પંઢરિનાથ પોતાના ભક્તોને વૈકુંઠમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં લઈ આવ્યા. પંઢરિનાથ પોતેજ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના રૂપમાં પ્રગટ થયા અને વિસોબા ખેચર, નામદેવ, ગોરા કુંભાર, સાંવતા માળી, નરહરિ સોની, બંકા મહાર, ચોખામેલા, જનમિત્ર, કુર્મદાસ, જનાબાઈ અને ચાંગદેવ* વગેરે સંત-

* વિસોબા ખેચર બ્રાહ્મણ હતા. પહેલાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની નિંદા કરી કરતા હતા, પરંતુ પાછળથી તેમના પરમ ભક્ત થયા. તેમણે નામદેવ જેવા ભક્તરાજને ગુરુમંત્ર આપ્યો. તેમની કથા આગળ આવશે. નામદેવ જાતે દરજી હતા, એમની ભક્તિ અને અધિકારનું વર્ણન પ્રસંગાનુસાર વાચક આગળ વાંચશે. ગોરા કુંભાર, કુંભાર જાતિના હતા. એમના પ્રસંગો પણ આગળ ઉપર આવશે. સાંવતા માળી, માળીની નાતના હતા. તેઓ પણ પરમભક્ત થયા. નરહરિ સોની સોની હતા, પહેલાં અલંત ચુસ્ત ચૈવ હતા અને તે એટલે સુધી કે વિધ્યનું દર્શન કરવું એને પણ પાપ માનતા હતા. પરંતુ પાછળથી તેઓ પરમ વૈષ્ણવ થયા હતા. એમને શિવ-વિષ્ણુની એકતાનું જ્ઞાન થયું અને પરિણામે પરમ ભક્ત થતા. બંકા મહાર જાતિના હતા. ભક્તિના બળથી એમણે ભગવાનના દર્શન કર્યા. ચોખા મેલા અમાર હતા અને શ્રીવિકૃલના પરમ ભક્ત હતા. અમાર હોવાને લીધે એમને શ્રીવિકૃલના મંદિરમાં કોઈ પ્રવેશ કરવા દેવું નહોતું, પરંતુ એનું એમને કંઈ કુ.ખ નહોતું. તેઓ પરમાત્માને સર્વજ્ઞેતા અને શ્રીવિકૃલ ભગવાન એમને ઘેર વિરાજતા તથા એમની સાથે ભોજન કરતા હતા. એ સચળ ભક્તિની મૂર્તિ હતા. તેમની ભક્તિના ચમત્કાર જોઈને લોકો એમને માનવા લાગ્યા અને એમનું નામ અમર થયું. જનમિત્ર અને કુર્મદાસ પણ પરમ ભક્ત થયા. જનાબાઈ શરૂની કન્યા હતી, પોતાના માતા-પિતાની સાથે પંઢરપુર યાત્રામાં ગઈ હતી, તે માતા-પિતાને છોડીને ત્યાજ રહી. ભક્તરાજ નામદેવે એને અનાથ બાળીને પોતાને ઘેર રાખી. એમની ભંકિતને એવો પ્રતાપ હતો કે, શ્રીવિકૃલ એમને ઘેર જઈને એમને દર્શન આપતા હતા. એક વાર ભગવાન એમને ઘેર પોતાના જળાનો હાર ભૂલી ગયા. મંદિરમાં પૂજા વખતે હારની શોધાશોધ થઈ રહી, ક્યાય ના મળ્યો; પરંતુ શોધ કરતા આખરે જનાબાઈને ત્યાંથી મળ્યો અને તેને માથે

રત્નોની સહાયથી તેમણે મહારાષ્ટ્ર ઉપર ભક્તિ-જ્ઞાના-
નંદની વૃદ્ધિ કરી. એ સંતોએ મહારાષ્ટ્રને સનાથ કયું.
તેમણે સમાજને ભાગવતધર્મનાં અત્યુચ્ચ તરવોનો પરિચ-
ય કરાવ્યો અને બધામાં ભાગવદ્ભાવની વૃદ્ધિ કરી. પંઢર-
પુરને ભક્તિપંથનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. પાડાની પાસે વેદમંત્રો
બોલાવવા, આંગદેવનો ગર્વ ઉતારવાને માટે જડ દિવાલને
ચલાવવી, સ્વર્ગસ્થ પિતૃઓને પ્રત્યક્ષ લોજન કરાવવું વગેરે
અમત્કારોથી પૈઠણના પ્રાદ્દણોનું અભિમાન ઉતારીને તેમની
પાસે પોતાની બાર વર્ષની ઉંમરે શુદ્ધિપત્ર પ્રાપ્ત કરીને
જ્ઞાનદેવ પંઢરપુર ગયા અને ત્યાં ભાવિકોને વિઠ્ઠલભક્તિનું
રહસ્ય બતાવીને તેમનાં હૃદયોમાં તેમણે સગુણ-નિર્ગુણ
તથા ભક્તિ-જ્ઞાનનું ઐક્ય સ્થાપ્યું. વિઠ્ઠલ અને શ્રીકૃષ્ણ
એકજ છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણના મુખેથી જે ગીતા સંસ્કૃત ભાષા-
માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી, તેનો પ્રચાર મહારાષ્ટ્ર મંડળમાં
કરવા માટે જ્ઞાનદેવે શાકે ૧૨૧૨ (સંવત ૧૩૪૭)માં પોતા-
ની 'ભાવાર્થદીપિકા' પ્રગટ કરી. નામદેવની વિઠ્ઠલભક્તિની
કથાઓ મહારાષ્ટ્રમાં બહુજ પ્રસિદ્ધ છે. પરમભક્ત જ્ઞાનદેવ
પહેલા સગુણ ભક્તજ હતા, પરંતુ સગુણ-નિર્ગુણ એક-
જ છે અને પંઢરીના વિઠ્ઠલજ વિદ્યાત્મક ભગવાન યા ક્ષરા-
ક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ છે; આ જ્ઞાન તેમને વિસોબા ખેચર
પાસેથી પ્રાપ્ત થયું.

ચોરીત્ર તહોમન આવ્યું, તથા તેને યજ્ઞોએ ચક્રાવરણો દુકમ થયો.
જનાબાધને ત્યારે યજ્ઞોએ ચક્રાવરણમાં આવી ત્યારે યજ્ઞો ઓગળાને
પાણી-યજ્ઞ ગઈ, ત્યારે ભોક્ષોએ બપયું કે, જનાબાધ કોણ છે? આંગદેવ
યોગની અનેક સિદ્ધિઓ પામેલા હતા. તેમનો ધણો મોટો અખાડો
હતો. પાછળથી તેઓ જ્ઞાનદેવને સરણે આવ્યા અને મુનાબાધએ
તેમને શરૂપદેશ આપ્યો. આ કથા “ આંગદેવ અને જ્ઞાનદેવના
અખાપમાં વાચક આગળ ઉપર વાંચશે. ” —હિન્દી અનુવાદક

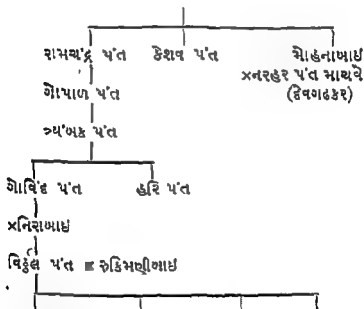

કુલ-વૃક્ષાંશ

“ ત્યાં હરિના દાસ જન્મ લે છે, તે કુળ પવિત્ર છે અને તે દેશ પાવન છે. ”—તુકારામ

વંશાવળી

હરિહર પંત (આપેગાંવના કુલકણી)

નિવૃત્તિનાથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સોપાનદેવ મુક્તાબાઈ
(જન્મસં. ૧૩૩૦) (સં. ૧૩૩૨) (સં. ૧૩૩૪) (સં. ૧૩૩૬)

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પૂર્વજ પૈઠણથી ચારકોશ ઉપર ગોદાવરીના ઉત્તરકિનારે આપેગાંવના કુલકણી મુખી હતા. એમનું જીવિકાનું આ સાધન પૂર્વપરંપરાથી વ્યાજું આવતું હતું. એ માધ્યમિન શાખાના યજ્ઞવેદી પ્રાદ્યુ

હતા. એમનું ગોત્ર પંચ પ્રવરાન્વિત વત્સ હતું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના વડદાદાના વડદાદા હરિહરપંત કુલકર્ણી સં. ૧૧૯૫ ની લગભગ આપેગાંવના કુલકર્ણીનું (મુખીપણાનું) કામ કરતા હતા. હરિહર પંતને ત્રણ સંતાન થયાં. તેમાં મોટા દીકરાનું નામ રામચંદ્ર પંત, નાનાનું કૈશવ પંત અને દીકરીનું નામ મોહનાળાઈ હતું. કૈશવ પંત યજ્ઞોપવીત આપ્યા પછી એક વર્ષે જતા રહ્યા હતા. મોહનાળાઈને દેવગઢમાં નરહર પંત માથવેના પુત્ર સાથે પરણાવી હતી. રામચંદ્ર પંતે પિતાની પાછળ કુલકર્ણીનું કામ સંભાળ્યું. એમના પુત્ર ગોપાળ થયા. એ પિતાના આજ્ઞાંકિત હોઈને તેમનેજ માર્ગે ચાલનારા હતા. ગોપાળ પંતને એક જ પુત્ર થયો. તેનું નામ ત્ર્યંબક પંત હતું. તેઓ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના વડદાદા હતા. એ મહાપરાક્રમી પુરુષ હતા, અને પછી લગવજ્જકતોમાં ખાસ પ્રસિદ્ધ થયા હતા. હવે આપણે એમનું ચરિત્ર સંક્ષેપમાં જોઈએ.

ત્ર્યંબક પંતે યજ્ઞોપવીત અપાયા પછી દેવગઢ જઈને વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું. એમનું શરૂઆતનું જીવન દેવગઢના ચાંદવ રાજાઓની સેવામાં વ્યતીત થયું હતું અને પાછલી ઉંમરમાં તેમણે શ્રી ગોરક્ષનાથની કૃપાથી લગવચ્ચિંતનનો આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. તેમણે પાંચ વર્ષ સુધી બીડ દેશના દેશાધિકારીનું કામ કર્યું. શાકે ૧૧૨૯ (સંવત ૧૨૬૪) પ્રભવ નામના સવૃત્સરમાં ચૈત્ર સુદી પાંચમ ને સોમવારે પ્રાતઃકાળે ઘડી ૧૧ નું એક રાજાસાપત્ર લિંગારકર મહાદેવે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. તે પરથી જણાય છે કે, જૈત્રપાલ મહારાજે ‘દશહજાર ચાંદવ સુદ્રિકા’ થી તેમને બીડ દેશના અધિકારી નીમ્યા અને આજ્ઞા આપી કે, બીડ પ્રાંતમાં દર વર્ષે જે આવક થાય તે તમારે લેવી. નોકર-ચાકર, હાથી-ઘોડા અને જિટ-જો બધાનો યથોચિત નિર્વાહ કરવો. શ્રીરાજાધિરાજે દયાળુ થઈને અગ્નિહોત્રીઓ અને ગુણીજનોને જે ભેટ-ભાગીર આપ્યાં હોય તેની સાથે એવું વર્તન કરવું, કે જેથી તેમને કોઈ દુઃખ ન થાય. પ્રભતું

પુત્રવત્ પાલન કરવું, રાજાના પ્રમાણે વડીલોનું અનુસરણ કરવું, રાજાના માનવાને સદા તત્પર રહેવું, કોઈ પ્રકારનો વિરોધ ન કરવો. ' ઇત્યાદિ. આ પ્રમાણે રાજાના અનુસાર ગ્રંથક પંતે પાંચ વર્ષ ખીડ ગ્રાંતના દેશાધિકારીનું કામ હતું. એ પાંચ વર્ષમાંથી ત્રણ વર્ષ દુકાળનાં ગયાં. એથી તેમને થણું તુકસાન થયું. પોતાની ખાસેથી ખર્ચ કરીને તેમણે અનેક દુષ્કાળપીડિતોની પ્રાણરક્ષા કરી અને બધાના આશીર્વાદને પ્રાપ્ત થયા.

એમને ગોવિંદ પંત અને હરિ પંત નામે બે પુત્રો હતા. ગોવિંદ પંત ઘર આગળ રહીને કુલકણીનું કામ સંભાળતા હતા. હરિ પંતમાં પરાક્રમ કરીને પિતાની કીર્તિ વધારવાની ધૂન હતી. શાકે ૧૧૩૫ (સંવત ૧૨૭૦) શ્રીમુખ નામ સંવત્સર માગશર સુદ ૭ ને શુક્રવારનું એક રાત્રનું આજ્ઞાપત્ર છે, તે દેવગિરિવશિષ્ઠ સિંઘણસજ મહારાજનું લખેલું છે. એ આજ્ઞાપત્ર ઉપરથી જણાય છે કે, દેવગિરિથી દશ યોજન દક્ષિણ-પૂર્વ પ્રદેશમાં કરંજ ઉપનામના દેશ-મુખે (પરગણાના હાકેમે) બળવો થયો, ' રાજસભાનો દ્રોહ થયો ' અને ત્રણહજાર માણસોને નોકર રાખીને રસ્તે જતા મુસાફરોને લૂંટવા માંડ્યા; ત્યારે તેને સજા કરવાના કામ ઉપર સિંઘણ રાજાએ જસવંતસિંહ અને હરિ પંત ' સેનાનાયક 'ને પાંચ હજાર પાયદળ, બે હજાર અશ્વારો-હીઓ, સો હાથી, પાંચસો ઊંટ, એક હજાર 'લુઠકજેઠી,' ચારસો રણવાદ વગાડનારા અને એક હજાર સેવકો આ પ્રમાણેની શસ્ત્રસજ્જ સેના આપીને મોકલ્યા. સૈન્યના નિર્વાહ માટે બે લાખ ચાદવ-મુદ્રાઓ આપી અને એવી આજ્ઞા કરી કે, સમસ્ત પૂર્વના પ્રદેશને કબજે કરી લેવો, ' શત્રુને ખીડ બતાવવી નહિ, તેને હરાવવો, દંદતાથી યુદ્ધ કરવું, લક્ષ્મીની કૃપાથી ' પૂર્ણ વિજય થશે. આ પ્રમાણે ' હરિ પંત ગિન ગ્રંથક પંત કુલકણી ' સેનાનાયકે ' તે બળવાળો દેશમુખ ઉપર ચઢાઈ કરી, પરંતુ તે વીર સાથે યુદ્ધ કરતાં કરતાં તેમનું શરીર કપાઈ ગયું. આશાસ્પદ

ને પ્રભાવશાળી પુત્રનું અવસાન થયેલું જોઈ ત્ર્યંબક પંત અત્યંત દુઃખી થયા અને સઘળાં કામ છોડીને આપેગાંવ પાછા ફર્યા. આ વાતનો તેમને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો કે, રાજસેવા અને કુટુંબમેવામાંજ સમસ્ત જીવન ગુમાવી દીધી ! હવે તેમણે જાકીતું જીવન ભગવાનનાં ચરણોમાં જોડીને સાધક કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. કર્મ-ધર્મ-સંયોગથી જોજ સમયે ગોરક્ષનાથ મહારાજ તીર્થોટન કરતા કરતા આપેગાંવમાં પધાર્યા. ત્ર્યંબક પંત તેમને શરણે ગયા અને તેમના અનુગ્રહપાત્ર બન્યા. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પૂર્વ-પરંપરામાં ભગવદ્ભક્ત તરીકે ત્ર્યંબક પંતજ પ્રથમ પુરુષ થયા. નામદેવરાયે મુક્તાબાઈની સમાધિ ઉપર જે અભંગો રચ્યા છે તેમાં કહ્યું છે કે ‘ ભક્ત ત્ર્યંબક પંત મૂળપુરુષ થયા, તેમની સમાધિ આપેગાંવમાં છે. ’

ત્ર્યંબક પંતના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ગોવિંદ પંતને તેમની સહધર્મિણી નિરાબાઈથી પંચાવનમે વર્ષે એક પુત્ર થયો, તેનું નામ વિકૃલ રાખવામાં આવ્યું. આજ વિકૃલ પંત તે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પિતા છે. નિરાબાઈ પૈઠણવાસી કૃષ્ણાજી પંત દેવકુલેની બહેન હતી. આ દેવકુલે-કુળ હજી પણ પૈઠણમાં છે. વેદમાતા ગાયત્રીના પુરસ્કારણથી ગોવિંદ પંતના વિકૃલ પંત થયા. પૈઠણ ગામના બ્રાહ્મણોએ આગળ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને જે શુદ્ધિપત્ર આપ્યું છે તેમાં ‘શ્રીવેદ-માતુઃ સ્તુતં’ કહીને શ્રીવિકૃલ પંતનો નામોદ્દેખ કર્યો છે. વિકૃલ પંત બાળપણથીજ વૈરાગ્યશીલ હતા. ગોવિંદ પંત અને નિરાબાઈ બન્નેને ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગૈનીનાથ પાસેથી બ્રહ્મોપદેશ પ્રાપ્ત થયો હતો. ગૈનીનાથે પોતાની ઝાળી-માંથી ભભૂતી દાઢીને નિરાબાઈને આપી અને પાણીની સાથે મેળવીને તેને પી જવા કહ્યું. તેમના આ પ્રસાદથી નિરાબાઈને ગર્ભ રહ્યો. ‘ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનું મૂળ ’ નામક ગ્રંથમાં નામદેવ કહે છે કે, વિકૃલ પંતના રૂપમાં ‘ મૂર્તિમત વૈરાગ્ય ’જ વનગયો અને તેમનો આ વૈરાગ્ય આંધળો નહિ પરંતુ આખોવાળો હતો. વિવેકયુક્ત વૈરાગ્યજ સાચો વૈરા-

ગ્ય હોય છે અને તેજ દે છે. જ્ઞાન વિનાનો જે વૈરાગ્ય થાય છે, તે આંધળો હોય છે. વિઠ્ઠલ પંત વિવેક-વૈરાગ્ય સાથે લઈને ઉત્પન્ન થયા. સાતમે વર્ષે તેમનો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો અને તેમને ગાયત્રીનો ઉપદેશ મળ્યો. આ પછી પૈઠણમાં મામાને ઘેર રહીને તેમણે વેદાભ્યાસ કર્યો, કાવ્ય અને વ્યાકરણ ભણ્યા તથા સારા શાસ્ત્રવક્તા થયા. યોગી સમયમાંજ વેદાધ્યયન પૂરું કરીને તેમણે તીર્થોટનને માટે પિતાની પાસે રજા માગી.

જ્ઞાનાંજનથી નેત્રો ઉઘડી ચૂક્યાં હતાં, તીર્થયાત્રાનો આનંદ લેવા તથા માર્ગમાં જે સાધુ-સંત મળતા તેમના સત્સંગનો લાભ ઉઠાવવાનું પૂણું સામર્થ્ય હતું. શાસ્ત્રાધ્યયન અને વળી તીર્થોટન કરવાની પદ્ધતિ ઘણા પ્રાચીન કાળથી આલી આવી છે. પ્રત્યેક પગલે અને પ્રત્યેક ક્ષણે હરિચિંતન કરતા કરતા વિઠ્ઠલ પંત તીર્થયાત્રા કરતા હતા. સૌથી પહેલાં તેઓ સુમુક્ષુઓના વિશ્રામસ્થાન શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનાં દર્શન કરવા દ્વારકા ગયા, ત્યાંથી પિંડારક પહોંચ્યા. પિંડારકથી સુદામા નગરી (પોરબંદર) થઈને તે મૂળ માધવ તીર્થમાં ગયા, કે જ્યાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાની અવતારલીલા સમાપ્ત કરી હતી. ત્યાંથી પ્રભાસ (સોરઠી સોમનાથ) સુવ્યકુંઠગુફા વગેરે તીર્થોનાં દર્શન કરતા કરતા નાસિક જીલ્લામાં સપ્તશૃંગી તીર્થમાં પહોંચ્યા. ત્યાંથી પછી ત્ર્યંબકેશ્વર જઈ કુશાવર્તમાં સ્નાન કરીને તથા ગંગાદ્વારને વંદન કરી પ્રહ્લગિરિની પરિક્રમા કરી. ત્ર્યંબકેશ્વરનાં દર્શન કરતી વખતે તેમને ભાગ્યેજ ખ્યાલ હશે કે, મારો પુત્ર ભાગવતધર્મની પતાકા ફરકાવીને આજ સ્થાને સમાધિ લેવા આવશે. પરંતુ આ ભક્તકુળના ભાવી છીપકનું ભાવી અરિત જોઈને ત્રણે કાળની ણધી વાતોને પોતાનાં ત્રણે નેત્રો વડે જોનાર શ્રી ત્ર્યંબકેશ્વરને ઘણું આનંદ થયો હશે. વિઠ્ઠલ પંતના હૃદયને વિવેક-વૈરાગ્યથી નિર્મળ થયેલું જોઈ ત્ર્યંબકેશ્વરની પ્રેમવૃત્તિ ઉભરાઈ આવી હશે અને તેમણેજ તેમને ઘેર જન્મ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો હશે તથા તેમના

જીવનક્રમનો નકરો આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે તૈયાર કર્યો હશે. અસ્તુ. પગલેપગલે ભગવાનનો નામધોષ કરતા કરતા વિકૃત પંત ભીમા શંકરથી અલંકાપુરી-આળંદી પહોંચ્યા.

જે ક્ષણે ઈન્દ્રાયણીના તટને વિકૃત પંતનો ચરણસ્પર્શ થયો તે ક્ષણના ગર્ભમાં ભવિષ્યકાળની કેટલીએ ઘટનાઓ છુપાયેલી હશે. અનેક તીર્થોની યાત્રા કરીને રસ્તામાં આળંદીને પણ એક તીર્થ જાણી તેઓ ફરતા ફરતા ત્યાં પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ તેમનું આ પહોંચવું એ કેટલી મોટી કારણપરંપરાઓના સૂત્રપાતરૂપ હતું ! ત્યાંના કુલ-કણીની કન્યા સાથે એમનાં લગ્ન થયાં. થોડા સમય પછી તીવ્ર વૈરાગ્ય થવાથી ઝીને છોડીને ચાલ્યા ગયા, કાશીમાં જઈને રામાનંદ સ્વામી પાસે તેમણે દીક્ષા લીધી, ચૈતન્યાશ્રમ નામ ધારણ કરીને સંન્યાસી થયા, રામાનંદ સ્વામી કાશીથી તીર્થયાત્રાએ ચાલ્યા, આળંદીમાં તેમણે મુકામ કર્યો, ત્યાં પીપળાની પરિક્રમા કરતી વિકૃત પંતની પત્નીને 'પુત્રવતી મય' કહીને તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો, બધું રહસ્ય ખુલ્લું થયા પછી તેમણે ચૈતન્યાશ્રમ સ્વામીને ફરીથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાની આજ્ઞા આપી, શાસ્ત્રના ઉદ્ભવન-ને માટે તેમના પર અત્યાચાર પણ થયા, પાછળથી આ સંન્યાસીનાં નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન ને મુક્તાબાઈ જેવાં અલૌકિક રત્નો ઉત્પન્ન થયાં, એમનાદ્વારા ભાગવતધર્મનો ડંકો વાગ્યો અને લોકો ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા. એ સંન્યાસીના પુત્ર જ્ઞાનેશ્વર દ્વારા જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવ જેવા અનુપમ ગ્રંથો રચાયા, નામદેવ વગેરે બધી ભક્તિઓના સંત તેમની પાછળ લાગ્યા અને સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમાં ભક્તિપંથનો જયજયકાર થયો. એકનાથ, તુકારામ વગેરે સંતોએ જ્ઞાનેશ્વરે ચલાવેલા ભક્તિમાર્ગને વળી વિશેષ પુષ્ટ કર્યો અને એ કંઠપવૃક્ષની છાયામાં જેમીને લાગ્યો છવો ત્રણે તાપથી મુક્ત થઈ ગયા ! આ સમસ્ત ઇતિહાસ એજ એક ક્ષણના ગર્ભમાં છુપાયેલો હતો. આ કારણપરંપરા ચદ્મજાથી થઈ હોય એમ નથી, પરંતુ એ

તે જગચ્ચાલક પરમાત્માની ઈચ્છા-શક્તિથીજ થઈ હતી, એમજ માનવું પડે છે ! ઈશ્વરેચ્છાથી વિઠ્ઠલ પંતે આજં-દીમાં પગ મૂક્યો અને તેજ પગ ઉપર પગ રાખીને આ કારણ-પરંપરા ઘણા વેગપૂર્વક આગળ વધતી ગઈ. જળમાં થતી પાછળની લહેર જે આગળની લહેરને ધકેલતી આગળ ને આગળ ચાલે છે, તેજ પ્રમાણે પાછલું કારણ આગલા કારણને કાચુંનું રૂપ આપતું અને પોતે પણ પાછલા કારણનું કાચું થતું પ્રવાહરૂપે ચાલ્યું જાય છે.

વિઠ્ઠલ પંતે આજંદીમાં આવીને શ્રીસિદ્ધેશ્વરના દેવાલયમાં ઉતર્યા. આજંદીના કુળકણીં સિધો પંતે ત્રિપ્રવરી વસિષ્ઠગોત્રી બ્રાહ્મણ હોઈને બહુ સદાચારી અને જ્ઞાની હતા. તેમને સારી આવક હતી—ચોવીસ ગામોના તે કુલકણીં હતા. એમનાં પત્ની ઉમાળાઈ પણ ધર્માનુકૂળ હોઈને એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ સુખપૂર્વક ચાલતો હતો. એ પરોપકાર-પ્રેમી અને અતિથિસત્કારમાં સદા તત્પર રહેતાં ઇંપતિ-ને પરણાવવાયોગ્ય એક કન્યા હતી. તેને માટે સિધો પંતે યોગ્ય વર શોધતા હતા. તે એવો વર ઇચ્છતા હતા કે, જે વિદ્વાન, સદાચારી ને ભગવદ્ભક્ત હોય. વિઠ્ઠલ પંતની ઉંમર વધારે નહોતી. વળી એમના શરીર ઉપર જ્ઞાનવૈરાગ્યના બળનું તેજ અમકી રહ્યું હતું. આજંદીમાં રહેતાં રહેતાં એ નિત્ય સ્નાનસંધ્યા—દેવપૂજન વગેરે કાર્યો કરીને ત્રીજે પહોરે ઉપનિષદ્-ભાષ્યાદિનું અધ્યયન કરતા હતા. આજંદીમાં આવેલા આ નવીન મુસાફરની રહેણી-કરણી સિધો પંતે જોઈ અને તે તેમને ખસંદ પડી; એટલે તેમણે તેમના કુલ-શીલ સંબંધે તેમનેજ પૂછપરછ કરી, અને પરિણામે તેઓએ તેમને જોળખ્યા. તેમણે મનોમન નક્કી કરી લીધું કે, આ સુશીલ યુવકને પોતાનો જમાઈ બનાવવા જેવો છે. પરંતુ જો તે પોતાને ઘેર આવીને પંદર દિવસ રહે તોજ તેની પુરી પરીક્ષા થઈ શકે. એમ વિચારીને સિધો પંતે તેમને બહુ આદરપૂર્વક પોતાને ઘેર લઈ ગયા અને તેમણે તેમને સારી રીતે પરણી લીધા. રાત-દિવસ

એજ ધ્યાનમાં રહેવાથી કહો કે ઈશ્વરેચ્છાથી કહો, સિધો પંતને એક સ્વપ્ન આપ્યું કે 'તમે તમારી કન્યા આજ વરને પરણાવો. તેના ગર્ભથી દિવ્ય સંતાનો ઉત્પન્ન થઈ તમારા કુળનો ઉદ્ધાર કરશે.' બીજે દિવસે ચાર પ્રતિષ્ઠિત માણસોને બોલાવી તેમની સમક્ષ સિધો પંતે વિઠ્ઠલ પંતની આગળ વિવાહની વાત રજુ કરી અને પોતાનું સ્વપ્ન પણ જણાવ્યું. એટલે, વિઠ્ઠલ પંતે હસીને કહ્યું: " માતાપિતા આપેગાંવમાં છે. હું - તીર્થયાત્રાને નિમિત્તે સાધુ-સંતોના સમાગમ અર્થે બહાર નીકળ્યો છું. હજી મારે રામેશ્વર સુધી દક્ષિણયાત્રા કરીને પાછા આવવું છે અને વળી મને લગ્ન કરવાની આજ્ઞા પણ પ્રાપ્ત થઈ નથી." આ ઉત્તર સાંભળીને સિધો પંત ચૂપ થઈ ગયા. પરંતુ ખુબીની વાત એ બની કે, તેજ રાત્રે તુલસીક્યારા આગળ સૂતેલા વિઠ્ઠલ પંતને શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાને સ્વપ્ન આપ્યું કે 'તમે આ કન્યા સાથે પરણો, તેના પેટે ભગવાન જન્મ લેશે અને તમારા કુળનો તથા વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરશે. એ તમારે માટેજ છે અને તેનો તમારે સ્વીકાર કરવો જોઈએ.' સ્વપ્નની આ વાત વિઠ્ઠલ પંતે સિધો પંતને કહી. સિધો પંતને તો એ સાંભળીને ઘણોજ આનંદ થયો. આ ઈશ્વરેચ્છા છે એમ જાણીને બન્ને પક્ષો વિવાહ માટે તૈયાર થયા. વિવાહને માટે જેઠ માસનું છેલ્લું સુક્રતીજ બાકી રહ્યું હતું અને માતા-પિતાને લઈ આવવાનો સમય પણ રહ્યો નહોતો. સિધો પંતે ઘણા ઠાઠમાઠથી બધું કામ કર્યું અને અલંકારો સાથે કન્યાદાન દીધું. પોતાના મનને અનુકૂળ જમાઈ મળ્યા, એ વાતથી તેમનાં સાસુ-સસરો ઘણાંજ સુખી થયાં.

લગ્નવિધિ પૂરો થયા પછી આપાદી એકાદશી પાસે આવતી જાણીને વિઠ્ઠલ પંતે પંઢરી જવાનો વિચાર કર્યો. સિધો પંત પણ કુટુંબનાં બધાં માણસોને સાથે લઈને તેમની સાથે ચાલ્યા. રસ્તે ચાલતાં વિઠ્ઠલ પંત 'દૃઢયમાં વિઠ્ઠલમૂર્તિ' ધારણ કરીને મુખેથી નામકીર્તન ગાતા જતા હતા. તેમનો આ પ્રેમ જોઈને સિધો પંતને ઘણું સંતોષ

થયો અને જ્યારે તે પંડરપુરમાં પંડરિનાથના દેવાલયમાં પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે કન્યા અને જમાઈને શ્રી વિઠ્ઠલનાં ચરણોમાં નમન કરાવ્યું. ચાર દિવસ ત્યાંના આનંદપૂર્ણ કીર્તનોત્સવનો લાભ મેળવીને સિધો પંત આજંદી પાછા ફર્યો અને વિઠ્ઠલ પંત તેમની આજ્ઞા લઈ દક્ષિણની યાત્રાએ ઉપડ્યા. કૃષ્ણા, કાવેરી, તુંગભદ્રાનાં પાવન તીર્થોદકમાં સ્નાન કરીને અને શ્રીશૈલ, વેંકટાદ્રિ, રામેશ્વર, શિવકાઞ્ચી, વિષ્ણુકાઞ્ચી, ગોકર્ણ, હાટકેશ્વર, કાલ્હાપુર, કલ્હાડ, માહુલી વગેરે દેવોમાં દર્શન કરતા કરતા આજંદી પાછા આવ્યા. અહીં સિધો પંતે અત્યંત પ્રેમથી તેમનું સ્વાગત કર્યું.

ચાર દિવસ આજંદીમાં રહીને વિઠ્ઠલ પંત માતા-પિતાનાં દર્શન માટે ઘણી ઉત્સુકતાપૂર્વક ચાલ્યા. સિધો પંત પણ પોતાના મિત્રોને મળવા માટે અત્યંત ઉત્સુક હતા. તેઓ પણ જમાઈ અને કન્યાની સાથે ચાલી નીકળ્યા. ઘણા સમય પછી પુત્ર ઘેર પાછો આવ્યો હોવાથી વિઠ્ઠલ પંતનાં માતાપિતાને ઘણો આનંદ થયો, અને વળી વિવાહ કરીને સહધર્મિણીની સાથે તેનું આગમન જોઈને તેમના આનંદની સીમાજ રહી નહિ. સગાં-સંબંધીઓ, મિત્રો તેમજ કુટુંબીઓ પરસ્પર મળ્યાં. વસ્ત્રાલંકાર આપીને સિધો પંત પોતાને ગામ પાછા ફર્યા. ગોવિંદ પંત અને નિરાખાઈને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર તેમજ પુત્રવધૂનાં મુખ જોવાથી પરમ સંતોષ થતો હતો. થોડો સમય આ મુખ લોગવ્યા પછી વૃદ્ધ માતાપિતા પરલોક સીધાવ્યાં. વિઠ્ઠલ પંત તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ આનંદપૂર્વક ચલાવવા લાગ્યા. આનંદ એ કે, વિઠ્ઠલ પંત, ણધી રીતે નિશ્ચિંત હતા, ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી કંઈ ચિંતા તેમને નહોતી, તેમજ ચિત્ત ભગવાનના ચિંતનમાં રહીને અખંડ સમાધાન અનુભવતું હતું; પરંતુ આ યોગ-ક્ષેમની અવસ્થા તે સમયે રુકિમણીનાઈને એટલી અનુકૂળ નહોતી. તે જોતી હતી કે, પ્રપંચમાં-સંસારમાં પતિનું ધ્યાન બિલકુલ નથી, હમેશાં ભગવન્નિયંતનમાંજ મગ્ન રહે છે. આ રીતે સંસાર કેમ ચાલશે? એ પ્રમાણે

વિચારીને તેણે સઘળી હકીકત પોતાના પિતાને જણાવી. સિધેા પંત આપેગાંવ આવ્યા અને પ્રેમથી વિનંતિ કરીને કન્યા અને જમાઈને આળંદી લઈ ગયા. વિકૃલ પંતના ત્યાંના જીવનક્રમનું વર્ણન નામદેવરાયે આ પ્રમાણે કર્યું છે—

“અલંકાપુરમાં આવ્યા અને ચિત્તને સ્થિર કરીને હોત્રવાસ કરવા લાગ્યા. હમેશાં હરિકથા અને નામસંકીર્તન થતું હતું અને સંતોનાં દર્શન પણ થતાં હતાં. વળી આષાઢી અને કાર્તિકી એકાદશીની પંદરપુરની માત્રાઓ પણ થતી હતી. આ પ્રમાણે વિકૃલ બહુજ સુખી થઈ ગયા હતા.”

નિરંજન માધવ કહે છે કે—

“તેઓ જે કંઈ મળી આવે તેનાથી સંતોષ પામતા પરમ સહજાનંદમાં નિમગ્ન રહેતા હતા. હમેશાં યોગાભ્યાસમાં અને લગવાન તેમજ શ્રીગુરુચરણોમાંજ તેમને પ્રેમ રહેતો, સુખેથી ‘નારાયણ હરિ’નું નામોચ્ચારણ થતું અને ન્યાયપૂર્વક સમય ગાળતા હતા.”

આ પ્રમાણે કેટલોક સમય વીત્યા પછી જ્યારે સંતાન-પ્રાપ્તિનાં કોઈ લક્ષણ જણાયાં નહિ ત્યારે વિકૃલ પંત રુકિમણીબાઈની પાસે એવો વગાદો કરવા લાગ્યા કે ‘હું તો હવે કાશીએ જઈને ત્યાંજ રહેવા ઇચ્છું છું. તું મને સંન્યાસ લેવાની રજા આપ. રુકિમણીબાઈ પતિના વેરાગ્યથી પહેલેથીજ સાવધાન હતી. તેણે પોતાના પિતા મારફત તેમને કહેવડાવ્યું કે, મંતાન થયા વિના તમે સંન્યાસ લઈ શકો નહિ. તેમ છતાં એક વાર જ્યારે રુકિમણીબાઈ અમાવધાન હતાં ત્યારે તેમણે પાસે આવીને કહ્યું કે ‘હું ગંગાસ્નાન કરવા જવા ઇચ્છું છું.’ રુકિમણીબાઈએ કહ્યું: ‘તો જાઓ.’ બસ, એટલાથીજ વિકૃલ પંતનું કામ થઈ ગયું. તે ત્યાંથી નીકળ્યા તે સીધા કાશી પહોંચ્યા.

મહિપતિ જીવાએ બદ્ધાવિનય (અં ૮)માં કહ્યું છે કે, જેમ બાહ્યરની પામેથી આપ છતીને પોતાના દરમાં

ચાલ્યો જાય, અથવા પાંજરામાંથી છૂટી પોપટ ઝાડ ઉપર જઈ બેસે, તેવુંજ સ્વાતંત્ર્યસુખ એમને પણ મળ્યું. પ્રયાગમાં તેમણે માથ-સ્નાન કર્યું અને પછી કાશી ગયા. ત્યાં રામાનંદ સ્વામીની પાસે ગયા. સ્વામીએ તેમના ઉપર અનુમતિ કર્યો. સ્વામીને તેમણે જુડુંજ કહ્યું કે ‘હું એકલો છું, સ્ત્રી-પુત્રાદિ કોઈનું પણ મને કશું બંધન નથી. પશ્ચાન્તાપ થવાથી આપને શરણે આવ્યો છું.’ રામાનંદ સ્વામીએ એમનો સાચો વૈરાગ્ય જોઈને એમને મંત્રદીક્ષા આપી અને સંન્યાસ ધારણ કરાવ્યો. તે સમયે કાશીમાં રામાનંદ સ્વામી ધણાજ પ્રસિદ્ધ હતા અને તેમના સેંકડો શિષ્યો હતા. કહે છે કે મહાત્મા કળીર પણ તેમનાજ શિષ્ય હતા.

અસ્તુ. રુકિમણીબાઈને પણ કાનોકાન ખખર મળ્યા કે, વિકૃત પંતે કાશી જઈને સંન્યાસ લીધો છે. આ ખખર જાણીને તેમને અત્યંત દુઃખ થયું, સંસાર તેમને માટે અધ-કારમય થઈ ગયો; છતાં તેમણે રાત-દિવસ રડતાં રડતાં વીતાવવા કરતાં પોતાનું જીવન સફળ કરવાનો ખીજે માર્ગ લીધો. તેઓ નિત્ય ગ્રાહ્ય મુદ્દતમાં ઉઠતાં, ઇન્દ્રાયણીમાં સ્નાન કરવા જતાં, મધ્યાહ્નકાળ સુધી પીંપળાની પરિક્રમા કરતાં, મુખેથી નામજપ કરતાં, એકવેણી અને એક-બુક્તા રહેતાં, કોઈ લૌકિક વાત સાંભળતાં નહિ કે કહેતાં નહિ. આમ તેઓ રાતદિવસ ભગવાનની સેવામાંજ રહેતાં હતાં. આ પ્રમાણે તેમણે બાર વર્ષ ‘ઉચ્ચ અનુદાન’ કર્યું. શ્રુતિ તો પહેલેથીજ શુદ્ધ હતી અને વધારામાં વળી આવ્યો તીવ્ર વૈરાગ્ય ! કાયા કંચન જેવી શર્ષ ગઈ. એ મહાસતી-નું આ અનુદાન નિષ્કામ હતું, તેમ છતાં તે સેવા ભગવાને સ્વીકારી અને સફળ પણ કરી.

રામાનંદ સ્વામી પર્યાસ-સો શિષ્યોને સાથે લઈને રામેશ્વરની યાંત્રાએ નીકળ્યા. જતાં જતાં સંયોગ એવો આવ્યો કે, તેમણે રસ્તામાં આળંદીમાં શુકામ કર્યો. સ્વામી આળંદી કેવી રીતે પહોંચ્યા ? એ શંકાનું સમાધાન નિરં-

જન માધવે આ પ્રમાણે કયું છે કે ‘સતીના તપને લીધે અશ્વત્થ નારાયણ સ્વામીને ખેંચીને લઈ ગયા.’

સ્વામી હનુમાનજીના દેવાલયમાં ઉતર્યા હતા. રુકિમ-ણીબાઈ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે હનુમાનજીનાં દર્શને ગયાં, ત્યાંથી વળતાં તેમણે રામાનંદ સ્વામીને જોયા અને તેઓ કોઈ મહાત્મા છે, એમ જાણીને તેમને પ્રણામ કર્યા. ભગવાનની કંઈક એવીજ પ્રેરણા થઈ કે, સ્વામીએ અનાયાસે ‘પુત્રવત્તી મવ’ કહી તેને આશીર્વાદ આપ્યો. એ સાંભળીને વિસ્મયથી રુકિમણીને હસવું આંચું. સ્વામીએ તેમને હસવાનું કારણ પૂછ્યું. તે સતીએ ઉત્તર આપ્યો કે ‘મારા પતિ કાશી જઈને સંન્યાસી થયા છે, એવી સ્થિતિમાં આપનો આશીર્વાદ કેવી રીતે પૂરો થશે એ વિચારથી મને હસવું આંચું.’ એટલે પછી સ્વામીએ બધી હકીકત પૂછી અને ઉમર તથા સંયોગોનો વિચાર કરી તેમણે જાણી લીધું કે ‘ગમે તેમ હો પરંતુ આ ચિત્તન્યાશ્રમ સ્વામી બનેલા માણસનીજ હકીકત લાગે છે.’ એમ વિચારીને સ્વામીનું હૃદય કંઈક ધ્રુજી ઉઠ્યું. પછી તેમણે રુકિમણીબાઈને પૂછ્યું કે, ‘તમારે ઘેર બીજાં કોણ કોણ છે?’ તેમણે જવાબ આપ્યો: ‘મા-બાપ છે.’ સ્વામી તરત સિધો પંતને ઘેર ગયા. સિધો પતે સફલાવથી તેમનો સત્કાર કર્યો, પૂજા કરી અને ભોજન કરાવ્યું. સાધ્વી રુકિમણીબાઈને પતિના હેમક્રુશળ બળર જાણી બહુ સંતોષ થયો, પણ સ્વામી તો ઉડા વિચારમાં ગરક થઈ ગયા. તે વિચારવા લાગ્યા કે ‘સંતાનહીન યુવતીને ત્યજી જે સંન્યાસ બ્રહ્મ કરે છે, તે શિષ્ય અને એવા શિષ્યના શુરુએ બન્ને શાસ્ત્ર પ્રમાણે શિક્ષાપાત્ર છે.’ સિધો પંતે ગમગીનીનું કારણ પૂછ્યું તો તેમણે કહ્યું કે ‘આને લીધે માફ બધું પુણ્ય નાશ પામી રહ્યું છે.’ અસ્તુ. અહીંથી સ્વામીએ રામેશ્વરયાત્રાનો વિચાર છોડી દીધો અને કાશી તરફ પાછા ફર્યા. સિધો પંત પણ પોતાની સ્ત્રી અને કન્યાને સાથે લઈને તેમની સાથે કાશી ગયા. તેમને જીજ્ઞે સ્થળે રાખીને સ્વામી પોતાના

મઠમાં ગયા. ચૈતન્યાશ્રમ ત્યાંજ હાજર હતા. સ્વામીજીને અચાનક આવેલા જોઈ તેમને આશ્ચર્ય થયું કે, સ્વામીજી આટલા જલદી કેમ પાછા ફર્યા ! આ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થતા તેઓ ઉભા હતા. એટલામાં સ્વામીજી જરા લવાં ચઢાવીને તેમને કહ્યું : ‘ચૈતન્ય ! તારી સાચી હકીકત કહે, હું આજાંદી થઈને આવ્યો છું.’ આજાંદીનું નામ સાંભળતાં જ ચૈતન્યાશ્રમ ગભરાયા અને તેમણે પોતાની બધી હકીકત કહીને સ્વામીજીના પગ પકડયા. એટલામાં સિધો પંત પણ પોતાની કન્યાની સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. નામદેવ ‘આદિ’ગ્રંથમાં કહે છે કે—

“શ્રીપાદે તેમને ઉઠાડીને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે ‘હવે તમારી આ અર્ધાંગનાને સ્વીકારો, અવિહિત કાર્યનો કર ન રાખો, જગદીશ એમાં સહાયક છે. તમારે દેશ જાઓ અને સ્વધર્મપાલન માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો. શ્રીપાદે ચૈતન્યના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો અને તેમને વિદાય કર્યો.”

શુરુની આજ્ઞાથી ફરી પોતાની સહધર્મિણીને સ્વીકારી ચૈતન્યાશ્રમ પાછા ગૃહસ્થાશ્રમી જાન્યા અને વિઠ્ઠલ પંત તથા રુકિમણીજીને સાથે લઈને સિધો પંત આજાંદી પાછા ફર્યા.

વિઠ્ઠલ પંત સંન્યાસીમાંથી પાછા ગૃહસ્થ જાન્યા ત્યારથી, સ્વાભાવિકપણેજ લોકો તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા અને તેમને તરેહ તરેહનાં કષ્ટ આપવા લાગ્યા. નામદેવરાયે જેમ કહ્યું છે કે, બ્રાહ્મણોએ તેમનો બહિષ્કાર કર્યો, દુનિયાએ એમને ત્યજી દીધા અને સ્વજનોએ પણ તેમની કંઈ પરવા કરી નહિ. વિઠ્ઠલ પંતના ગૃહસ્થાશ્રમનો આ બીજો સંસ્કાર હુદ જનોને ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય થઈ પડ્યો. જેનાં તેના મોંમાંથી એજ વાત નીકળતી કે, સંન્યાસી ફરીથી ગૃહસ્થ કેમ કરીને થઈ ગયા ! કોઈ વિઠ્ઠલ પંતને વિષયલપટ કહેતું, કોઈ સમાનદ સ્વામીની નિંદા કરતું અને કોઈ

રુકિમણીબાઈને આડું અવળું કહેતું આ પ્રમાણે જેટલા મો-
તેટલી વાતો સંભળાવા લાગી વિઠ્ઠલ પતના વૈરાગ્ય, ધૈર્ય,
સમતા અને જ્ઞાનની પરીક્ષાનો સમય હતો શ્રીમદ્ ભગ-
વદ્ ગીતાના આરંભ અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે ‘અદ્વેષ્ટા
સર્વે ભૂતાનામ્’ ‘સમદુઃખસુઃખકામી’ ‘અનપેક્ષ શુચિર્દક્ષ’
‘યો ન હૃપ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ’ ‘તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્માની’ એવો
પુરુષ મને પ્રિય છે ‘સ મે પ્રિય.’ આ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ
ને જે પોતાને એવા સાબિત કરે તેનેજ ભગવાન પોતાના
ભક્તોની પક્ષિતમાં બેસાડશે આવી કઠણ પરીક્ષા આપ-
વા માટે પહેલા તો કોઈ તૈયારજ નથી થતું અને જે
કોઈ થાય છે તો તેમાંથી કોઈ વિરલોજ આખરસુધી ટકી
રહે છે સાચો ભક્ત આવી વિપત્તિઓથી ડરતો નથી,
પરંતુ તે આ રીતે પોતાની પરીક્ષા કરાવવાની ઈચ્છા કરતો
હોય છે શરીરને પ્રારબ્ધને ભરોસે રાખી સારા-ખોટા
બધા પ્રસંગોને આનંદપૂર્વક સહન કરી લઈને ભક્તજન
હંમેશા આત્માનુસંધાનમાં ચોળાયલા રહે છે વિઠ્ઠલ
પતની આવી આકરી પરીક્ષા થઈ અને તેમાં તેઓ પાર
ઉતર્યા એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી મહીપતિ બુવાએ
ભક્તવિજય (અધ્યાય ૮)માં લખ્યું છે કે—

“લોકનિદાની જેટલા ભેરથી ભરતી આવતી હતી
તેટલીજ પરમ શાંતિ તેમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતી હતી
એમની કંઈ એવી વિલક્ષણ અને અનુપમ હતી કે કામ
અને ક્રોધ તેમની પાસે પહોંચી શકતા નહોતા બ્રાહ્મ-
ણોએ એમને નાતબહાર મૂક્યા, સ્વર્ગનોએ સ્થળ તથા
દીધો અને એ જગતમાં સુખી બનાવીને સ્ત્રીની સાથે
રહેવા લાગ્યા કુટુંબના પોપણને માટે તેઓ ઘોડીક ભિક્ષા
માગી લાવતા અને અહર્નિશ નામસ્મરણ કરતા હતા, એક
દાણ વાગ પણ નામસ્મરણ ખડિત થતું નહિ ગીતા અને
ભાગવતનું શ્રવણ અને મનન કરતા તથા ચિત્તમાં અખંડ
સમાધાન રાખતા આ પ્રમાણે બાર વર્ષ પૂરા થયા, ત્યારે
તેમને સત્તાનપ્રાપ્તિ થઈ ”

નિરંજન માધવ પણ કહે છે—

“ચૈતન્યાશ્રમે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડયો છે, એ પ્રાક્ષણોએ સાંભળ્યું અને તેમના કુળનોજ ત્યાગ કરી દીધો. જે તેમના મિત્ર હતા તેમણે તેમનું દર્શન કરવાનું પણ છોડી દીધું, તો પછી વંદન કરવા કેણુ જાય ? એમના લોકનિંદિત માર્ગને જોઈને કોઈ પણ એમને કેવી રીતે માન આપે ? એમનો એટલો ઉપહાસ થયો કે ક્યારેક તો એમને ભિક્ષા પણ મળતી નહોતી. ત્યારે કોઈ વાર ઘાસ અને પાંદડાં અથવા ફળફૂલ ખાઈને અને કોઈ વાર તો માત્ર જળ પીનેજ તેઓ રહેવા લાગ્યા, વળી કોઈ વાર વાસુ ભક્ષણ કરીને રહેતા અને કોઈ વાર કરતલ ભિક્ષાત્ર (હાથમાં મળેલી ભિક્ષા) ઉપરજ નિર્વાહ કરતા હતા. આ પ્રમાણે બાર વર્ષ પૂરાં થયાં, પરંતુ તેમનું ચિત્ત કદી માયાને વશ થયું નહિ.”

સંન્યાસદીક્ષા લઈને ફરીથી ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ હોવાથી લોકોએ વિઠ્ઠલ પંતની સાથે જે વ્યવહાર કર્યો તે સ્વાભાવિકજ હતો. એને માટે ન તો લોકોને દોષ દઈ શકાય કે ન તો વિઠ્ઠલ પંતને દોષી કહી શકાય, ‘તસ્માच्छાત્રં પ્રમાણં સૈ’ એ ભગવાનનીજ આજ્ઞા છે; એ કોઈ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ આચરણ કરે તો તેની વિરુદ્ધ હિલચાલ કરવાનું લોકોનું કર્તવ્યજ છે અને તેને માટે તેમને દોષ દઈ શકાય નહિ. કેટલાકે અવશ્યજ સ્વભાવ પ્રમાણે જરૂર કરતાં વધારે કડક થઈને વર્ત્યા હશે; પરંતુ ત્રિશુણાત્મક લોકવ્યવહારમાં તો એવું બનેજ છે. હવે વિઠ્ઠલ પંત તરફ જોઈએ તો તેમને પણ શી રીતે દોષી કહી શકાય, કે જ્યારે માત્ર ગુરુની આજ્ઞા પાળવા માટેજ તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમી થયા હતા ? તેમણે વિષયલોભને માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પુનઃ પ્રવેશ કર્યો નહોતો; એથી ઉલટું તીવ્ર વૈરાગ્યને કારણેજ તેમને ઘર છોડીને આદ્યા જવાનો મોહ થયો હતો. અને સ્વયં રામાનંદ સ્વામીનો પણ એમાં દોષ શો છે ? ‘મારે સ્ત્રી-પુત્ર કોઈ નથી’ આ પ્રમાણે જૂઠું

બોલીને સંન્યાસ-દીક્ષા પામેલા શિષ્ય પાને આ અસત્ય બાપણનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવાને માટેજ ગુરુને આવી અસામાન્ય વ્યવસ્થા કરવી પડી હતી ! સંતતિ થયા પછી સહધર્મિણીની મંમતિથી સંન્યાસ લઈ શકાય છે. આ શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું ઉલ્લંઘન કરીને, અકાળેજ મંન્યાસ લેવાની અધીરાઈ વિકૃત પતે કરી, તેથી વૃદ્ધ થયા પછી પણ તેમને ઘણા સમય સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું પડ્યું અસ્તુ. આ બધું તો જરાજરાજ થયું, પરંતુ ચાલી એક વાત વિશેષ વિચારવા જેવી છે. નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વર, મોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ જેવા જન્મથીજ જ્ઞાનીઓના જન્મને માટે ભૂમિ પણ એવીજ યોગ્ય જોઈએ ને ! જો એમ કલ્પના કરવામાં આવે કે, તેઓ પોતાને માટે યોગ્ય માતાપિતાની શોધમાં હતા, તો એ વિચારવા જેવી વાત છે કે, વિકૃત પંત જેવા વિવેક-વૈરાગ્યશીલ પિતા અને જાર વર્ષ ઉઝ અતુષ્ઠાન કરનારી રુકિમણીબાઈ જેવાં તપસ્વિની માતા તેમને અન્યત્ર ક્યાં મળે તેમ હતાં ? વિકૃત પંતને અકાળેજ સંન્યાસ લેવાનું જે સૂઝી આવ્યું, તેથી રુકિમણીબાઈને જાર વર્ષ ઉઝ તપ કરવાનો સમય મળ્યો અને આ પ્રમાણે પતિ-પત્ની વિવેક, વૈરાગ્ય, તપ અને ભગવત-પ્રેમ વગેરે ગુણોવાળાં થતાં જ્ઞાનેશ્વરગદિ બ્રહ્મનિષ્ઠ તેમના ગર્ભમાં આવ્યા. તેઓ પોતાને યોગ્ય માતા-પિતા શોધી રહ્યા હતા, તે તેમને ક્યાંય ન મળ્યાં ત્યારે વિકૃત-રુકિમણીને તેમણે તીવ્ર તપનો અવસર આપ્યો. આથી જ્યારે બન્ને પરમ પાવન થયાં ત્યારે તેમની કૃપે એમણે જન્મ લીધો. આપણે માનવીઓએ શાસ્ત્રની આજ્ઞા પાળવીજ જોઈએ, શાસ્ત્રાજ્ઞા ન માનીએ તો આપણું અધ પતનજ થાય પરંતુ વેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણ જેના ગુણગાન કરનારા ચારણ બની રહ્યા છે તે વિશ્વાત્માને માટે અથવા તેનો સદેશો લઈને આવનાર મહાત્માઓને માટે પણ આપણીજ પેઠે શાસ્ત્ર-વ્યવસ્થા પ્રતિબદ્ધ થઈ શકે છે, એ સમજવું જૂલભરેલું છે આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સંન્યાસી પિતાના

પુત્ર થવાનું કેમ પસંદ કર્યું? ણધી કામનાઓના ત્યાગરૂપ
જે સંન્યાસ છે તેનાજ ઉદરમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

‘શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગઞ્ઞટોઞ્ઞમિજાયતે ।

અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ॥’

(ગીતા ૬-૪૧, ૪૨)

ગીતાના આ શ્લોક ઉપર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જે ભાષ્ય
કર્યું છે તે વાંચતાં જણાય છે કે, જાણે મહારાજ પોતાના
ચરિત્રનાજ એ પ્રસંગનું રહસ્ય જતાવી રહ્યા છે. યોગબ્રહ્મ
મહાત્મા દેવી સંપત્તિના ધનવાનને ઘેર અથવા મોક્ષલક્ષ્મી-
થી સુશોભિત યોગીઓના પવિત્ર કુળમાં નિષ્પાપ માતા-
પિતાનેજ ઉદરે જન્મ લે છે. આ વિષય સમજાવતાં જ્ઞાને-
શ્વર મહારાજ કહે છે કે—

“ જે નીતિને માગે” ચાલે છે, સત્યથી પવિત્ર થયેલી
વાણીજ જે બોલે છે, જે કંઈ જુએ છે તે શાસ્ત્રદ્રષ્ટીથીજ
જુએ છે, વેદ જેના હૃદયમાં જાગ્રત રહે છે, પોતાનો આચાર-
જ જેનો વ્યવસાય છે, સારાસાર વિચાર જેનો મંત્રી છે,
જેના કુળમાં શિવતા ઈશ્વરની પતિવ્રતા થઈ ચૂકી છે, ગ્રહ-
દેવતા વગેરે જેમની શિદ્ધિ છે; એકું પુણ્ય જેમણે લેશું
કર્યું હોય, સર્વ કુળનું સાધન જેણે વધાર્યું હોય, તેમ-
નેજ ત્યાં યોગબ્રહ્મ જન્મ લે છે.”

મા-બાપના આચાર-વિચાર જેવા હોય છે, તેજ
કક્ષાની તેમની સંતતિ પણ થાય છે. મહાત્માઓનાં માતા-
પિતાઓનાં ચરિત્રોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરતાં સર્વત્ર એજ
વાત જોવામાં આવે છે કે, તેમનામાં મહાત્માઓનાં માતા-
પિતા થવાની યોગ્યતા હતી. ‘લાંગમાં તુલસી’ અથવા
‘સૂર્યના શનિશ્વર’વાળી કહેવાતો સામાન્ય નિયમ નહિ,
પરંતુ અપવાદ દર્શાવનારી છે. એથી ઉલટું ‘જેવી ખાણ
તેવી માટી’ અથવા ‘જેવું બી તેવો આંકુર’ વાળી કહેવતજ
સામાન્ય સિદ્ધાંત જતાવે છે. વંશપરંપરાના સંસ્કાર અને
જીવંતુ સ્વતંત્ર કર્મ, એ બન્ને તરવોનું ઐક્ય ‘શુચીનાં

શ્રીમતાં મેહે યોગબ્રહ્મોઽમિજાયતે ' આ ઉત્તમ સિદ્ધાંતમાં થઈ જાય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો અવતાર એક ખાસ કાર્યને માટે થયો અને એને માટે તેમણે એવાં 'પવિત્ર અને શ્રીમાન' માતા-પિતા મેળવી લીધાં કે જેમને ત્યાં જન્મ લેવાથી પોતાના કાર્ય-ગૌરવનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ થઈ શકે. માતાપિતાને પોતાને યોગ્ય સંતાન પ્રાપ્ત થયાં અને સંતાન પણ પોતાને અનુકૂળ માતાપિતાને ત્યાં આવ્યાં, એ બન્ને વાતો યોગ્ય બની. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની માફક મહામુનિ કપિલ શ્રીવિષ્ણુના અવતાર હતા. વિઠ્ઠલ પંત અને રુકિમણી-બાઈની જેમ તેમનાં માતાપિતા કર્દમ ઋષિ અને દેવહૂતિ-નાં ચરિત્રમાં પણ એવાંજ વૈરાગ્ય અને તપ ઝગમગી રહ્યાં છે. માતા-પિતાનાં વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, પવિત્રતા, તપાચરણ અને નિવિર્ધીપણું અસમાન્ય કોટિનું હોવા વિના અસમાન્ય વિભૂતિઓનું જનકત્વ તેમને પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. દેવહૂતિની પેઠે રુકિમણીબાઈનું પાતિવ્રત્ય અને તપાચરણ તીવ્ર હતું. રામાનંદ સ્વામીને જ્યારે તેમણે પહેલપહેલા વંદન કર્યા ત્યારે તેમની મૂર્તિ રામાનંદ સ્વા. મીએ દેવહૂતિની પેઠેજ—

કાલેન મૃયસા ક્ષામાં કર્શિતાં વ્રતચર્યયા ॥૫॥

સરજં ત્રિમ્રતી વાસો વેળીભૂતાંશ્ચ મૂર્ધજાન્ ।

અર્જ્જ્વ ચ મલપક્ષેન સંછર્મ શ્વલસ્તનમ્ ॥૨૫॥

(શ્રીમહાભગવત ૩-૨૩-૫-૨૫)

પરંતુ તપના તેજ વડે પ્રકાશમાન જોઈ જોઈને તેમના હૃદયમાં તેમના પ્રત્યે આદરભાવ ઉત્પન્ન થયો અને તેઓ તીર્થયાત્રા છોડીને કાશી પાછા ફર્યા તેમજ વિઠ્ઠલ પંતના કાનમાં મંત્ર ફૂંક્યો કે 'તમે આને ગ્રહણ કરો, એને ઉદરે ઇશ્વરાંશી અવતરશે.'

અસ્તુ. શ્રીગુરુના પ્રસાદથી અને વિઠ્ઠલ-રુકિમણીના અત્યુત્કટ પુણ્યબળથી, તેમને ત્યાં નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન-દેવ ને મુક્તાબાઈ બળે વળેને અંતરે જન્મ્યાં. એમ માનવામાં આવે છે કે, તેઓ બધાં આપેગાંવમાંજ જન્મ્યાં હતા.

જન્મકાળ

(૧) નિવૃત્તિનાથ—સંવત ૧૩૩૦ (શાકે ૧૧૬૫)
શ્રીમુખ સંવત્સર કાગણ વદી પડવો પ્રાતઃકાળ.

(૨) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ—સંવત ૧૩૩૨ (શાકે ૧૧૬૭)
શુવા સંવત્સર ભાદરવા વદી ૮ મધ્યરાત્રિ.

(૩) સોપાનદેવ—સંવત ૧૩૩૪ (શાકે ૧૧૬૯)
ધનિર સંવત્સર કાર્તિક સુદ ૧૫ રાત્રે એક પહોરે.

(૪) મુક્તાબાઈ—સંવત ૧૩૩૬ (શાકે ૧૨૦૧)
પ્રમાધિ સંવત્સર આસો સુદ ૧, બપોરે.

આ ચારે જન્મ્યાં શું, ચારે સૂર્યજ પ્રગટ થયા. વિઠ્ઠલ પંત અને રુકિમણી પરમાત્મા અને તેમની શક્તિ હતાં અને તેમનાથી નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનદેવ, સોપાનરૂપે હરિ, હર, બ્રહ્માજ ઉત્પન્ન થયા. એ ચાર બાળક નહિ પરંતુ ચતુર્વિધ મોક્ષ અથવા ચતુર્વિધ પુરુષાર્થજ સાકારરૂપે અવતર્યાં. ઉદ્ધોધનાથ કહે છે કે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો જન્મ આપેગાંવમાં થયો અને તેમણે સમાધિ આજંદીમાં લીધી. નામદેવે સમાધિ ઉપર જે અલંકાર રચ્યા છે, તેમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો જન્મ અને જન્મકાળ સંબંધમાં સંતોનાં વચનો આ પ્રમાણે છે:—

જનાબાઈ કહે છે—“ શાકે ૧૧૬૫ માં નિવૃત્તિનાથ પ્રગટ થયા. ૬૭માં જ્ઞાનદેવ આવ્યા, ૬૯ માં સોપાનદેવ પધાર્યા, ૧૨૦૧માં મુક્તાબાઈ આવ્યાં. એમણે તો હદ કરી.”

નામદેવ કહે છે—“ શાકે ૧૧૬૭ શુવા નામના સંવત્સરની વર્ષા ઋતુના ભાદરવા મહિનામાં જન્માષ્ટમીની રાત્રે નિશાચર ઉદય થયા—પંચમહાપાતકી જનોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નારાયણજ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા—પૂર્ણબ્રહ્મ જ્ઞાનેશ્વરે અલંકારપુરીમાં અવતાર લીધો.”

વિસોબા ખેચર કહે છે કે—“ મારા ગુરુ જ્ઞાનેશ્વર
શા. ૫

મહાવિષ્ણુના અવતાર હતા ૧૧૮૭ યુવા નામના સંવત્સરની વર્ષા ઋતુના શ્રાવણ માસની (ભાદરવા) વદમાં પર્વદિવસ આઠમની પાછલી રાત્રે નિશાપતિ (ચંદ્ર) ઉદય પામ્યા. વિઠ્ઠલ-રુકમાઈના ઉદરે વિશ્વના ઉદ્ધાર માટે હૃધીકેશ અવતર્યા તેમના ચરણોમાં હું વદન કરું છું.”

“ જ્ઞાનેશ્વરવિજય ”કાર સમિત્યદાનંદ યુવા કહે છે કે—“ શ્રીશાલિવાહન રાજાના ૧૧૬૭ મા વર્ષે યુવા નામના સંવત્સરમાં ભાદરવા વદ આઠમ ને શુક્રવારના પર્વકાળે અપરાધ રજનીના રોહિણી નક્ષત્રમાં દેવો વિમાન પર બેઠા બેઠા યુગ્મવૃષ્ટિ કરતા હતા, કેમકે તે સમયે વિઠ્ઠલ-રુકિમણીના ઉદરે જગત્પતિ પોતે અવતર્યા. ”

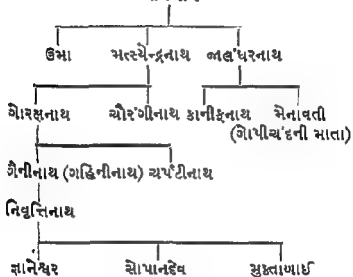
ગુરુ-સંપ્રદાય

“ શીગુરુ પ્રસન્ન થાય તો શિષ્ય વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી લે છે, પરંતુ તેનું ક્ષણ સંપ્રદાયની ઉપાસનાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે.” —જ્ઞાનેશ્વરી

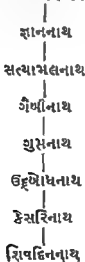
ગુરુપરંપરા

(૧)

આદિનાથ

શિષ્યપરંપરા

નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ પરસ્પર ખેલતાં, વિનોદ કરતાં અને બાળપણથીજ પરમાર્થની વાતો કર્યાં કરતાં હતાં. એમની સ્થિતિ ગમે તેવી તો-પણ વૈરાગ્ય વધારનારીજ હતી. વિકૃલ પંતને બ્રાહ્મણોએ નાત બહાર મૂક્યા હતા, આથી તેમનો બધો સમય ઘેરજ સ્ત્રી-પુત્રોની સાથે વીતતો હતો. રુકિમણીબાઈ ક્રૂવા ઉપર પાણી ભરવા જતી, કોઈ વાર નદીએ કપડાં ધોવા જતી, તો તે સમયે ગામની સ્ત્રીઓ તેમના તરફ જોઈને ગમે તેમ બક્યા કરતી હતી. બાળકો ક્યાંક જતાં તો નાનાં મોટાં સૌ તેમને “ સંન્યાસીનાં બાળકો ” કહીને તેમની પાછળ પડતાં અને તેમને જાત જાતનાં કષ્ટ આપતાં હતાં. કોઈને નાત બહાર મૂકવા કરતાં બીજી વિશેષ સભા કરી શકતો નથી. સૌથી મોટી અને સૌથી વધારે અસહ્ય સભા એજ છે. નાત બહાર થયેલા મનુષ્યને ઉપહાસ, નિંદા અને બીજાં કષ્ટો હુમ્મલાં સહન કરવાં પડે છે. સર્વ પ્રકારની અટકાયતોનો તેમને સામનો કરવો પડે છે. મૂખ માણસો એમ માનતા હોય છે કે, આવા મનુષ્યને દુઃખ દેવું એ ખરાબ નહિ, પરંતુ મહાભારે પુરુષાર્થ અને બહુ મહાન ધર્મસેવા છે. જ્યારે બ્રાહ્મણોએજ વિકૃલ પંતનો બહિષ્કાર કર્યો એટલે બીજી જાતિના લોકો પણ બનતા રુધી તેમનાથી દૂર ભાગતા હતા. વિકૃલ પંત અને રુકિમણીએ આવી વિપત્તિમાં કેટલાંય વર્ષો ગાળ્યાં. આ વિપત્તિ બાળકોને પણ લોગવળી પડી. નિવૃત્તિનાથ વગેરે બાળકો જેમ નામદેવરાયે કહ્યું છે તેમ ‘ જન્મથીજ જ્ઞાની ’ હતાં અને તેમની શુદ્ધિની શ્રેષ્ઠતા, તેમનું જ્ઞાન, તેમની વાતચીત અને તેમના સાધુત્વનાં સ્પષ્ટ લક્ષણ જોઈને તેમનાં માતા-પિતા પરમ આનંદ પામતાં હતાં.

નિવૃત્તિનાથ સાત વર્ષના થયા ત્યારે વિકૃલ પંતને ચિંતા થઈ કે, એમનો ઉપનયન સંસ્કાર કેવી રીતે કરવો. સંન્યાસદીક્ષા લઈને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો હોય એવું કોઈ દષ્ટાંત વિકૃલ પંતની પહેલાં બેવા કે સાંભળ-

વામાં આવ્યું નહોતું. એ પરિસ્થિતિમાં સંન્યાસીના પુત્રોનું ઉપનયન એ એક અત્યંત વિકટ પ્રશ્ન હતો, અને આ પ્રશ્નનો નિર્ણય વિકૃલ પંતને અનુકૂળ થાય એવી કોઈ આશા નહોતી. વિકૃલ પંતે આને માટે ઘણી મહેનત કરી, પરંતુ એમની સાથે કોઈ સીધી રીતે વાત પણ કરતું નહિ, તો પછી તેમનો પક્ષ તો કોણુ જ લે ? અંતે રુકિમણીબાઈની સલાહથી તેમણે નક્કી કર્યું કે, આને માટે કોઈ અનુદાન કરવું જોઈએ. અનુદાનને નિમિત્તે વિકૃલ પંત શ્રી-પુત્રોને સાથે લઈને ત્ર્યંબકેશ્વર ગયા. ત્યાં તેમનો મધ્યરાત્રે કુશાવર્તમાં રનાન તેમજ પ્રહ્લગિરિની સવ્ય પરિક્રમા કરવાનો નિત્યક્રમ હતો. આ પ્રમાણે છ મહિના વીત્યા, ત્યારે એક દિવસ નિવૃત્તિનાથના લાગ્યોદયનો સમય આવી લાગ્યો.

રાતનો સમય હતો. પ્રહ્લગિરિ પર્વતની પરિક્રમા કરીને તેઓ બધાં જતાં હતાં. રસ્તામાં સામેથી એક વિકરાળ વાઘ ફૂંદતો અને ફસંગો ભરતો આવતો દેખાયો. વિકૃલ પંત ગભરાઈ ગયા અને બાળકોને સંભાળવા લાગ્યા. એટલામાં જ નિવૃત્તિનાથ રસ્તો ભૂલી ગયા, અને દોડતાદોડતા કોણુ જાણે ક્યાંયે નીકળી ગયા. તેઓ દોડતા દોડતા અંજની પર્વતની એક શુદ્ધમાં પેઠા. ત્યાં જઈને જ્યેષ્ઠ તો અંદર બે, શિષ્યોની સાથે ગૈનીનાથ તપશ્ચરણમાં નિમગ્ન હતા. અમે અગાઉ કહી ગયા છીએ કે, નિવૃત્તિનાથ રસ્તો ભૂલીને આ શુદ્ધમાં આવ્યા, પરંતુ ખરી રીતે એમ નહિ કહેતાં એમજ કહેવું વધારે યોગ્ય ગણાયે કે, લવારણ્યમાં રસ્તો ભૂલીને તેઓ ભટકતા હતા, તે તેમનું ભટકવું પૂરું થયું અને તેમને એ ભરાબર રસ્તો મળ્યો, કે જેનાથી તેઓ સીધા સદ્ગુરુની પાસે પહોંચી ગયા. તેમના મસ્તક ઉપર જટા, કાનોમાં કુંડળ, કંઠમાં માળા, હાથમાં રણુશીંશુ અને પુગી (સોપારી) ધારણ કરેલા શ્રીમુખેથી સદ્ગુરુના નામનો ઘોષ કરતા હતા. આવા શ્રીગૈનીનાથને તે સિદ્ધાશ્રમમાં જઈને નિવૃત્તિનાથ તેમનાં ચરણોમાં પડ્યા. ગૈનીનાથ પણ એ સુકુમાર બાળકને જોઈ અત્યંત પ્રસન્ન થયા.

ધ્રુવને જેમ નાગદ મળ્યા હતા, તેજ પ્રમાણે નિવૃત્તિનાથને જૈનીનાથ મળ્યા જૈનીનાથે નિવૃત્તિનાથને યોગ્ય અધિકારી શિષ્ય જાણીને પ્રદક્ષિણ આપ્યું નિવૃત્તિનાથ સાત દિવસ ગુરુની પાસેજ રહ્યા ગુરુએ તેમને મહાવાક્યનો ઉપદેશ કર્યો અને યોગમાર્ગની દીક્ષા આપી જૈનીનાથે શિષ્યને શો ઉપદેશ આપ્યો, કેવી રીતે કર્યો યોગ શીખવ્યો અને કેમ ઝગીને સ્વરૂપાનુભવ પ્રાપ્ત કરાવ્યો એ બધું જેઓ એ સપ્રદાયમા પ્રવેશ કરીને કૃતાર્થ થયા હોય, તેઓજ જાણી શકે છે જૈનીનાથ આદિનાથસપ્રદાયના હતા તેમણે નિવૃત્તિનાથને પોતાના મપ્રદાયમા મેળવી લીધા અને શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના બતાવીને નામસ્મરણના પ્રચારની આજ્ઞા આપી

નિવૃત્તિનાથની ઉમર હજી ઘણીજ નાની હતી, પરંતુ 'ન રણુ ઘયસ્તેજસો હેતુ' ના ન્યાયે પૂર્વસંસ્કારના બળથી ગુરુએ આપેલું સંપૂર્ણ જ્ઞાન તેમણે પોતાનામા જાત્રત કર્યું અને તેજ બોધ તેમણે પોતાના લાઈ-બહેનને કરાવીને તેમને પણ પોતાની પેઠેજ કૃતાર્થ કર્યા અઢારમે વર્ષે જે મહાત્માએ જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અદ્વિતીય અથ રચ્યો, તેમને ગુરુનો અનુગ્રહ પણ જલદી થયો મહાત્માઓની બધી વાતો અલૌકિકજ હોય છે અથો જાણીને તેમને વિદ્યા મેળવવાની હોતી નથી તેમનું વિદ્યાજન માત્ર સ્મરણ કરવું એજ હોય છે શ્રીમત્થ કરાચાર્યે આઠમે વર્ષે આરે વેદોનું અધ્યયન કર્યું, બારમે વર્ષે બધા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન પૂરું કર્યું અને સોળમા વર્ષે લાખ્ય લખી બત્રીસમે વર્ષે પોતાનું અવતારકાર્ય સમાપ્ત કર્યું

અષ્ટવર્ષે ચતુર્વેદો દ્વાદશે સર્વશાસ્ત્રવિત્ ।

પોઢશે કૃતયાન્ માખ્યં દ્વાર્તિશે મુનિરત્યગાત્ ॥

નિવૃત્તિનાથ અને જ્ઞાનેશ્વર શા કરાચાર્યનીજ દેહાંતિના પુરુષ હતા અને એમના ચરિત્ર પણ એવાજ હૃદયસ્પર્શી તથા મહાન છે નિવૃત્તિનાથ ગુરુની આજ્ઞા લઈને થોડા દિવસ પછી પાછા ફર્યા, માતા-પિતા અને લાઈ-બહેનને

મળ્યા તથા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને તેમણે ઉપદેશ આપ્યો. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ આઠમે વર્ષેજ શ્રીનિવૃત્તિનાથ સદ્ગુરુ પાસેથી ઉપદેશ પામીને પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત થયા. હવે તેમના શુરુ-સંપ્રદાયના સંબંધમાં અહીં જેએક વાતો કહીએ છીએ. આદિનાથ શંકર આ સંપ્રદાયના કુલગુરુ છે. આદિ-નાથના મુખ્ય શિષ્ય મત્સ્યેન્દ્રનાથ થયા, મત્સ્યેન્દ્રનાથના ગોરક્ષનાથ, ગોરક્ષનાથના ગૈનીનાથ, ગૈનીનાથના નિવૃત્તિ-નાથ અને નિવૃત્તિનાથના શિષ્ય શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અથવા નાથસંપ્રદાયની લાપામાં કહીએ તો જ્ઞાનનાથ થયા. શ્રીનિવૃત્તિનાથ એક અભંગમાં કહે છે કે—

“આદિનાથ મહેશે ઉમા માતાને ણીજ (રહસ્ય) બતાવ્યું. તેજ અનાયાસે સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં મત્સ્યેન્દ્રને પ્રાપ્ત થયું. મત્સ્યેન્દ્રે એજ પ્રેમમુદ્રા ગોરક્ષનાથને આપી અને ગોરક્ષનાથે ગૈનીનાથના ઉપર એજ પૂર્ણ કૃપા કરી. વૈરાગ્યથી તપેલા ગૈનીનાથ તે પ્રેમથી શાંત થયા. તેમને તે શાંતિમુખનો ભંડારજ મળી ગયો. પૃથ્વી ઉપર નિર્દોષ અને નિઃશંક થઈ વિચરતાં વિચરતાં તેમના હૃદયમાં એ સુખાનંદ સ્થિર થઈ ગયો. નિવૃત્તિનાથને વૈરાગ્યનું પાત્ર અને અન્વયનું મુખ-અર્થાત્ નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના સમ-ન્વય અથવા નાથસંપ્રદાયના પ્રચારનું ઉત્તમ સાધન જાણી-ને ગૈનીનાથે તેમને સમ્યક્ અનન્યતા (અનન્યપ્રેમ) આપીને તેમના ઉપર પૂર્ણ કૃપા કરી અને નિવૃત્તિનાથ કહે છે કે “તેમના આપેલા કૃષ્ણનામથી મારું આ કુળ પાવન થઈ ગયું.” નિવૃત્તિનાથે ગુરુની પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલો ઉપદેશ જ્ઞાનદેવ, સોપાન અને ગુફતાબાઈ ત્રણે લાઈબહેનને આપી-ને કૃતાઈ કર્યો. નિવૃત્તિનાથજ એ ત્રણે લાઈ-બહેનના ગુરુ થયા. તેમણેજ ભગવત્તત્ત્વ એમના ‘હાથોમાં આપ્યું.’”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપશંહારમાં પોતાના સંપ્રદાય સંબંધી લખ્યું છે કે—

“શીરસાગરને તટે ત્રિપુરાદિ આદિનાથ શંકરે યજ્ઞિ

(પાર્વતી) ને જે જ્ઞાન બતાવ્યું—ક્યારે બતાવ્યું તેની બળર નથી—તેજ ક્ષીરકલ્લોલ (ક્ષીરસમુદ્ર)ની અંદર એક મત્સ્યના પેટમાં ગુપ્તરૂપે રહેનારા એવા મત્સ્યેન્દ્રનાથને પ્રાપ્ત થયું એ જ્ઞાનનો એવો પ્રતાપ હતો કે, મત્સ્યેન્દ્રનાથ ફરતા ફરતા જ્યારે સપ્તશૃંગ પર્વત પર આવ્યા ત્યારે ત્યાં પહેલાં છિન્ન અવયવાળા ઔરંગીનાથ તેમના દર્શન પામતાજ પૂર્ણ અવયવાળા થઈ ગયા, પરંતુ આ ઉપાધિનો વિસ્તાર ન થાય અને અખંડ સમાધિ—સુખ મળ્યા કરે એટલા માટે મત્સ્યેન્દ્રનાથે (પોતાનું જ્ઞાન યાને) પોતાની પ્રેમસુદ્રા ગોરખ નાથને આપી ગોરખનાથ યોગકમલિનીના સરોવરમાં હતા (અર્થાત્ યોગવિદ્યામાં સંપૂર્ણ હતા) અને વિષયનો નાશ કરવાના કાર્યમાં પરમ શૂરવીર હતા આવા યોગનિષ્ઠ અને વિરક્ત ગોરખનાથને સર્વેશ્વરપદે સ્થાપ્યા ગોરખનાથે તે શબ્દ પામેથી પ્રાપ્ત થયેલો અદ્વૈત-આનંદવૈભવ શક્તિ સાથે ગૈનીનાથને આપ્યો ગૈનીનાથે પ્રાણીઓને કલ્પિતી અસ્ત જોઈ નિવૃત્તિનાથને આજ્ઞા આપી કે ‘ આદિશુર શકર પાસેથી શિષ્યપર પરાથી જે જ્ઞાન મારા મુખી આવ્યું આવ્યું છે તે આ લો, હું તમને આપું છું કળિ જે છવોને ગળી ગયો છે તેને જલદી જઈને હું ખથી ઉગારો ’ એક તો નિવૃત્તિનાથ પોતેજ કયાણુ હતા, વળી શુરુની આવી આજ્ઞા થઈ, ત્યાં પછી પૂછવું શું ! વરસવાને માટે હમેશાજ ઉત્સુક રહેનાર મેઘ જેમ વર્ષાઋતુ આવતા ગજના કરે છે, તેવીજ તેમની પશ્ચ સ્થિતિ થઈ નહોતી તાપથી તપેલા આ તંજનોના આર્તનાદથી વ્યાકુળ થઈને ગીતાથને નિમિત્ત કરીને નિવૃત્તિનાથે શાંતિરસની જે વૃદ્ધિ કરી તેજ આ અથ (ભાવાર્થદીપિકા યાને જ્ઞાનેશ્વરી) છે ! તે સમયે હું આર્ત થઈને તેમની પાસે (ચાતકની પેઠે અનન્ય થઈને) બેઠો હતો, મારા ઉપર તેમણે કૃપા કરી અને મને આ યશ આપ્યો ’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો એક અલગ સામ્રાટાયિકોમાં વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે, અને આજદીમાં તો હમેશા પ્રાતઃકાળે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પથપદી આરતી કરતી

વખતે બોલવામાં આવે છે. તેનો આશય એજ છે કે “ સર્વ સિદ્ધોના શુરુ આદિનાથ છે. તેમના મુખ્ય શિષ્ય મત્સ્યેન્દ્ર થયા. મત્સ્યેન્દ્રે ગોરખને બોધ આપ્યો. ગોરખે ગહિનીને રહસ્ય બતાવ્યું. ગહિનીનો પ્રસાદ નિવૃત્તિનાથને મળ્યો અને નિવૃત્તિનાથ પાસેથી જ્ઞાનદેવને મળ્યો. ”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની શુરુપરંપરા આદિનાથ-ગોરખનાથ-ગૈનીનાથ-નિવૃત્તિનાથ—જ્ઞાનેશ્વર છે. આ પરંપરાના સંબંધમાં બીજું ચોક્કસ વર્ણન આપીએ છીએ. આદિનાથના બે શિષ્ય થયા. મત્સ્યેન્દ્રનાથ અને જલધરનાથ. પહેલા જલધરનાથની સ્થિતિ વર્ણવીને પછી મત્સ્યેન્દ્રનાથ તરફ જઈશું. એક વાર મહાદેવ અને પાર્વતી વિમાનમાં બેઠાં બેઠાં ક્ષીરસમુદ્ર તરફ વિહાર કરતાં હતાં. ત્યાં નીચે સમુદ્રમાં એક બાળકને તસ્તો ભેળ્યો. પાર્વતીએ તેને ઉચકી લઈને વિમાનમાં બેસાડી લીધો અને શંકરે તેના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. આજ મહેશ્વરુ વરદાન પામેલા સિદ્ધ પુરુષ આગળ જતાં જલધરનાથના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. જલધરનાથના બે શિષ્ય હતા, એક કાનીફનાથ અને બીજા ગોપીચંદ રાજનાં માતા મૈનાવતી. કાનીફનાથ મદ્ર દેશના ક્ષત્રિય રાજા મુરથના પુત્ર હતા. એમનાં માતાનું નામ ભામિની હતું. એ રાજાને રાજ્યનો મોહ નહોતો; રાજ્ય છોડીને એ જલધરનાથના શિષ્ય બન્યા અને વૈરાગ્યવૃત્તિથી પૃથ્વી પર વિચરવા લાગ્યા. જલધરનાથના બીજા શિષ્ય યા શિષ્યા ગૌડ બંગાળના કાંચનપુર રાજ્યના રાજા ગોપીચંદનાં માતા મૈનાવતી હતાં. ગોપીચંદના પિતા ત્રૈલોક્યચંદ હતા. તેમનો સ્વર્ગવાસ થતાં ગોપીચંદ રાજગાદી પર બેઠા. મૈનાવતીએ જલધરનાથ પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને અત્યંત શુદ્ધ ભાવથી તે તેમની સેવા કર્યા કરતાં હતાં. પરંતુ ગોપીચંદની પટ્ટરાણી ઓમાએ જાડી-ગાચી વાતો ભરવીને જલધરનાથ પ્રત્યે રાજા ગોપીચંદનું હૃદય ઠણપિત કરી દીધું. ક્રોધાંધ થઈને ગોપીચંદે, ક્રોધને કંઈ દદા-સાંભળ્યા સિવાય એક કૃવો બોલાવ્યો અને તેમાં

જલધરનાથને લઈ જઈને નાખી દીધા તથા ઘોડાની લાદ અને માટી પૂરીને પથ્થરથી તેને બંધ કરી દીધો. મૈનાવતીને આની કંઈ પણ ખબર નહોતી. તે તો એમજ જાણતી હતી કે, ગુરુજી કહ્યા સિવાયજ ક્યાંક ચાલ્યા ગયા. આથી તે ઘણી દુઃખી પણ થઈ. ગુરુ જ્યારે સાથે હતા, ત્યારે મૈનાવતી હમેશાં તેમનું ચરણોદક લીધા પછીજ લોજન કરતી; પરંતુ ગુરુના અદૃશ્ય થઈ ગયા પછી ચરણોદક નહિ મળવાથી તેણે અન્નજળ છોડી દીધું. આજ હાલતમાં કેટલાક દિવસ વીતી ગયા. પછી એક દિવસ ગોપીચંદ સ્નાન કરતા હતા અને મૈનાવતી ઉપર છતમાં ઉભી હતી. ગોપીચંદનું લીમડાની કુંપળ જેવું સુંદર સુકુમાર શરીર અને તેની તેજસ્વિતા જોઈને તેને વિચાર આવ્યો કે, આવો સુંદર દેહ એક દિવસ કાળનો કેાળિયો બની જશે ! એમ વિચારીને તેની આંખોમાંથી ગરમ આંસુ ટપકી પડ્યાં, તે નીચે ગોપીચંદના શરીર ઉપર પડ્યાં અને તેનાથી તેના સુકુમાર દેહમાં ફેલા પણ થઈ આવ્યા ! ગોપીચંદ ઉપર જોયું તો માતા ઝડપમાં ઉભી ઉભી રડી રહી છે ! માતૃભક્ત ગોપીચંદ તેને પૂછ્યું : ‘ મા ! તું કેમ રડે છે ? ’ તેમણે ઉત્તર આપ્યો : ‘ બેટા ! તારા પિતા પણ આવાજ સુકુમાર હતા, પરંતુ તેમને પણ કાળ હરી ગયો. કેઈ દિવસ તારી પણ વારી આવશે, ત્યારે તારે આ બધો વૈભવ છોડીને જવું પડશે. એનો તને કંઈ પણ વિચાર નથી અને તું તો તેલ-મદન વગેરેથી આ શરીરનીજ એવામાં લાગ્યો છે. જોજ જોઈને હું રડું છું. ’ માતાનાં આ પ્રેમ-દુઃખપૂર્ણ વચનો સાંભળીને ગોપીચંદની આંખો ઉઘડી. તેણે પૂછ્યું કે ‘ શુ આ દેહને અમર કરવાનું કોઈ સાધન છે ? ’ ત્યારે માતાએ કહ્યું : ‘ મારા ગુરુ જલધરનાથ જો અહીં હોત તો તે તારી ધૃષ્ટાને પૂર્ણ કરત. ’ આ શબ્દો સાંભળતાંજ ગોપીચંદનું હૃદય કંપી ઉઠ્યું અને તેને પોતે કરેલા કર્મનો પશ્ચાત્તાપ થયો. આ પછી ગોપીચંદ પણ ઉદાસ રહેવા લાગ્યા. કેટલાક દિવસ પછી

કાનીકનાથ તીર્થયાત્રા કરતા કરતા ક્યાંક ગોરખનાથને મળ્યા. નાથ સંપ્રદાય અનુસાર બન્નેને પરસ્પર 'આદેશ' થયો—અર્થાત્ 'આદેશ' શબ્દ વડે એકબીજાને વંદન કર્યો. તેઓ બન્નેની આ પહેલપહેલી મુલાકાત હતી. કાનીકનાથે કહ્યું: 'હું મારા શુરુ બલધરનાથની શોધમાં નીકળ્યો છું.' અને ગોરખનાથે કહ્યું 'હું પણ મારા શુરુ મત્સ્યેન્દ્રનાથની શોધમાં નીકળ્યો છું.' કાનીકનાથે કહ્યું: 'આપના શુરુ સ્ત્રી-રાજ્યમાં જન્મને ક્ષમાયા છે.' ગોરખનાથે કહ્યું: 'આપના શુરુને ગોપીચંદ્રે લાઠમાં દાટી દીધા છે.' આ પ્રમાણે પરસ્પર એકબીજાના શુરુના સમાચાર જણાવીને બન્નેએ એકબીજાની વિદાય લીધી. ગોરખનાથ સ્ત્રી-રાજ્ય તરફ ગયા અને કાનીકનાથ કામ્યનપુર પહોંચ્યા. જ્યારે મૈનાવતીએ જાણ્યું કે, કાનીકનાથ રાજ્યધાનીમાં આવ્યા છે ત્યારે તે તેમને મળવા ગઈ. કાનીકનાથના મોંએ જ્યારે તેણે સાંભળ્યું કે 'તારા પુત્રે બલધરનાથને લાઠમાં દાટ્યા છે, ત્યારે તેના હુઃખનો પાર ન રહ્યો ! કાનીકનાથ પાસેથી તેમણે પોતાના પુત્ર ગોપીચંદ્ર માટે અલમદાન માગી લીધું ! આ તરફ કાનીકનાથે ગોપીચંદ્રને ધમકાવી પૂછ્યું કે 'ખતાવ, મારા 'શુરુને તે' ક્યાં દાટ્યા છે ?' ગોપીચંદ્રે પોતાનો અપરાધ સ્વીકારીને કાનીકનાથના ચરણ પેંકડ્યા. કાનીકનાથે તેને અલમદાન લીધું અને ઉભો કર્યો. ગોપીચંદ્ર તેમને, જ્યાં બલધરનાથને દાટવામાં આવ્યા હતા ત્યાં લઈ ગયા. કાનીકનાથે ગોપીચંદ્રના કંઠ પરાળર એક લોહાણું, બીજું ચાંદીનું અને ત્રીજું સોનાનું એમ ત્રણ ધાતુઓનાં ત્રણ પૂતળાં જિભાં કર્યાં અને ધરતી તરફ જોઈને કહ્યું કે 'મહારાજ ! હું કાનીક છું.' અંદરથી અવાજ આવ્યો: 'બેટા સુખી રહો !' આ સાંભળીને મૈનાવતી અત્યંત આશ્ચર્ય પામી અને આનંદ પણ થયો. વળી અંદરથી પણ અવાજ આવ્યો: 'કાનીક ! ઉપર કેણુ છે ?' કાનીકે જવાબ આપ્યો: 'રાજા ગોપીચંદ્ર !' અંદરથી અવાજ આવ્યો: 'એ ચાંડાલ બળીને ભસ્મ થઈ જાય !' તરતજ

લોહાનું પૂતળું બળીને ભસ્મ થઈ ગયું. આજ પ્રમાણે ત્રણ વાર થયું અને ત્રણે ધાતુઓનાં પૂતળાં બળીને ભસ્મ થયાં. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ, એ ત્રણે શરીરને શ્રીસદ્ગુરુએ ભસ્મ કર્યાં. ત્યારે કાનીફે ગોપીચંદનો હાથ પકડીને ક્ષ્વાતી પાસે આવ્યા. અંદરથી અવાજ આવ્યો કે ‘કાનીફ ! તારી સાથે ખીલું કેણુ છે ?’ કાનીફે શાંતિથી જવાબ આપ્યો: ‘રાજા ગોપીચંદ.’ અંદરથી ફરી અવાજ આવ્યો: ‘શું તે હજી જીવતો છે ? કીક, તો અમર થઈ જા.’ આ સાંભળતાં જ ગોપીચંદના હૃદયમાંથી ભય ભાગી ગયો અને કાનીફની આજ્ઞાથી તેમણે જાલધરને બહાર કાઢ્યા. જાલધરના દિવ્ય યોગના પ્રભાવે તેમના શરીરમાં કયાંય પણ લાદનો સ્પર્શ થયો નહોતો અને તેમનું તેજ પહેલાં કરતાં પણ વધારે પ્રકાશમાન જણાતું હતું. આ જોતાં જ ગુરુભક્ત મૈનાવતીને પરમ આનંદ થયો. ગોપીચંદ રાજાના પ્રાણ બચ્યા, તેથી આખા નગરમાં આનંદોત્સવ થવા લાગ્યો. પરંતુ ગોપીચંદ હવે પહેલાંના ગોપીચંદ રહ્યા નહોતા; તેમને પરમ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો હતો. તેમણે કાનીફનાથ પાસે યોગદીક્ષા લીધી. તેમની રાણીઓ-બધ્ધુ રાઈ-કકળી, પરંતુ વૈરાગ્યબળ વડે બળવાન બનેલા એ રાજા મોહમયી નગરી છોડીને ગુરુની સાથે તીર્થયાત્રા કરવા આવ્યા ગયા.

હવે જાલધરનાથના ગુરુબંધુ મત્સ્યેન્દ્રનાથ અને તેમની શિષ્યપરંપરા જોઈએ. મહાદેવ અને પાર્વતી ક્ષીર-સાગરને તટે જોઈએકાં બ્રહ્મચર્યા કરતાં હતાં. મહાદેવ કહેતા જતા હતા અને પાર્વતી હોકારો પુરાવતાં જતાં હતાં. થોડી વાર પછી પાર્વતી એટલાં તો તન્મય થઈ ગયાં કે તેમને સમાધિ લાગી ગઈ. ત્યારે મત્સ્યેન્દ્રે જગવાન વિષ્ણુ ત્યાં પહોંચી જઈને પાર્વતીના બદલે હોકારો આપવા લાગ્યા; પરંતુ એ હોકારોનો સ્વર કંઈક જુદો જણાતાં મહાદેવજીએ પાર્વતીજી તરફ જોયું તો પાર્વતીજી તો સમાધિમાં છે. આ કામ શ્રીવિષ્ણુનું છે, એમ જાણીને તેમણે ‘અલક્ષ’ શબ્દ કયો, તેવાજ મત્સ્યના ઉદરમાંથી

ખહાર નીકળીને કુમારરૂપ વિષ્ણુએ ‘આદેશ’ પ્રતિશબ્દ કયો. (‘આદેશ’ કહીને સામે જવાળ વાળ્યો.) આ કુમાર તેજ મત્સ્યેન્દ્રનાથ છે. મત્સ્યેન્દ્રનાથ એક વાર ફરતા ફરતા અયોધ્યા તરફ ‘જયશ્રી’ નામના નગરમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં વિજયધ્વજ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. આ નગરમાં સદ્ગોષ્ઠ નામનો એક પવિત્ર ગ્રાહણ પોતાની સદ્વૃત્તિ નામની સ્ત્રી સાથે ધર્મોચારપૂર્વક રહેતો હતો. તેને કોઈ સંતાન નહોતું. એક દિવસ લિલ્લા માગતા માગતા મત્સ્યેન્દ્રનાથ તેને ખારણે જઈ પહોંચ્યા. ગ્રાહણ સ્ત્રીએ તેમને તેજસ્વી યોગી જાણીને અત્યંત આદરપૂર્વક તેમની ઝોળીમાં લિલ્લા આપી. મત્સ્યેન્દ્રનાથ પણ તે સ્ત્રીના સતીત્વનું તેજ જોઈને ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. તેમને કોઈ સંતાન ન હોવાથી તેના તેજસ્વી મુખમંડલ પર ઉઠાસીનતાની એક રેખા જોવાયેલી તેમને જણાઈ. મત્સ્યેન્દ્રનાથે તેના ઉદાસ રહેવાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે નિઃસંકોચ જવાળ આપ્યો કે ‘સંતાન ન હોવાથી સંસાર શુષ્ક જણાય છે.’ મત્સ્યેન્દ્રનાથે પોતાની ઝોળીમાંથી ભભૂતી કાઢી અને મંત્રીને તે સતીને આપી તથા કહ્યું કે ‘આ ખાઈ જા, એથી તને પુત્ર થશે.’ આમ કહીને મત્સ્યેન્દ્રનાથ ચાલ્યા ગયા. એક પાટોશણે તે ગ્રાહણ સ્ત્રીને કહ્યું કે ‘કોણ જાણે ક્યાંનોય જોગી-ળાવો હશે, એવાઓ ઉપર કદી વિશ્વાસ ન કરવો. એ કાનફટા (વૈરાગીઓની એક જાત, એમના કાન ફાટેલા હોય છે, ગોરખનાથના અનુયાયી) વૈરાગી છે, એવો મંત્ર કુદીને ભભૂતી આપે છે કે જો કદી કોઈ તે ખાય તો તેની મુઘ-મુઘ ચાલી જાય અને ફતરી જનીને એની પાછળ પાછળ ફરે.’ પાટોશણની આ વાત માણીને તે ગ્રાહણ સ્ત્રીની યદ્દા ચલિત થઈ એટલે તેણે તે ભસ્મ ખાડામાં ફેંકી દીધી. આ વાત જન્યાને ખાર વર્ષ વીતી ગયાં. ત્યારે એક દિવસ મત્સ્યેન્દ્રનાથ તે ગ્રાહણને ઘેર આંગણમાં આવીને ‘અલખ નિરંજન’ કહી ઉભા રહ્યા. તેમણે તે સ્ત્રીને ખાર વર્ષ પહેલાંની વાત યાદ કરાવી અને કહ્યું કે ‘હવે

અસ્તુ. 'ગોરક્ષ કિમિયાગાર' નામનો એક ગ્રંથ છે તેમાં તેઓ કહે છે કે—

કહે ગોરખ મહેન્દ્રનાથ મુત જોગસિદ્ધિ કે સાર,
ગુરુમુખમે જો નર જનત મો હિ તરે ભવપાર.

ગહિનીનાથે પણ 'ગહિનીપ્રતાપ' નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં તેઓ કહે છે કે—

ગોરખમુત ગહિની કહે, નાથપંથકી ખાની;
ખ્યાની જનત ગુરુપુત હોત સોહિ ચઢે નિરખાની.

નાથપંથના સૌ અનુયાયીઓ કહે છે કે, ગુરુપુત્ર સિવાય બીજો કોઈ યાને સપ્રદાયમાં પ્રવેશ કયા વિના કોઈ પણ આ પંથનું રહસ્ય જાણી શકતો નથી. અસ્તુ જલધર પંજાબમાં છે અને ગોરખપુર સંયુક્ત પ્રાંતોમાં. આથી જણાય છે કે, એજ પ્રાંતોમાં જલધરનાથ અને ગોરખનાથ વધારે રહ્યા હશે. છતાં મહારાષ્ટ્રમાં કહ્નાડાની પાસે રેદ્રે-ધુદુક નામના ગામ પાસે 'મત્સ્યેન્દ્રગડ' નામનો એક પર્વત છે અને એજ સ્થળેથી મત્સ્યેન્દ્રનાથની પાલખી પંઢરપુર આવે છે તથા ગોરખનાથની પાલખી જોઢયા નાગનાથની પાસે તેમનાજ મમાધિસ્થાનેથી આવે છે. આથી અનુમાન થાય છે કે, મહારાષ્ટ્રમાંજ એ બન્નેએ પોતાનાં શરીર છોડ્યાં. આદિનાથસંપ્રદાય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાંનોજ એક છે અને એના આદિગુરુ આદિનાથ શકર છે. નાભાજીએ 'લક્ષ્મણ'માં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ચાર બતાવ્યા છે—(૧)રામાનુજ (૨) વિષ્ણુસ્વામી, (૩) નિમ્બાદિત્ય અને (૪) મધ્વાચાર્ય. આ મંબધમાં સિ ગારકર જીવાએ પોતાના નિબંધમાં માર્મિક વિવેચન કર્યું છે. નાભાજી કહે છે કે—

શ્રીરમાપતિ રામાનુજા વિષ્ણુસ્વામિ ત્રિપુરારી ।

નિમ્બાદિત્ય સનકાદિકા મધુકર ગુરુ મુસ ચારી ॥

અર્થાત્ રામાનુજ—સંપ્રદાયનો મૂળ ઉપદેશ રમાપતિએ રમાને આપ્યો, આ પરથી રમાપતિ આ સંપ્રદાયના

આદિશુર છે અને આ સંપ્રદાયને શ્રીપદ્મતિ કહે છે. વિષ્ણુ-સ્વામી સંપ્રદાયના આદિશુર ત્રિપુરાચરિ યાને શંકર છે અને આ સંપ્રદાયને પ્રકાશ-સંપ્રદાય કહે છે. નિમ્બાદિત્ય-સંપ્રદાયના આદિશુર સનક છે અને આ સંપ્રદાયને સ્વરૂપ-સંપ્રદાય કહે છે. વળી મધ્વાચાર્ય સંપ્રદાયના આદિશુર બ્રહ્મદેવ છે અને આ સંપ્રદાયને ચૈતન્ય સંપ્રદાય કહે છે. આ વર્ણન કેવળ નાભાજીએજ નથી આપ્યું પરંતુ પદ્મ પુરાણમાં પણ એને માટે આધાર છે—

ક્લૌં રણ્ણ ભવિષ્યન્તિ ચત્વારઃ સંપ્રદાયિનઃ ।

શ્રીમાધ્વીરુદ્રસનકાઃ વૈષ્ણવાઃ સ્થિતિપાવનાઃ ॥ ૧ ॥

રામાનુજં શ્રીઃ સ્વીચક્રે મધ્વાચાર્ય ચતુર્મુખઃ ।

શ્રીવિષ્ણુસ્વામિનં રુદ્રો નિમ્બાદિત્યં ચતુસ્સનાઃ ॥ ૨ ॥

કલિયુગમાં શ્રી વગેરે ચાર વૈષ્ણવ સંપ્રદાય થયા. રામાનુજનો શ્રીએ સ્વીકાર કયો, મધ્વાચાર્યે ને બ્રહ્મદેવે વિષ્ણુસ્વામીનો. રુદ્ર અને નિમ્બાદિત્યને સનક તથા સન-દાદિ બ્રહ્મદેવના ચાર પુત્રોએ સ્વીકાર્યા.

અરવુ. ત્રિપુરાચરિ યાને શંકરે ક્ષીરસિંધુની પાસે શક્તિ- (પાર્વતી)ના ઠાનોમાં, ઠયારે કયે સમયે તે કહી શકતા નથી, જે જ્ઞાન આપ્યું તે શ્રી વિષ્ણુએ મત્સ્યરૂપ રૂપ ધારણ કરીને સાંભળ્યું અને તેમની પાસેથી (વિષ્ણુરૂપ મત્સ્યેન્દ્ર-નાથ પાસેથી) પરંપરા પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સુધી આપ્યું આવ્યું. એથી પણ આ સંપ્રદાયને વૈષ્ણવસંપ્રદાય કહી શકાય. ગોરખનાથે પોતાના ‘ગોરક્ષકિમયાગાર’ ગ્રંથ-માં મત્સ્યેન્દ્રનાથને ‘ મહાવિષ્ણુ સાંઈ ’ કહ્યા છે. આ પરથી જણાય છે કે મત્સ્યેન્દ્રનાથજ વિષ્ણુસ્વામી હતા. નાભાજીએ કહ્યું છે કે, જ્ઞાનદેવ વિષ્ણુસ્વામી સંપ્રદાયના હતા અને આ સંપ્રદાયના આદિશુર આદિનાથ શંકર હતા, છતાં પણ આ સંપ્રદાય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયજ છે.

શિવદીન કેસરીના શિષ્ય માલુનાથે સંપ્રદાયપરંપરા

ઉપર ચોદ શ્લોક રચ્યા છે. તેમાંથી પ્રથમ છ શ્લોકોનો ભાવાનુવાદ અત્રે આપીને આ અધ્યાય સમાપ્ત કરીએ છીએ.

“ જે ગુણાતીત અવ્યક્ત વિદ્યાવિલાસી સૃષ્ટિના મૂળ તથા સમસ્ત ઐશ્વર્યના મૂળ છે, અને જે હમેશાં સચ્ચિદાનંદની સ્થિતિમાંજ રહે છે તે આદિનાથને મારા નમસ્કાર છે. ”

“ જે સજ્જનોના સુખના ભંડાર અને યોગેશ્વરોના વિશ્રામ તથા પરમધામ છે, નિરાલંગ દેશમાં જે અનુપમ રાજ છે, તે મત્સ્યેન્દ્રનાથને મારા નમસ્કાર છે. ”

“ ગુરુભક્તિ જેનાથી મૂર્તિમંત થઈ, જેનાથી મહા-સિદ્ધિ વ્યક્ત થઈ અને જે ગરીબોના ઉદ્ધાર માટે દોડતા ફરે છે, તે ગોરખનાથને મારા નમસ્કાર છે. ”

“ જે અનાહત રણશિંગા જેવા છે, જેમની પાસેથી લાખો મુદ્રાઓ નીકળે છે, જેમની અખંડ સ્વરૂપસ્થિતિ યોગનિદ્રા છે, યોગીઓને માટે જે મહાન આશ્રયસ્થાન છે, તે ગૈનીનાથને મારા નમસ્કાર છે. ”

“ જે ઠમ્ભમાર્ગથી વિચલિત થતા નથી, પાછા હઠતા નથી, જેમને અનાયાસે સંતસમાગમ મળે છે, સત્યબોધમાં જેમનું ચિત્ત સમાધાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે નિવૃત્તિનાથને સૌથી પહેલાં ભક્તિપૂર્વક મારા નમસ્કાર છે. ”

“ પોતાના પ્રતાપ અને ગુણોથી જે સૂર્ય સમાન સ્વયંજ્યોતિરૂપ શુદ્ધપ્રકાશ ફેલાવે છે, આ સંસારમાં જેમની પૂર્ણ સત્તા છે, તે જ્ઞાનનાથને મારા નમસ્કાર છે. ”

ઉપનયન અને શાસ્ત્રમર્યાદા

“ શાસ્ત્ર જે વસ્તુને છોડી દેવાનું કહે, તે પછી રાત્રી ભસેને હોય, તેને તૃણવત્ તણ દેવું. શાસ્ત્ર જેને સ્વીકારવાનું કહે તે ગમે તો ઝેર ભસેને હોય, તો પણ તેને અવસ્થા મદણ કરવું. ”

(શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૬-૪૬૦)

ખાળકેા મોટાં ઘયાં, યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર માટે સમય ઘણો વીતી ગયો, ત્યારે વિકૃલ પંત ભારે ચિંતામાં પડ્યા. કકિમણીખાઈ પણ હુમેશાં તેમની આગળ ખાળકેાના જનો-ઈ માટે તકાદો કરવા લાગ્યાં. વિકૃલ પંત સંન્યાસીમાંથી પાછા ગૃહસ્થ બન્યા ત્યારથી પ્રાદ્વલોએ તેમનો સખ્ત બહિષ્કાર કર્યો હતો. પરંતુ વિકૃલ પંત વિચારતા હતા કે મારા આચરણમાં કોઈ એવો દોષ નથી કે જેનાથી પ્રાદ્વલુત્વમાં કલંક લાગે, તેથી આજે નહિ તો કાલે પ્રાદ્વલોનો ક્રોધ શાંત થશે અને કમમા કમ ખાળકેાના યજ્ઞોપવીત વખતે તેઓ પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવીને સમાજમાં લઈ લેશે. પરંતુ વિકૃલ પંતની આશા તે આશાજ હતી. પ્રાદ્વલો કોઈ રીતે રાજી થયા નહિ. એ અગાઉ કોઈ પ્રાદ્વલુ સંન્યાસ આશ્રમમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશેલો નહિ, તેથી આવા પ્રાદ્વલુનાં છોકરાંને માટે યજ્ઞોપવીતનું વિધાન શાસ્ત્રમાં મળવું અસંભવિત હતું. વિકૃલ પંતે નહીં કર્યું હતું કે, મારાં ખાળકેા બતિ-કુળથી અળગાં ન પડે, એટલા માટે જે કંઈ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે તે હું કરીશ. તેમણે પ્રાદ્વલુવૃંદને સાક્ષાત્ પ્રણામ કર્યો અને પ્રાર્થના કરી કે ‘ અમ પતિતોને પાવન કરો, મારા બધા અપરાધોને ઉદારતાપૂર્વક क्षમા કરો, મેં ‘ ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ સ્વધર્મ છે ’ એમ

જાણીનેજ ગૃહસ્થાશ્રમનો ફરીથી સ્વીકાર કર્યો છે, કામ-વાસનાને વશ થઈને નહિ. આપ જે દંડ કરો તે સ્વીકારવાને તૈયાર છું. જે પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવશો તે કરીશ. મને કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધ કરી લો અને ધર્મશાસ્ત્રની સમાલોચના કરીને એવી વ્યવસ્થા કરો કે જેથી મારા પુત્રોને યજ્ઞોપવિત આપી શકાય. મારાં બાળકોને તેઓ જીવે ત્યાં સુધી સમાજથી બહિષ્કૃત રહેવું પડશે, એ ભયથી અત્યંત દુઃખ થયું.' તેમણે શુદ્ધ હૃદય અને ગદ્ગદ અંતઃકરણથી તે બ્રાહ્મણોને પ્રાર્થના કરી કે—

સમસ્તસમ્પત્તિસમવાસિહેતવઃ સમુત્થિસાપત્કુલધૂમકેતવઃ ।
અપારસંસારસમુદ્રસેતવઃ પુનન્તુ માં બ્રાહ્મણપાદપાંસવઃ ॥૧॥

અને સઘળા બ્રાહ્મણોને હંડવત પ્રણામ કર્યા. રુકિમ-ણીબાઈએ પણ એજ પ્રમાણે કયું. પતિ-પત્ની બન્ને વૈરાગ્યશીલ હતાં. પરંતુ પોતાના રત્ન સરખા બાળકો તરફ જોઈને વિચારતા હતા કે, મારી હયાતીમાં જો યજ્ઞોપવીત ન દેવાયુ તો એ બ્રાહ્મણત્વથી બ્રહ્મ થઈ જશે અને એથી અમારા કુળનું અધઃપતન થશે. એપ્રમાણે વિચારીને તેમણે હૃદય ઢુકડે ઢુકડા થઈ જતું હતું. વસ્તુતઃ વૈરાગ્ય-જ્ઞાન-સંપન્ન સ્ત્રીપુરુષોએ કોઈ પણ અવસ્થામાં મોહવશ થવું ન જોઈએ પરંતુ સુકુમાર બાળકોના, તેમાં પણ પોતાનાં બાળકોના નિર્વિકાર, નિર્મળ અને પ્રસન્ન મુખમંડળ જોઈને જલજલાઓ. પણ વૈરાગ્યને ભૂલી જાય છે. યશોદા જાણતાં હતાં કે, કૃષ્ણ ઈશ્વરાવતાર છે અને કૃષ્ણે તેમને પોતાના મોંમાં ચોદ ભુવન બતાવ્યાં હતા, તોપણ યશોદા આ વાત ભૂલીને કૃષ્ણની બાળતમા પુત્રભાવના મોહમાં વ્યાકુળ થઈ જતાં હતાં! વિકુલ-રશ્મિબાઈને ખબર હતી કે, અમારાં આ સંતાન સામાન્ય કોટિનાં મનુષ્ય નથી. ત્ર્યંબકેશ્વરની પરિક્રમા વળતે વાઘ દેખાતા નાસભાગ થઈ અને નિવૃત્તિનાથ રસ્તો ભૂલીને ગૈનીનાથની શુક્ષ્માં પહોંચી ગયા તથા તે મહાત્માએ તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. આ ઘટના પછી

વિઠ્ઠલ પંતને પોતાનાં સંતાનોની અલૌકિકતા વિષે ઘણું કંટાળેલ થતું હતું. તેમને રામાનંદ સ્વામીએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પાછા જવાની આજ્ઞા આપતાં કહ્યું હતું કે ‘આ સ્ત્રીથી તમારે જે બાળકો થશે, તે ત્રિભુવન-વિજયી થશે.’ આ વાત પણ તેઓ ભૂલ્યા નહોતા. એક તો પોતાનાં બાળકોને તેમાં વળી આવાં દિવ્ય ગુણવાળાં ! કેાણ એવો પિતા હશે, કે જેના હૃદયમાં તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય ? વિઠ્ઠલ પંત અને રુકિમણીબાઈને સ્વાભાવિક રીતેજ પોતાના પુત્રો ઉપર પ્રેમ હતો. પરંતુ જ્યારે તેમણે જોયું કે, એમને યજ્ઞોપવિત આપવામાં આટલી બધી અગવડો છે, ત્યારે તો તેમની બધી આશાઓ ઉપર પાણીજ ફરી વળ્યું ! બ્રાહ્મણોએ તેમને કહ્યું કે “તમારા અપરાધ માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવેલું નથી, તમારાં બાળકોના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર માટે પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી; તમારો અપરાધ એટલો મોટો છે કે એક દેહાંતપ્રાયશ્ચિત્ત સિવાય બીજી કોઈ સજા નથી.”

બ્રાહ્મણોએ આ નિર્ણય સંભળાવ્યો અને વિઠ્ઠલ પંતે તે સંભળીને મસ્તક નમાવ્યું તથા એવો ભાવ બતાવ્યો કે, હું આ નિર્ણય માનવાને તૈયાર છું. તેમણે પોતાના હૃદયને દૃઢ કર્યું, સ્ત્રી-પુત્રાદિનો મોહ છોડ્યો, બ્રાહ્મણોને વંદન કર્યું અને પાછા ક્યાં વિના ત્યાંથી જે આલ્યા ગયા તે સીધા પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા. ત્યાગ અને વૈરાગ્યજ આ યાત્રામાં તેમની સાથે હતાં. પ્રયાગમાં પહોંચીને શાન્ત થિતે તેમણે શ્રીગંગા-ન્યસુનાના સંગમમાં પોતાનું શરીર છોડી દીધું. તેમની સાથેજ રજુમાળાઈ પણ પ્રયાગ પહોંચ્યાં અને જે સ્થાનમાં પતિરાજ પ્રવાહમાં ફદી પડ્યા હતા, ત્યાંજ પતિના સ્મરણપૂર્વક તે મહાસતી પણ ફદી પડ્યાં. આ પ્રમાણે વિઠ્ઠલ-રુકિમણી આ નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરીને શાશ્વત પદે આરૂઢ થયાં—અમર થયાં.

વેદશાસ્ત્રવેત્તા બ્રાહ્મણોએ દેહાંત પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવ્યું

હતું. વિકૃલ પતે તેમને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે ‘આપ જેમ કહેશો તેમજ કરીશ.’ એમ કહીને તેઓ પ્રયાગરાજ ગયા અને સાથેજ તેમણે દેહાંતપ્રાયશ્ચિત્ત કયું ! કેવી જ્વલંત ધર્મનિષ્ઠા ! કેવો તેજસ્વી વૈરાગ્ય અને કેટલો ધીર-ગંભીર ત્યાગ છે ! વિષયોમાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય હોવા છતાં પણ કેવળ ગુરુની આજ્ઞા મानीને તેમણે જે ફરીથી ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો તેમાં તેમનું અલૌકિક મનોધૈર્ય પ્રગટ થયું હતું. એજ પ્રમાણે આ વખતે શાસ્ત્રાજ્ઞા મानीને તેમણે જે સ્ત્રી-પુત્રાદિનો મોહ છોડી દીધો ને દેહનું મમત્વ મુદ્દાં સતો-પૂર્વક ત્યજી દીધું. એથી એમના અલૌકિક ત્યાગનો પરિચય મળે છે. જ્ઞાનેશ્વર વગેરે મહાત્માઓએ વિકૃલ પતને જે પિતૃત્વનો અધિકાર આપ્યો તે સર્વથા ચોગ્યજ હતો, એમજ કહેવું પડે છે. ગુરુ અને ધર્મશાસ્ત્ર ઉપર તેમની કેવળ અચળ શ્રદ્ધા હતી, તે આ બંને પ્રસંગોથી સારી રીતે જણાઈ આવે છે. ગુરુ અને શાસ્ત્રને માનવાવાળા એવા લોકોની ખોટ નથી કે જેઓ તેમના સુખમાં કંઈ હરકતે આવતી નથી ત્યાંમુધીજ ગુરુ અને શાસ્ત્રની આગળ મસ્તક નમાવે છે. પરંતુ સર્વસ્વની હાનિ થાય તોપણ ગુરુ અને શાસ્ત્રનેજ માનવાનું અત્યંત શ્રેષ્ઠ વિભૂતિઓથીજ બની શકે છે. આજકાલ તો એવી દશા થઈ ગઈ છે કે શાસ્ત્રાજ્ઞાને નહિ ગણકારતા ફાવે તેમ વર્તવામા આવે છે, તેનેજ લોકો મનોધૈર્ય યા નૈતિક બળ કહે છે. યથાર્થમાં એ મનોધૈર્ય નથી પરંતુ ધર્મ, સમાજ અને દેશના વિધિવિધાન (કાયદા-કાનુનો) પોતાના સ્વાર્થનાં બાધક હોય તોપણ તેમને ખાતર પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરવા તૈયાર રહેવું એજ સાચું મનોધૈર્ય છે અને ઉત્તમ પુરુષોના આચરણથી પણ આજ વાત સમજાય છે. ગ્રીસ દેશના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તા અને સાધુ મુકશત (સૉક્રેટીઝ) પર તેમના સમકાલીન નીચ માણસોએ જૂઠા મુકદ્દમો કરીને તેમને ‘દેહાંત’ દંડ સંભાળાવ્યો ત્યારે તેમના કેટલાયે લકતો તેમને કેદખાનામાંથી છોડાવવા તૈયાર હતા, તેમ છતાં પણ તેમણે ન્યાયાસનેથી

મળેલો દંડજ સંતોષપૂર્વક સ્વીકાર્યો અને ન્યાયાલયની આજ્ઞા પ્રમાણે ઝેરનો ખ્યાલો પીને દેહત્યાગ કર્યો. સુકરાત ઉપર ખોટો મુકદ્દમો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. અહીં તો એ વાત પણ નહોતી. વિકૃલ પંતને દેહાંતનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપનારા આળંદીના એ વેદજ્ઞ અને શાસ્ત્રવેત્તા બ્રાહ્મણોએ તેમના ઉપર કોઈ મુકદ્દમો ચલાવ્યો નહોતો. સંન્યાસાશ્રમ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારનાર કોઈ બ્રાહ્મણજ ન્યારે એમના પહેલાં થયો નહોતો—અર્થાત્ આ જાતનો અપરાધ તેમના પહેલાં કદી થયોજ નહોતો ત્યારે શાસ્ત્રમાં તેને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ ક્યાંથી હોય ? આવી સ્થિતિમાં તેમને માટે વિકૃલ પંતને કયા આશ્રમ અને કયા વર્ણના પુરુષ માનવા એજ મુશ્કેલ થઈ ગયું. તેમણે તેમને પતિતથી પતિત—મહાપતિત માન્યા તથા ઘોર દંડ સંભળાવ્યો. વિકૃલ પંતનાં વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને યોગ્યતા જોતાં જો તેઓ તેમને મુક્ત કરી દેત અથવા ધર્મશાસ્ત્રને ગતિ આપીને અથવા તેમાં ખાસ પરિસ્થિતિને માટે ખાસ નિયમો બનાવીને તેમને માફી આપી હોત, તો સોનામાં સુગંધ મળત. પરંતુ બુદ્ધિની એટલી વિશાળતા અને ધૈર્ય એ બ્રાહ્મણોમાં નહોતાં અને તેથી તેમણે રૂઢ શાસ્ત્રાર્થ અનુસાર તેમને શિક્ષાપાત્ર—ગુન્હેગાર ઠરાવ્યા. મંસારના ઇતિહાસમાં આવા પ્રસંગો ઘણેલાજે આવે છે અને અસામાન્ય કઠાટિના સમર્થ સાધુ પુરુષો યા વિભૂતિઓને માટે ખાસ વિધાન ન હોવાથી તેમને આ સંસારમાં અપાર દુઃખ લોગવવાં પડે છે ! કોઈ શ્રી પરપુરુષને ત્યાં થોડોક સમય પણ રહી હોય તો એ અપરાધ છે અને તેને માટે તેને ત્યાગ એ યોગ્ય દંડ છે. પરંતુ શું એજ ન્યાય સીતા જેવી મહાસતીને માટે પણ ઉચિત છે ? ધોળીના કહેવા ઉપર રામે પોતાની ગર્ભવતી અને પરમપ્રિય પત્નીને વનમાં મોકલી દીધી ! ચીતાનું સતીત્વ તેઓ જાણતા હતા, તેમના ઉપર તેમને પરમ સ્નેહ હતો; છતાં પણ ઈક્ષ્વાકુ વંશના વિમળ યશની રક્ષા માટે તેમણે તેમનો ત્યાગ કર્યો ! તે સમયે શ્રી રામચંદ્ર-

જીએ કહ્યું છે કે—

કયં જનઃ કુલધનૈરનુરજ્જનીય—

સ્તન્મે યદુક્તમશ્નિવં ન હિ તત્ક્ષમન્તે ।

નૈસર્ગિકી સુરભિણઃ કુસુમસ્ય સિદ્ધા

મૃર્ધિ સ્થિતિર્ન ચરણૈરવતાડનાનિ ॥૫॥

(ઉત્તરરામચરિત-અંક ૧)

સુગંધીદાર પુષ્પોની યોગ્યતા તો જોઈ છે કે, તે મસ્તક ઉપરજ રહે, પરંતુ ઘણેભાગે લોકો તેમને પગ નીચે કચરી નાખે છે. સંસાર જોવોજ છે ! વિકૃલ પંતનો વિવેક-વૈરાગ્ય જોતાં અને તેઓ જ્ઞાનેશ્વરાદિ પુત્ર-રત્નોના જનક છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખતાં છતાં સંસારે તેમની સાથે અત્યંત પ્રેમ અને આદરપૂર્વક વર્તવું જોઈતું હતું, એમજ આપણે વિચારીએ છીએ, પરંતુ તેમને કંઈ દેનાર તે સમ-યના એ બ્રાહ્મણોને પણ વધુ હોય હા શકાય તેમ નથી. ભગવાનની આ આજ્ઞા “તસ્માच्छાસ્ત્રં પ્રમાણં તે કાર્યાકાર્ય-વ્યવસ્થિતૌ” ને પ્રત્યેક હિંદુ સ્વીકારે છે અને આજ્ઞાની બ્રાહ્મણોએ જે નિષ્ક્રિય કયો તે જોવોજ ન્યાયનિધુર નિષ્ક્રિય હતો. વિકૃલ પંત પણ મનસ્વી પુરુષ હતા. “શાસ્ત્ર જેને ત્યાગવાનું કહે છે તેને, ગમે તો તે રાજ્ય લહેને હોય, પણ તણખલાની પેઠે ત્યજી દેવું” એવા સિદ્ધાન્તને માનનારા હતા. તેમણે દેહને તરણા મરજો ગણીને શાસ્ત્ર અને બ્રાહ્મણો પ્રત્યે પોતાનો અપાર આદરભાવ દર્શાવ્યો છે અહીં કદાચ શંકા થશે કે, વિકૃલ પંત મંન્યાસદીક્ષા લીધા પછી પાછા ગૃહસ્થાશ્રમી થયા, ત્યારે પણ તેમણે શાસ્ત્ર-જ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. એનું સમાધાન એ છે કે, જો તેમનું એ આચરણ મનસ્વી હોત તો તેની કંઈ કિંમત નહોતી, એ તો ગુરુની આજ્ઞા હતી અને ગુરુની આજ્ઞાનુજ તેમણે પાલન કર્યું હતું. ગુરુની આજ્ઞાજ તેમને માટે શાસ્ત્ર નહોતું. “ગુરુના વચન વિના શાસ્ત્રને સ્પર્શ ન કરવો.” (જ્ઞાનેશ્વરી અં. ૧૩-૪૪૮) આ એમની ગુરુભક્તિ હતી.

આથી આ વિષયમાં વિકૃત પત્તને કંઈ પણ દોષ હઈ શકાય નહિ. આ બીજા પ્રસંગે જે ગુરુ હાજર હોત તો તો અવ-
શ્યજ આજંદીના પ્રાદક્ષિણ પાસે વ્યવસ્થા માગતા પહેલાં
તેઓ ગુરુ પાસેજ આજ્ઞા માગત; પરંતુ તેઓ તો હતા નહિ
એટલે શાસ્ત્રવક્તા પ્રાદક્ષિણ સમક્ષ પોતાનો મુકદ્દમો રજુ
કરવો, એ તેમને માટે જરૂરી હતું. એમના જેવા તપથી
પવિત્ર થયેલ પ્રાદક્ષિણ તે સમયે પણ કોઈ વિરોધજ હશે
અને ભવભૂતિની 'ત્રિયંદકં ચ ચદ્વિશ્ચ નાન્યતઃ શુદ્ધિમર્દતઃ'
આ ઉક્તિને અનુસરીને તેમના જેવા સદાચારસંપન્ન દિવ્ય
પ્રાદક્ષિણને માટે પ્રાયશ્ચિત્તની કંઈ આવશ્યકતા પણ નહોતી.
છતાં મહાન પુરુષોનું લક્ષણ છે કે, અલોકિક શુભોવાળા
હોવા છતાં પણ તેઓ સામાન્ય માણસોની પેઠેજ વિનય-
પૂર્વક શાસ્ત્રાજ્ઞા માનીને ચાલે છે અને તેથી વિકૃત પત્ત
પોતાની બાળતમાં પ્રાદક્ષિણ પાસે ગયા અને પ્રાદક્ષિણએ
જે નિર્ણય કર્યો તે તેમણે માથે ચઢાવ્યો. રાજાના કાયદા
તોડનારા જેમ રાજદ્રોહી કહેવાય છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મ
અને સમાજના કાયદા તોડનારા માણસો ધર્મદ્રોહી અને
સમાજદ્રોહીજ ગણાય, કાયદાનો ભંગ કરનાર બળવાખોરજ
ગણાય, કાયદા વારંવાર બદલી ન શકાય એવું નથી, પરંતુ
જ્યાં સુધી એક કાયદો બદલીને તેને સ્થાને સમાજના
સહય, સુશીલ અને નિઃસ્પૃહ વિદ્વાનોની બહુમતીથી બીજો
કાયદો કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પહેલા કાયદા સમક્ષ
મસ્તક નમાવવું, એ સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિત્વ કર્તવ્ય
છે, અને તેને માટે દરેક બાતની આપકા સહેવા માટે તૈયાર
થવું અને તે પણ આનંદપૂર્વક સહન કરી લેવી એ ધીર
વીર પુરુષોનું, કામ છે. વળી આવા ધીર-વીર પુરુષો સર્વ
સમાજને અને સર્વ સમયોમાં વંદનીય હોય છે. સામાન્ય
માણસોને માટે જે નિયમ બાંધવામાં આવે છે, તે નિયમો
અનેક વાર અસામાન્ય મનુષ્યો માટે બદલાવા જરૂરી હોય
છે; પરંતુ આવશ્યક હોવા છતાં પણ ઘણેભાગે એવું બનતું
નથી અને આ કારણે વિભૂતિઓને આ સંસારમાં અનેક

કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે. મહાત્મા તુકારામે પણ કહ્યું છે કે “સંત તેજ છે, કે જે સંસારના આઘાત સહી લે છે.” એ આઘાતો સહેવાથીજ તેનું સંતપણું સંસારમાં પ્રગટ થાય છે. એવા આઘાતોથી સંત ગભરાતા નથી. વિઠ્ઠલ પંત જેવા જ્ઞાન-વૈરાગ્યસંપન્ન તપસ્વી બ્રાહ્મણની બાળતમાં જો બ્રાહ્મણોએ ધર્મશાસ્ત્રની કઠોરતાથી તેમને કચરી નાખ્યા ન હોત તો સારજ હતું, પરંતુ મહાન પુરુષોની મહત્તા આવાં સંકટો વિના કેવી રીતે પ્રગટ થાય? ખોતાના ઉપર કદ પડે એમ તો કોઈ ઇચ્છતું નથી, અને મહાપુરુષો પણ જો કષ્ટોથી ડરીને ચાલે તો સાચા-જૂઠાનો લેક પણ સંસારમાં પ્રગટ થાય નહિ. વિપત્તિની કસોટીથીજ મોટાઓની પરીક્ષા થાય છે અને એટલેજ મોટાઓની વિપત્તિ પર દુઃખી થવું એ પણ નિરર્થક છે. વીર અને ડરપોક, શાહુકાર અને ચોર, સાચો અને લુચ્ચો, સંત અને દંભીનું પારખું વિપત્તિમાંજ થાય છે, નહિ તો સંસારમાં સારા-ખોટામાં કંઈ અંતરજ રહેતું નથી. કહેવાનો ઉદ્દેશ એજ છે કે, વિઠ્ઠલ પંતની વિરક્તિ અને ધર્મનિષ્ઠા આજંદીના બ્રાહ્મણોના ન્યાયનિષ્ઠુર નિર્ણયને લીધે સંસારને જાહેર થઈ ગઈ અને જે વાત વિઠ્ઠલ પંતના સંબંધમાં કહેવામાં આવશે તેજ રુકિમણીબાઈના સંબંધમાં પણ કહેવાશે. તે માતા પણ આપણે માટે તો વિઠ્ઠલ પંત જેવાંજ પૂજ્ય છે. રુકિમણીબાઈની જે પવિત્ર કૃપે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઉત્પન્ન થયા, તે કૃપા ધન્ય છે. એમનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર જોતાં એમજ લાગે છે કે, નિવૃત્તિનાથ વગેરે સૂચ્ય જેવાં સંતાનને જન્મ આપવાનો અધિકાર એમનેજ હતો. આમાં કાર્ય-કારણ-સંબંધ છે. વિઠ્ઠલ પંતનો વૈરાગ્ય અને રુકિમણીબાઈનું પાતિમત્ય તથા લક્ષિત વગેરે ગુણો સાચેજ એટલી ઉચ્ચ કોટિના હતા કે તેમનામાં દિવ્યતા ન હોય તો જાનીજ શકે નહિ. રુકિમણી માતા પણ પતિની સાથે પ્રયાગતીર્થમાં સુકા થઈ. વિઠ્ઠલ પંત તથા રુકિમણીબાઈ મૂર્તિમંત વૈરાગ્ય અને લક્ષિત હતાં તથા આ કાર્ય-કારણ-સંબંધ અત્યંત

સ્વાભાવિક છે કે વૈરાગ્ય અને ભક્તિએ નિવૃત્તિ, જ્ઞાન, સોપાન અને મુક્તિને જન્મ આપ્યો.

નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાળાઈને ઈશ્વરની કૃપા ઉપર છોડીને તેમનાં મા-બાપ વ્યાહ્યાં ગયાં, ત્યારે નિવૃત્તિનાથની ઉંમર બહુ બહુ તો દશ વર્ષની હશે. આ ઘટના પછી આ નાનાં નાનાં બાળકો કેટલાક દિવસ આપેગાંવ-અર્થાત્ પોતાના પૂર્વજોના ગામમાં રહેવા ગયાં. ત્યાં તેમના કુટુંબીઓએ તેમને ઘરમાં દાખલ થવા દીધાં નહિ અને તેમની મિલકતનો ભાગ પણ તેઓ હજમ કરી ગયા. તેમને માટે ઘરભાર કંઈ પણ ન રહ્યું. માટી કે ઇંટ પથ્થરનું ઘર અને જમીનનો એક નાનકડો ટુકડો એટલીજ એમની માલમિલકત નહોતી. તેમનાં કુટુંબીઓ અવશ્ય સંકેાચાઈને નાના બની ગયા હતા, પરંતુ તેમણે તો બ્રહ્માંડનું પાન કચું હતું. ત્રણે ભુવનં એ એમનું ઘર હતું. “આ વિશ્વજ માફ ઘર છે, એવી છુદ્ધિ જેમની સ્થિર છે, કિંબહુ ના, સમસ્ત ચરાચર જેઓ પોતેજ બની રહ્યા છે” (જ્ઞાનેશ્વરી અં ૧૨-૨૧૩) એવી એમની ચિત્તવૃત્તિ હતી, વિશ્વ પણ એમને માટે મોટું નહોતું, વિશ્વને માટે તેઓ મોટા હતા. આપેગાંવમાં રહેતાંરહેતાં નિવૃત્તિનાથ અને જ્ઞાનેશ્વર લૂખા-સૂકા અન્નની લિક્ષા માટે બહાર નીકળતા અને સોપાનદેવ નાની મુક્તાને સંભાળતા. આ સમયની આ અવસ્થા ઉપર મુક્તાળાઈએ થોડાક અભંગ પણ રચ્યા છે.

કેટલોક સમય આપેગાંવમાં રહ્યા પછી નિવૃત્તિનાથ ત્રણે ભાઈ-બહેનને સાથે લઈને આજંદી આવ્યા. નિવૃત્તિનાથને પોતાના યજ્ઞોપવીતસંસ્કારની બહુ ચિંતા નહોતી, તેઓ તો શિવસ્વરૂપ બની ગયા હતા; જનોઈ હોય કે ન હોય એ બંને તેમને માટે તો સરખું હતું. તેમને પોતાના દેહનું પણ જ્ઞાન રહેતું નહોતું. હું બ્રાહ્મણ છું અને મને ઉપનયન અપાવું જોઈએ, એ વાતજ તેમના ચિત્તમાં ઉતરતી નહોતી. નિવૃત્તિનાથ ખરેખર નિવૃત્તિનાથજ હતા.

બધી ચિત્તવૃત્તિઓથી પર જે પોતાનું આત્મરૂપ છે, તેજ પોતાના સ્વરૂપમાં તેઓ નિમગ્ન રહેતા હતા; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર કહેતા કે, ચાલો આપણે બ્રાહ્મણોનાં ગ્રંથોમાં પડીએ, તેમને પ્રાર્થના કરીએ તથા આપણને પાવન કરાવીને આપણા યજ્ઞોપવિતસંસ્કાર કરાવી લઈએ. જ્ઞાનેશ્વર વર્ણાશ્રમ ધર્મની રક્ષા માટે અવતર્યા હતા અને એથી પોતાના અવતારકાર્ય તરફ ધ્યાન આપીને તેઓ નિવૃત્તિનાથની પાછળ પડ્યા કે, બ્રાહ્મણો પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લઈને પોતાના યજ્ઞોપવિત-સંસ્કાર કરાવવા જોઈએ. આ સંબંધમાં ત્રણે ભાઈઓને જે સંવાદ થયો તે બહુ મનોરંજક છે. નામદેવરાય, મહીપતિ યુવા અને નિરંજન માધવે પોતપોતાના ગ્રંથોમાં યથાક્રમે અભંગ, ઝોલી અને શ્લોક રચીને તેનું વર્ણન કર્યું છે. આજંદીના બ્રાહ્મણોએ જ્યારે નિવૃત્તિનાથને કહ્યું કે “આપ પૈઠણમાં જઈને ત્યાંના બ્રાહ્મણો પાસેથી શુદ્ધિપત્ર લઈ આવો.” ત્યારે નિવૃત્તિનાથ કહે છે કે—

“માફે કુળ-અકુળ કંઈ પણ નથી, હું નથી તો બ્રાહ્મણ, નથી તો ક્ષત્રિય, નથી તો વૈશ્ય કે નથી તો શૂદ્ર; હું નથી તો પક્ષી, નથી તો પશુ કે નથી તો જડ વૃક્ષ; હું નથી તો બદુક-બ્રહ્મચારી, નથી તો સંન્યાસી, નથી તો વનચર-વાનપ્રસ્થ કે નથી ગૃહસ્થ. એ ત્રણે શુણ્ણમાંથી કંઈ પણ નથી. નથી તો મહત્ત્વ કે નથી તો વિશદાત્મા. હું તો નિશું છું, લોક જે જે કંઈ કહે છે, તેમાંથી કંઈ પણ નથી, તેનાથી પર સ્વરૂપાનંદમાં નિખિલ સુખચૈતન્ય છું. ધર્મોધર્મ સાથે કે વિધિનિષેધની સાથે મારે કશો પણ સંબંધ નથી. લેદાલેદમાં હું નથી, હું તો નિર્ગૂપમાં છું. બોધાનંદમાં અનાયાસે સ્વસાવથીજ બેઠેલો છું.”

આનો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઉત્તર આપે છે—

“વેદવિહિત અને વેદવિરુદ્ધ આચરણનો સંબંધ આત્મસ્વરૂપની સાથે નથી, કારણ કે આત્મસ્વરૂપમાં કોઈ લેદાલેદ નથી. છતાં વેદ ભગવાને તો કહ્યું છે કે અશાસ્ત્રીય

આચરણુ પરમ દ્વષણુ છે. પોતાના સ્વધર્મ, અધિકાર અને જાતિભેદ અનુસાર જેને માટે જે ઉચિત-અર્થાત્ શુદ્ધ કર્મ છે, તે તેમણે અવશ્ય કરવું જોઈએ. એથી સંતોએ તો અવશ્યજ કરવું જોઈએ, પોતે કરીને લોકોને બતાવવું જોઈએ. (કે જેથી તેઓ તેનું અનુકરણ કરી શકે.) જે કુળનો જે કુળધર્મ હોય, તેનું તે અવશ્ય પાલન કરે, કે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનો અનાચાર ન થાય. પોતાની અવસ્થા ગમે તેટલી પાવન થઈ હોય, તો પણ શાસ્ત્રવિધિને ત્યજવામાં દોષ છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં જે કર્મપદ્ધતિ બતાવેલી છે તેનું અનુસરણ કરવુંજ પડશે.”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું આ કહેવું મનન કરવા યોગ્ય છે. સિદ્ધ પુરુષ પણ વેદવિહિત આચરણુ કરે, શાસ્ત્રવિધિને સર્વથા ન ત્યજે, એટલુંજ નહિ, પરંતુ એવું આચરણુ કરે કે તે આચરણુ બીજાઓને માટે અનુકરણીય થાય ! શ્રીમદ્-ભગવદ્ગીતાના ‘યચ્ચાચરતિ યેષ્ઠસ્તત્તવેવેતરો જનઃ’ આ શ્લોક ઉપર તથા એની પહેલાંના શ્લોકો ઉપર ટીકા કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સ્પષ્ટજ કહ્યું છે કે—

“ જેમને બધા અર્થ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા (અર્થાત્ જેમને માટે હવે કંઈ પ્રાપ્તવ્ય નથી રહ્યું), જે નિષ્કામતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, તેમને માટે પણ, લોકહિતનું કર્તવ્ય રહેજ છે. માર્ગમાં જેમ આંધળાની આગળ ચાલીને આંખોવાળો રસ્તો બતાવે છે, તેજ પ્રમાણે (સંતોએ) ધર્મનું આચરણુ કરીને, જે અજ્ઞાની છે, તેમને ધર્મનો માર્ગ બતાવવો જોઈએ. જો સંતો એમ ન કરે તો અજ્ઞાનીઓ શું સમજી શકે ? તેઓ આ માર્ગ કેવી રીતે જાણી શકે ? મોટાઓ જે કંઈ કરે છે, તેને લોકો ધર્મ કહે છે અને સામાન્ય માણસો તેનેજ અનુસરે છે. અને એમ થાય તે સ્વાભાવિક પણ છે. તેથી કર્મનો ત્યાગ ન કરવો. સંતોએ તો ધર્મનું આચરણુ ખાસ કરવું જોઈએ.”

આગળ ચાલતાં વળી વિશેષ કહે છે કે—

“ આપણે જોકે પૂર્ણકામ થયા, આત્મસ્થિતિને પણ

પ્રાપ્ત થયા, તો પણ આ પ્રબલનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે ? આથી જે સમર્થ છે, જે સર્વજ્ઞ થઈ ચૂક્યો છે તે તો કર્મનો ત્યાગ કદી ન કરે. ”

“ આ પ્રબલનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે ” એ ચિંતાના ઉદ્ભાવમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અવતારનું મહત્ત્વ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ લોકહિતકર્તા હતા. તેમણે આ લોકને ‘લોકસંસ્થા’ કહ્યો છે અને ટીકા કરતાં આગળ કહ્યું છે કે—

“ આ આખીજ લોકસંસ્થા સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે. એથી એ રસ્તેજ ચાલવું જોઈએ અને દુનિયાને તે રસ્તો બતાવવો જોઈએ. લોકોની સાથે અલૌકિક (લોક-વિરુદ્ધ) ન થવું જોઈએ.”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની અવતારલીલાનું રહસ્ય આજ વાતમાં છે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં સર્વત્ર તેમણે આજ વાત વારે વારે કહી છે. અસ્તુ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આપણ પછી સોપાનરૂપ આગળ વધ્યા. તેમણે કહ્યું કે—

“ પાંડવોના કુળની શોધ કર્યો તો તેઓ નિર્મૂળ છે..... ! ભક્તિમાંજ સર્વ કંઈ છે. ભક્તિમાં શું છે ? શર-મંદેય આત્મસ્થિતિ ભક્તિમાં નથી, ભક્તિમાં છે. રૂપીસા, વસિષ્ઠ, અગસ્ત્ય, ગીતમ ઉત્તમ ઋષિ છે, પરંતુ એમનું કુળ કેવું છે ? વ્યાસ અને વાલ્મીકિનું કુળ પણ કેવું છે ? અમારી વાત પણ એવીજ છે. ”

~ ઉપદેશના ચમત્કાર ~

“ હે નારાયણ ! જકને ચૈતન્ય કરી દેવા, એ તમારે માટે અસંભવિત નથી. ”—શ્રીતુકારામ

નિવૃત્તિનાથ પોતાનાં ભાઈજાને સાથે લઈ ચાલતા ચાલતા પૈઠણ પહોંચ્યા. નાની બાલિકા મુક્તા પણ સાથે હતી; કેમકે એમના સિવાય એને બીજું કોણ સંભાળે ? ગોદાવરીમાં સ્નાનાદિ કરીને આ લોકો ગામમાં ગયા. વિકૃત પંતના મામા કૃષ્ણાણ પંત દેવકુલે પૈઠણમાંજ રહેતા હતા. તેમને ત્યાં તેઓ ઉતર્યા. ચાર દિવસ પછી પૈઠણના બ્રાહ્મણોની સભા થઈ. તે સભા સમક્ષ નિવૃત્તિનાથે આજં-દીના બ્રાહ્મણોએ લખી આપેલો પત્ર રજુ કર્યો. આ પત્રથી સભાને જણાયું કે, એ સંન્યાસીનાં બાળકો છે અને યજ્ઞો-પવિત-સંસ્કાર માટે શાસ્ત્રની સંમતિ માગે છે. નિવૃત્તિનાથે સમસ્ત બ્રહ્મવૃંદને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો, પોતાની બધી વાત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધી અને પ્રાર્થના કરી કે, અમે અનાથ, પતિત, શરણાગત અને દીન-ગરીબ છીએ; આપ જમને સનાથ કરો અને અપનાવી લ્યો.’ તે બ્રહ્મસભામાં મોટા-મોટા વૈદિક, શાસ્ત્રજ્ઞ અને શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં પારંગત વિદ્વાનો એકત્ર થયા હતા. આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ કે, આજંદીથી ત્રણ બાળકો આવ્યાં છે, તેઓ કોઈ સંન્યાસીનાં બાળકો હોઈને ઉપવીતસંસ્કાર ઇચ્છે છે તથા તેને માટે ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા માગે છે ! આ સાંભળીને સેંકડો બ્રાહ્મણો સભારથાનમાં પહોંચ્યા. શાસ્ત્રી પંડિતોએ અનેક સ્મૃતિ-ગ્રંથો જોયા, પરંતુ કોઈ અનુકૂળ વચન મળ્યું નહિ.

આજ પદ્ધતિથી આ લોકમાં તમારો ઉદ્ધાર થશે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો તમારે માટે નથી. અખંડ જિતેન્દ્રિયત્વ ધારણ કરો, સ સારવિષયના પ્રપંચને વધારો નહિ. વૈરાગ્યયોગથીજ શરીરનો ઉપયોગ કરો. એજ તમારે માટે યથેષ્ટ શુદ્ધિનો ઉપાય છે. ”

‘લક્ષિતવિજય’માં મહીપતિ બુવાએ આજ વાત તાત્પર્યરૂપે કહી છે કે—‘ભગવાનનું’ શરણુ લ્યો, પ્રાણી-માત્રમાં તેનુંજ ભજન કરો. ગાય, ગધેડો, હાથી, કૂતરો એ બધાને સમાનરૂપે વંદન કરો.’

પ્રાદ્દશ્યોના સુખેથી આ નિર્ણય સાંભળી નિવૃત્તિનાથ વગેરેનાં અંતઃકરણોની શી સ્થિતિ થઈ હશે ? આ પ્રાદ્દશ્યો અમને શુદ્ધ કરીને અપનાવવા તૈયાર નથી, જનોઈની રજા આપવા પણ તૈયાર નથી ! કહે છે કે વિવાહ વગેરે કરીને સંસારપ્રપંચ ના વધારો. આ સાંભળીને પ્રવૃત્તિભાગીઓના પ્રાણુજ સૂકાઈ જાત, તેમને એમ લાગત કે જાણે સર્વસ્વ છીનવી લીધું અને વળી તેઓ આવો નિર્ણય સંભળાવનારા પ્રાદ્દશ્યો અને તેમનાં શાસ્ત્રોને સાફ—ખોટું કહેવામાં કંઈજ બાકી ન રાખત ! જેને વિષય ભોગવવાની ઈચ્છા હોય, તેને જો કોઈ એમ કહે કે વિષય ના ભોગવો તો તે એ વાત કદી પણ સ્વીકારશે નહિ; પરંતુ જેમની બધી વિષયવાસનાઓ જન્મજન્માંતરનાં પુણ્યકર્મોથી બળી ગઈ છે, જેમના હૃદયમંદિરમાં ભગવાને પોતાનું આસન જમાવ્યું છે અને જે પહેલેથીજ નિવૃત્ત થઈને બેઠા છે, તેમને આ નિર્ણયથી શું દુઃખ થાય ? તેમને તો આ નિર્ણયથી પરમ આનંદ થયો. જેમને વિષયોનું કોઈ પણ અવસ્થામાં ભાન નથી તેમને જો આ સજ સભળાવવામાં આવે કે તમે વિષયભોગ ત્યજી દો, તો તે તેમને માટે કંઈ સજ નથી. ‘જન્મ-પ્રસંગે’ બીના શરીરનો જે સ્પર્શ થયો તેજ થયો. પરંતુ તે પછી સમસ્ત જીવનમાં કદી તેનો સ્પર્શ ન થાય.’ એવું જેનું પ્રદાન થઈ હોય, તેને કહેવામાં આવે કે તમે લક્ષ

ન કરે તો તેને માટે એ કોઈ કઠોર સજા નથી ! તાત્પર્ય કે, બ્રાહ્મણોએ જે નિષ્કૃંચ સંભળાવ્યો તે નિવૃત્તિ, જ્ઞાનેશ્વરને માટે ઉપદેશસ્વરૂપ અને પ્રિયજ હતો. બ્રાહ્મણોએ તેમને હરિભજનમાં જીવન ગાળવા અને ઘણાં પ્રાણીઓની અંદર ભગવાનનાં દર્શન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. પરંતુ આ વિષયમાં તેમની અત્યુચ્ચ કલ્પનાઓની ગતિથી પણ તેઓ પર હતા. આ વાત સમસ્ત જગત જાણે છે. આરે ભાઈ-બહેન જીવનપર્યંત બ્રાહ્મચર્ય-વ્રતમાંજ રહ્યાં અને જન્મપ્રસંગે તેમને સ્ત્રીના શરીરનો જે સ્પર્શ થયેલો તે પછી એ જીવનમાં કદી પણ ન થયો અને તેઓ તે પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપની સાથે એકરસ થઈને રહ્યા, કે જ્યાં માયાની અપવિત્રતાની હવા પણ લાગતી નથી ! બ્રાહ્મણોનો આ નિષ્કૃંચ સાંભળી ‘ નિવૃત્તિનાયના ચિત્તમાં અત્યંત સંતોષ થયો. તેમણે બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે, આપનાં તીર્થરૂપ માત-પિતા ધન્ય છે. જ્ઞાનદેવે કહ્યું કે આપ જે કહેશો તે કબૂલ છે. મુક્તાબાઈ અને સોપાન ઘણાંજ આનંદ પામ્યાં.’ જે વાત આ ભાઈ-બહેનોના મનમાં હતી તેજ તેમને મળી.

બ્રાહ્મણોનો નિષ્કૃંચ સાંભળીને પણ એ જાળકોના આનંદમાં કંઈજ અંતર પડ્યું નહિ, એ જોઈને સલાસદોને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થયું. ઘણાઓનો એવો જવાબ હતો કે, તેઓ નિરાશ થઈને રોતાં રોતાં આદ્યાં જશે. પરંતુ તેમનાં પ્રસન્ન વદન ઉપર નિરાશાની સહેજ પણ છાયા જણાઈ નહિ, તેમનો આનંદ તો જેમનો તેમજ રહ્યો. આ જોઈને અનેકોને તેમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. સલા હવે વિસર્જનજ થતી હતી ત્યાં કોઈકે નિવૃત્તિનાથ વગેરેને પૂછ્યું કે તમારાં નિવૃત્તિ વગેરે જે નામ રાખવામાં આવ્યાં છે, એ નામોનો અર્થ શો છે ? પોતાનાં નામોના અર્થ તેમણે જણાવ્યા. નિરંજન માધવ કહે છે કે—

નિવૃત્તિનાથે કહ્યું—“ હું તો નિવૃત્તિ છું, પ્રવૃત્તિ સાથે મારે કંઈ સંબંધ નથી. હું રાજયોગી છું, અખંડ

સ્વસુખામૃત લોગવું છું.”

જ્ઞાનદેવે કહ્યું—“હું જ્ઞાનદેવ—અર્થાત્ બધી અગમ્ય વાતોને બાણું છું. તમે પૂછ્યો તો હું ત્રણે વાર એજ કહીશ.”

સોપાનદેવે કહ્યું—“ભગવદ્ભજનમાં લોકોને જોડવા અને ભક્તિમાનોને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત કરાવવાનું કામ મારું છે.”

મુક્તાબાઈએ કહ્યું—“હું મુક્તિનાં દ્વાર ખોલું છું. આ ભુવનમાં ભગવાનની લીલા બતાવવા પ્રગટ થઈ છું.” ‘નાનાં’ બાળકોને મુખે આ ‘મોટી’ વાતો સાંભળીને કેટલાયે લોકો હસી પડ્યા. આજ વખતે સભામંડપની બહાર રસ્તા ઉપર એક પાટો દેખાયો. તેના તરફ જોઈને કોઈ બોલી ઉઠ્યું—“અરે ! નામમાં તે શું ? આ પાટો જાય છે તેનું પણ નામ જ્ઞાનદેવ છે !” આ વાત સાંભળતાં જ જ્ઞાનદેવે કહ્યું—“હા બગબર છે, એનામાં અને મારામાં કંઈ ભેદ નથી, આ પાટો પણ મારો આત્માજ છે.”

“બગબર રીતે જુઓ તો પાડામાં અને મારામાં કંઈ પણ ભેદ નથી. બધા દેહોમાં, પ્રાણીમાત્રમાં સમાનરૂપે એજ આત્મા વ્યાપક છે. અસંખ્ય ઘડાઓમાં જળ ભરેલું છે અને એ બધામાં એકજ સૂર્ય પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યો છે. તેજ પ્રમાણે સર્વ જૂતોમાં સમાનરૂપે ભગવાન વ્યાપક છે. વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓ છે, પરંતુ બધાના મૂળમાં એક જળજ વ્યાપક છે, તેજ પ્રમાણે સર્વ જૂતોમાં એક રમાનાયજ—પરમાત્માજ વ્યાપક છે.”

સર્વત્ર સમરૂપ પરમાત્મામાં જેમની દૃષ્ટિ લાગેલી હતી તેમને પોતામાં અને પાડામાં કોઈ અંતર જણાતું નહિ તેમના અંતઃકરણમાં જે આવો અભેદભાવ ઉદય પામ્યો હતો, તેનું પ્રમાણ પણ જોવાનો અવસર પડવાના શ્રાવણોને તરતજ પ્રાપ્ત થયો. વાત એવી બની કે, ત્યારે આ વાત ચાલતી હતી ત્યારે ને શ્રાવણે તે પાડાની પીઠ ઉપર મડામડા ત્રણ ચાણુક માર્યા. મર્વા-મમાવની પ્રતીતિને

એ ચમત્કાર દેખાયો કે ચાણુક લાગ્યો તે પાડાની પીઠ પર અને તના સાંજ પડ્યા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પીઠ ઉપર ! અને તેમાંથી લોહી પણ વહેવા લાગ્યું ! આ જોતાંજ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા !

પરંતુ આ વાત આટલેથી પતી નહિ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને ખીજે એક ઘણો મોટો ચમત્કાર બતાવવાનો હતો. બ્રાહ્મણોને વંદન કરીને આપેમાંવ પાછા ફરવાના ઇરાદાથી તે ગોદાવરીને કિનારે આવીને બેઠા હતા. ઘણા લોકો ત્યાં આ ગાજયોગીને બેવા માટે સેવા થઈ ગયા. કેટલાક જક્કી નવયુવાનો પણ નીચા નમીને ઉપહાસપૂર્વક તેમના તરફ જોતા હતા. આવાજ બેએક નવયુવકોએ તેમની પાસે આવીને જોમને કહ્યું : ‘તમે તમારૂં કુળ પવિત્ર કરાવવા ઇચ્છતા હો તો આ પાડાને મુખેથી વેદની ઋચાઓ બોલાવો.’ આ વાત સાંભળતાંજ જ્ઞાનેશ્વર ઉઠીને ઉભા થયા અને બ્રાહ્મણોને વંદન કરીને વિનયથી બોલ્યા કે ‘આપ બૂદ્ધેવ છો. આપના મુખેથી જે શબ્દો નીકળશે તે નિષ્કળ નહિ જાય.’ જોમ કહીને તેઓ એ પાડાની પાસે ગયા અને તેના મસ્તક પર તેમણે પોતાનો હાથ મૂક્યો. તરતજ તે પાડાના મોંમાંથી વેદની ઋચાઓ અરુખલિતરૂપે બહાર આવવા લાગી !! આ અદ્ભુત ચમત્કાર જોઈને સૌ લોકો ચકિત અને સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ગામના બધા લોકો ત્યાં એકઠા થયા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો વરદ હસ્ત તે ભાગ્યશાળી પાડાના મસ્તક પર છે, આરે તરફ હબરો બ્રાહ્મણો એકત્ર થયેલા છે અને તે પાડાના મોંમાંથી વેદોચ્ચાર થઈ રહ્યો છે અને સૌ એકીટસે તે તરફ જોતા જોતા આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈને સાંજળી રહ્યા છે ! આ અપૂર્વ દૃશ્ય સંવત ૧૩૪૪ ના મહા શુદ્ધ ૫ ને દિવસે ગોદાવરીતટે દેખાયું ! સ્વર અને વર્ણ તદ્દન શુદ્ધ હતા, ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ હતા, મોટા મોટા વૈદિક બ્રાહ્મણો મસ્તક નીચું નમાવી સાંભળતા હતા ! આ અપૂર્વ દૃશ્ય જેમણે પોતાની આંખોએ જોયું હશે તેઓ ધન્ય છે ! તે પાડાને મુખે એક પ્રહર મુધી વેદવોપ ચાલ્યો ! બ્રાહ્મણોનું

અભિમાન ઉતરી ગયું, તેઓ શરમાયા. તેમણે જાણ્યું કે અમારી પાસે શુદ્ધિપત્ર માગવા આવેલા આ બાલયોગી વિષ્ણુના અવતાર છે, આ લાઈ-બહેનો બધાં ભગવાનનાં અંશ છે, એમ જાણીને તેઓ જ્ઞાનેશ્વર વજેરેની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બધાના મુખમાંથી એજ ઉદ્ગાર નીકળ્યા કે “જે વાતો આજસુધી જોઈ-સાંભળી નહોતી તેજ આજે આંખો ઘટે જોઈ.” આ પ્રસંગનું વર્ણન નિરંજન માધવે કર્યું છે—

‘અન્નિમીલે’ ઇત્યાદિ ઋચાઓ સ્વર સાથે નીકળવા લાગી. તે સાંભળીને વિપ્રો વિસ્મય પામ્યા. (પાડાના મુખેથી) યજુર્વેદ પણ સાંભળ્યો અને સામગાન પણ સાંભળ્યું—એવું સામગાન કે તેના ગાનાર સામવેદીઓ પામેથી પેણ આર્ષ સુસ્વર ગાયન સાંભળવા મળતું નથી. બધા લોકો મુગ્ધ થઈને સાંભળી રહ્યા છે અને આશ્ચર્ય પામે છે કે, પાડાને મુખેથી વેદમંત્ર ! આ (નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ અને સોપાન) દેવાધિદેવ છે, પ્રજ્ઞા-વિષ્ણુ-મહેશ છે; લોકોદ્ધારને માટે કળિયુગમાં અવતર્યા છે અને આ કુમારી ચિત્કલા છે, કે જેના તેજની તુલના સૂર્યના તેજ સાથે પણ થઈ શકે તેમ નથી. આપણે એવા કુટિલ છીએ કે કર્મઠતાના અભિમાનથી, મદ-મોહ-માનથી આ ઈશ્વરને પણ સમજી શક્યા નહિ.

જ્ઞાનેશ્વરનું પ્રજ્ઞતેજ જોતાં પ્રાણણેને પોતાના સાચા રૂપની ઓળખાણ થઈ. અભિમાનથી અંધ થયેલી તેમની દષ્ટિ જ્યારે પાછી વળીને અંદર જોવા લાગી ત્યારે તેમને માલૂમ પડ્યું કે, અમારી પાસે એવી કોઈ ચીજ નથી કે જેનું અમે અભિમાન કરી શકીએ અને એ જાણીને તેમને ઘણાજ પશ્ચાત્તાપ થયો. તે પ્રાણણે કર્મઠ હતા, પરંતુ અકર્તા-આત્માની સ્થિતિનું તેમને જ્ઞાન નહોતું. તેઓ શબ્દ-શાસ્ત્રને જાણનારા હતા, પરંતુ નિઃશબ્દ સ્થિતિનો તેમને અનુભવ નહોતો. તેઓ શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધ જાણતા હતા, પરંતુ જ્યાં વિધિનિષેધ અસ્ત પામી જાય છે, તે અવસ્થાનો તેમને સાક્ષાત્કાર નહોતો. જ્ઞાનેશ્વરરૂપી દર્પણમાં તેમણે

પોતાનું મુખ જોયું તો તેમને ઘણુંજ બેઠાળ તેમજ ગંદ જણાયું. તેઓ હવે સમજ્યા કે, અમે વેદો વાંચ્યા, પણ વેદ જેના શ્વાસમાંથી નીકળ્યા છે, તેમને જાણ્યા નથી. આનું તેમને ઘણું દુઃખ થયું. જે બ્રહ્મવેત્તા છે તેજ સાચો બ્રાહ્મણ છે. આવો બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણ જ્યારે સામે જણાયો ત્યારે દેહબુદ્ધિના મલિન સ્થાનમાં પોપાયલું જાતિ-અભિમાન નાશ પામી ગયું. હવે તેઓ પોતેજ પોતાની જાતને એમ કહીને ધિક્કારવા લાગ્યા કે, અમે શું કયું ? વાસ્તવિક જ્ઞાન તો કંઈ મળ્યુંજ નહિ. માત્ર વેદ તેમજ શાસ્ત્રની મશ્કરી કરાવી, પોતાનું પેટ પોખું, કુટુંબનું પાલન કયું અને જીવન નકામુંજ સુમાવ્યું ! નામદેવરાય તેમના હૃદયની આ અવસ્થાના ઉદ્ધાર સંભળાવે છે—

“કર્મકતાના અભિમાનથી દેહબુદ્ધિદ્વારા અમે ઠગાયા, વિધિ-વચનોમાંજ અટકી ગયા. શક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય દેશ-માત્ર અમારામાં નથી, કેવળ કુટુંબના દાસ બનેલા છીએ. ખીજાઓને ઉપદેશ આપીએ છીએ, પરંતુ પોતે આચરણ કરતા નથી; નકલી પ્રતિષ્ઠા લઈ બેઠા છીએ. આ બાબકો ધન્ય છે, તેમનો વંશ ધન્ય છે અને તેમનું કુળ પણ ધન્ય છે ! કેવળ ધન્યજ નહિ, આ તો પુણ્ય-શીલના અવતાર છે. એમ કહેતા બધા બ્રાહ્મણો તેમને નમસ્કાર કરતા આનંદપૂર્વક તેમનો જયજયકાર પોકારવા લાગ્યા.”

બ્રાહ્મણોએ જ્યારે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો જયજયકાર કયો ત્યારે—

‘જ્ઞાનદેવ બોલ્યા કે આ બધો આપનાં ચરણોનો મહિમા છે. અમારામાં આ શક્તિ નથી. આપ વેદસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જૂદેવ છો. આપનાં દર્શનોથી જડ-મૂઠ તરી જાય છે.’ નિવૃત્તિનાથે કહ્યું: ‘હું જ્ઞાનદેવ ! બ્રાહ્મણોનાં ચરણોનું ધ્યાન કરવાથી કલિકાળનો મેલ દૂર થઈ જાય છે.’

જ્ઞાનેશ્વરનો વિનય અને બ્રહ્મનિષ્ઠા કેટલી અપૂર્વ છે ! એમના બધા ગુણો એવા છે કે કયા ગુણની સ્તુતિ કરવી

અને તે કેવી રીતે કરવી એ કોણ જાણી શકે તેમ છે? તુકારામ મહારાજના કથન મુજબ ‘એ તર્કથી જાણવાની ચીજ નથી, તેથી ચરણોમાં મસ્તકજ મૂકી દીધું.’ આ દૃષ્ટાંત અનુસાર આપણે પણ શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોમાં પરમાત્મભાવથી આપણાં મસ્તક નમાવીએ એજ ઉચિત છે.

આ પછી નિવૃત્તિનાથ વગેરે થોડો સમય પૈઠણમાંજ રહ્યા. ગોદાવરીમાં સ્નાન કરતા, વેદાંતની ચર્ચા કરતા, કીર્તન-પુરાણ વગેરે મત્કમાંચરણમાં રહેતા અને પૈઠણવાસીઓને ભગવાનની ભક્તિનો માર્ગ જતાવતા-એજ ત્યાં તેમનો જીવક્રમ હતો. પૈઠણમાં રહીનેજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે શ્રીમદ્ભગવાદગીતા બાધ્ય, શ્રીમદ્ભાગવત અને યોગવાસિષ્ઠ વગેરે ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું તેમજ આગળ ઉપર જે ગ્રંથો લખ્યા તેની ભૂમિકા પણ તેમણે અહીંજ તૈયાર કરી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું અધ્યયન કેવું હતું? ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં—

તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લમતે પૌર્વદેહિકમ્ ।

યતત્તે ચ તતો ભૂયઃ સંસિદ્ધૌ કુર્લંદન ॥

વગેરે પ્રકારે જે યોગીઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અથવા સ્વયં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જેમનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે કે “ત્યાં અવસ્થાની દરકાર કરવામાં આવતી નથી, ઉમરની વાટ એવાલી નથી અને સર્વજ્ઞતા બાળપણમાંજ તેમને વરે છે. તેને સિદ્ધ પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત થતાં મનજ્ઞ જ્ઞાનપ્રવાહ જનીને વહેવા લાગે છે અને જ્યાં શાસ્ત્ર આપોઆપજ મુખમાંથી નીકળવા લાગે છે (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૬-૪૫૩-૪૫૪) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પણ એજ યોગીઓની શ્રેણીના સિદ્ધ પુરુષ હતા. ગ્રંથાધ્યયન કરીને જ્ઞાની બનનારા લૌકિક વિદ્વાનો કરતાં તે તદ્દન જુદીજ દેલીના હતા. શુરુકૃપાથી તેમણે પહેલાં સ્વાનુભવ પ્રાપ્ત થયો અને પછી ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું. સામાન્ય વિદ્વાન પહેલાં ગ્રંથાધ્યયન કરે છે-અર્થાત્ પહેલાં પરીક્ષા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે

છે, અને પછી અપરોક્ષના અનુભવનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ શ્રીશંકરાચાર્ય અથવા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જેવા મહાત્માઓનો પહેલાં અપરોક્ષાનુભવ થઈ જાય છે અને પછી સ્વાનુભવની દૃષ્ટિથી તેઓ અધ્યાત્મના ગ્રંથો જુએ છે—વાંચે છે અને તેથી વર્ષોઋતુમાં જેમ મહા નદીમાં ભરતી આવે છે, તેમજ એમની (ઋતુંભરા) બુદ્ધિ શાસ્ત્રગ્રંથોના અવલોકનથી ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે.” (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૪૧૨) એમની સિદ્ધ પ્રજ્ઞા શાસ્ત્રોને એક વાર જોતાંજ લીલામાત્રથી પોતાનાં કરી લે છે. આવા મહાત્માઓ સ્વાનુભવનાં નેત્રો વઢે ગ્રંથોને જુએ છે. બુદ્ધિનાં નેત્રોથી ગ્રંથો વાંચવા-જોવાનું કામ તો આપણે સૌ કરીજ રહ્યા છીએ. અસ્તુ ! પૈઠણમાં રહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતાનાં બાઈ-બહેનોની સાથે અધ્યાત્મગ્રંથોનું અવલોકન-વાચન-મનન કર્યું અને કથાપ્રવચન અને કીર્તનમા સમય ગાળ્યો.

પૈઠણમાં એક બ્રાહ્મણને એક અવસરે પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવું હતું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેને શ્રાદ્ધની તૈયારી કરવાનું કહ્યું. પિતૃઓને માટે આસન ણિછાવવામાં આવ્યાં. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એ પિતૃઓનું ધ્યાન કરીને કહ્યું ‘આગન્તવ્યમ્’ અને એમની વાણીના પ્રતાપે તરતજ ગંધા પિતૃઓ આવીને પોતપોતાને સ્થાને બેસી ગયા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આ યોગશક્તિ અને મિદ્ધિ જોઈને તે બ્રાહ્મણ કૃતકૃત્ય થયો. એને આ અસાધારણ બાળકોની અલોકિકતા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો ગયો.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આવા આવા ચમત્કારો અને તેમની અલોકિક શક્તિ જોઈને પૈઠણવાસીઓને ખાતરી થઈ કે “આ ત્રણે માક્ષાત્ દેવતા છે અને એમને પ્રાયશ્ચિત્તની કંઈજ જરૂર નથી. એ તો જીવનમુક્ત છે, મૂર્તિમાન સદ્ગુરુ છે.” (ભક્તિવિજય અધ્યાય ૯) આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને પૈઠણના વિદ્વાન બ્રાહ્મણોએ એક શુદ્ધિપત્ર લખ્યું અને તે નિવૃત્તિનાથ મહારાજને આપ્યું. નિવૃત્તિનાથે મસ્તક નમાવીને તે જાતે હાથવઢે સ્વીકાર્યું અને ઓને પ્રજ્ઞામ કયાં.

શુદ્ધિપત્ર

[પૈઠણના પ્રાદક્ષણાએ જ્ઞાનેશ્વર વગેરેને જે શુદ્ધિપત્ર આપ્યું તેની એક નકલ શ્રી.ભિંગારકર ખુવાને જૂના ઠાગળ-પત્રોમાંથી મળી છે અને તે તેમણે પ્રસિદ્ધ કરી છે. તેજ આ પછી આપીએ છીએ. એમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પિતા વિકૃલ પંતની પછુ જર્ધી હકીકત લખેલી છે અને પૈઠણમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જે ચમત્કાર જતાવ્યા તે વિષે પૈઠણના પ્રાદક્ષણાએ આ શુદ્ધિપત્રમાં કહ્યું છે કે, આ ચમત્કાર અમે નજરોનજર જોયા છે. આ શુદ્ધિપત્રની ભાષા ઘણીજ મધુર છે. નામદેવના 'આદિ' ગ્રંથની પેઠે આ શુદ્ધિપત્ર પણ ચરિત્રાત્મક હોવાને લીધે જાહુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જાત્રે વચ્ચે અવશ્ય કંઈક અંતર છે. આ શુદ્ધિપત્રની પ્રામાણિકતા વિષે વિદ્વાનોમાં થોડો મતભેદ છે, છતાં એમાં આપેલું વર્ણન જીજ્ઞે મળી આવતાં વર્ણનો સાથે મોટે ભાગે મળતું આવે ॥ અને પૈઠણના પ્રાદક્ષણાએ જ્ઞાનેશ્વરાદિને જે શુદ્ધિપત્ર આપ્યું તે જો એજ શુદ્ધિપત્ર ન હોય તો તે કેવું હશે, એની કલ્પના પછુ એથી કરી શકાય તેમ છે. એનું જોછામાં જોછું એટલું મહત્ત્વ તો છેજ.]

સ્વસ્તિશ્રીમત્સકલભૂમણ્ડલમण्डनीभूता असंडप्रचंड-
 वैतण्डिकनेतण्डगण्डस्थलण्डनैकहरयः गिरयोऽखिलतत्प्रका-
 शकभक्तिरत्नानां तरयोऽशेषशास्त्रजलधेः नानानीष्टदलङ्कारमणयो-
 निखिलविद्वांसः शृणुधमेतां प्रणतिपरम्परोपेतां प्रतिष्ठानमधि-
 तिष्ठतां सर्वभूषुर्षणामस्माकमभ्यर्थनाम् । यदद्भुततममुद्भूत-
 मिह प्रत्यक्षमपक्षपातमनुभूतं तदेवं देववेदसाधिकं स्वाक्षिकलितं
 पुरतः शुभवतां भवतां प्रकाशयामः ।

શ્લોકાઃ

આપેગ્રામનિવાસિયાજુપારો ગોવિન્દપન્તાભિધો
 નિપ્રઃ કચ્ચન મત્પુરશ્વરણતઃ શ્રીનેદમાતુઃ સુતમ્ ।

लेभे विद्वलपन्तनामकमसौ जातोपनीतिगुरोः

सम्प्राप्तो निगमागमान् समगमत्सर्चिर्थासार्थेच्छया ॥१॥

आलन्दीति प्रथितनिगमे भव्यदिव्यप्रसङ्गात्

सिद्धोपन्तद्विजनितनुजां रुक्मिणीं प्राप्य पत्नीम् ।

पद्भिर्पेस्तनयमनया नैव लब्ध्वा प्रसुप्ता-

मेनां हित्वा निशि निशितया प्राप काशीं विरक्त्या ॥२॥

रामानन्दाह्लब्धसंन्यासदीक्षं तत्र श्रुत्वा हन्त कान्तं नितान्तम्

शान्तस्वान्ता सेवमाना विमाना स्वर्णाश्वत्थं नाथनाथस्य दैवात्

तत्रैवाप्तं दैशिकं सम्प्रणम्यैतस्मात्पुत्राशीर्वचः प्राप्य सिन्धु ।

श्रुत्वा घृत्तं दत्तचित्तेन तेनाऽऽनीता भीता प्रत्तधैर्याप काशीम् ॥४॥

स विद्वलं तत्र जगौ सगौरवं विहाय चानामसुतां पतिव्रताम् ।

तयापिनोक्तोगुणवान्भवान्छलात् बलात् विरक्ताश्रममाश्रितःकृतः

ममाज्ञयातो घृतकुम्भसम्भवस्यजातकर्मादिविधानसंस्कृतः ।

इमां पुनः प्रोद्वह तत्र पुत्रकांश्च श्रीन् हरेरंशभवान् भवानियात् ॥

आर्या

इत्थमसद्वमपि मुहुः प्रसद्य गुरुणारुणाक्षमुक्तः सः ।

विधिना पुनरपि विधिना गृहीतयाभूद्गृही तया नतया ॥७॥

प्रारब्धलेखनविधौ विपर्ययादेव वर्णधर्मस्य ।

यतिरपि पुनः पतिरभूदित्युक्त्वासौ बहिष्कृतो विप्रैः ॥८॥

घृत्तान्तस्याबोधात् श्रुत्वाप्य श्रद्धया पुनरशोधात् ।

शिष्टाचारविरोधात् सगुञ्जितो मत्सरात्परैः क्रोधात् ॥९॥

अभवान्निवृत्तिमुख्यं ज्ञानेश्वरमध्यमं सुतत्रितयम् ।

सोपानान्तं तुर्या तुर्यावस्थारता सुतामुक्ता ॥१०॥

जातोपनीतिसमयास्तनया इति विप्रमण्डलीं समया ।

प्रोचे वाचा समया क्षम्यो दोषो ध्रुवं कृतः स मया ॥११॥

श्लोकाः

स विद्वलो विप्रवरैरगादि कापि,प्रतिष्ठानपुरेऽत्र तस्मात् ।

शुद्धिं प्रतिष्ठानपुरे लभस्व निवेद्य सर्वं स्वकृतं विगर्वम् ॥१२॥
पुत्रैः समं सोऽथ समं स्वचित्तं कृत्वा प्रतिष्ठानमिदं प्रयातः ।

स्वमातुलस्यालयमध्यवात्सीत्

सोऽप्युज्झितोऽस्माभिरमुष्य सङ्गात् ॥१३॥

कृष्णामिधो विव्वलमातुलोऽसौ श्राद्धे न लेभे द्विजमुक्तदोषात् ।
लोकान्तरात्तस्य पितॄन् स साक्षादानीतवान्मध्यमवैठलिः सः ॥१४॥
श्राद्धे यदाभून्नहि विप्रयोगश्चिरात्पितॄणामपि विप्रयोगः ।
ज्ञानेश्वरेणेह निवारितोऽत्र दृष्टं चरित्रं तदिदं विचित्रम् ॥१५॥
ज्ञानेश्वरो विव्वलनन्दनानां समध्यमोऽप्युत्तम एव चाद्यः ।
स्थितिप्रियो नित्यविशुद्धसत्त्वो यथाऽमराणां मुरजित्त्रयाणाम् ॥
कृत्वा नमो विप्रकुलाय गोदातीरे स्थितस्तावकुलाय हेतोः ।
तीराधियासैः कृतभूरिहासैर्द्विजैरयासैः कथितो विलासैः ॥१७॥
ज्ञानेश्वरस्त्वं यदि वास्तवोऽसि न वा स्तवोऽयं तवनाममात्रात् ।
प्रताडितेऽस्मिन्महिषे प्रतोदैस्तवापि गात्रे भविता तदङ्कः ॥१८॥
अथेत्यवादीदथ तैः प्रताडितैस्तस्मिंल्लुलायेऽरुणमस्य पृष्ठकम् ।
व्यलोकिरेखात्रितयं त्विहाखिलं किलास्य कालत्रयबोधद्वयकम् ॥
लुलायमेतं स्वकुलाय शुद्धये विधेहशेष श्रुतिवृन्दपाठकम् ।
इतीरितस्तस्य निधाय मूर्धनि करं स वेदाकरमेनमातनोत् ॥२०॥

समर्क्षं सर्वेषां ध्रुवमभवदेषां द्विजनुपा-

मशेषाणां गोदातटश्रुतिं तु मोदाय विदुषाम् ।

चरित्रं चित्रं तन्महिष इह सन्तर्जितबुधोऽ-

खिलानुर्बुधैर्वेदानुचितपदभेदान् समपठत् ॥२१॥

एवंविधानि विविधानि विलोकितानि

ज्ञानेश्वरस्य चरितानि महाद्भुतानि ।

विप्रास्ततोऽत्र मिलिताः सकला विशुद्धेः

पत्रं पवित्रहृदयेन समर्पयामः ॥२२॥

ज्ञानेश्वरस्मरणतः स्मरणेन मुक्तान्

મુક્તાગ્રજોડ્યમસિલાન્ સ્વલુ કર્તુમીદે ।
 નિન્દ્યો ન વોધરાહિતઃ સ્વહિતૈકસિધ્યે
 વંદ્યો ધ્રુવં સુકૃતિમિઃ કૃતિભિઃ સમસ્તૈઃ ॥૨૩॥
 નિધ્યમ્બરયમક્ષોણીસંયુતે શાલિવાહને ।
 માધે શુક્રે ચ પન્ચમ્યાં સર્વજિન્નામવત્સરે ॥૨૪॥
 શ્રીમદ્જ્ઞાનેશ્વરચરણયુગલે સુરસેવિતે ।
 વૌપદેવેન ગ્રથિતં શુદ્ધિપત્રં સમર્પિતમ્ ॥૨૫॥

શુદ્ધિપત્રનો અનુવાદ

સ્વસ્તિ શ્રીમત્સકલભૂમંડલમંડનીભૂત, અખંડ પ્રચંડ
 વિતંડાવાદીરૂપ હાથીના ગંડસ્થળને ફેડનાર સિંહ, અખિલ
 તત્ત્વપ્રકાશ કરનારા સૃષ્ટિ-રત્નોના ગિરિ, સંપૂર્ણ શાસ્ત્રો-
 ના સાગરને પાર કરાવનારા નાવિક, વિવિધ દેશોને શોભા-
 ચમાન કરનારા મણિ, હે નિખિલ વિદ્વદ્વૃન્દ ! આપ અમે
 પૈઠણવાસી સમસ્ત ભૂદેવો—બ્રાહ્મણોની વારંવાર નમનપૂર્વક
 કરેલી આ અભ્યર્થના—પ્રાર્થના સાંભળો. જે અદ્ભુતતમ
 ઘટના પ્રત્યક્ષ બની છે, જેનો પક્ષપાત રહિત અવસ્થામાં
 અમે અનુભવ કર્યો છે, તેને દેવતાઓ અને વેદોને સાક્ષી
 રાખીને અમે અમારી આંખે જે જોયું છે, તેજ આપ મહા-
 પુરુષોની સમક્ષ રજુ કરીએ છીએ.

આપેગાંવમાં રહેનારા ચણુઃશાખાના ગોવિંદ પંત
 નામના બ્રાહ્મણને વેદમાતા (ગાયત્રી)ના પુરસ્કરણથી એક
 પુત્ર પ્રાપ્ત થયો. એનું નામ વિકુલ પંત. ઉપનયન થયા
 પછી તેમણે ગુરુની પાસેથી નિગમાગમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું
 અને પછી તીર્થયાત્રા કરવાની ઇચ્છાથી આલ્યા. (૧) મહિમા-
 વાન આજંદીપુરીમાં સફલાગ્ને તેમણે સિધો પંત બ્રાહ્મણની
 કન્યા રુકિમણીની સાથે લગ્ન કર્યાં. આ પછી છ વર્ષ સુધી
 ઠેાઠ પણ સંતાન થયું નહિ ત્યારે એક દિવસ રાત્રિને
 વખતે સ્ત્રીને તણને, તીવ્ર વૈરાગ્યપૂર્વક તે કાશી પહોંચ્યા. (૨)
 સ્ત્રીએ અત્યંત કષ્ટપૂર્વક પતિએ ત્યાં રામાનંદ પાસે સં-

ન્યાસ-દીક્ષા લીધાના મમાચાર જાણ્યા. પછી અંતઃકરણ-
ને તદ્દન શાંત કરીને માનગ્રહિત થઈને એણે નાથનાથના
સુવર્ણ અશ્વત્થ (પીપળા)ની મેવા કરી. (૩) દૈવયોગથી ત્યાં
આચાર્ય (રામનંદ) આવ્યા, તેમને તેણે પ્રણામ કર્યા,
પુત્રનો આશીર્વાદ પામીને તે દુઃખી થઈ. ત્યારે આચાર્યે
(તેને પૂછ્યું અને) એકાગ્રચિત્તે બધી હૃદીકૃત સાંભળીને
તેને અભયદાન આપી ધૈર્ય આપીને કાશી લઈ ગયા. આ
રીતે તે કાશી પહોંચી. (૪) કાશી પહોંચીને આચાર્યે ધમ-
કાવીને વિકૃલને કહ્યું કે 'તમે આ પુત્રવિનાની પતિવ્રતાનો
ત્યાગ કરીને, એની રજા જિવાય, ત્રણે ત્રણનો બેભાન માથે
હોવા છતાં આ પ્રમાણે છળપ્રપચથી વિરક્ત આશ્રમનો
આશ્રય શું સમજીને લીધો છે ? (૫) હવે મારી આજ્ઞાથી
ધૃતકુંભવિધિ દ્વારા જાત-કર્મોદ્ધિ સંસ્કાર કરાવીને આની
સાથે ફરીથી લગ્ન કરો અને હરિના અંશથી થનારા ત્રણ
પુત્રો પ્રાપ્ત કરો. (૬)

શુરુએ ક્રોધપૂર્વક આ જે કંઈ કહ્યું તે અસહ્ય હોવા
છતાં પણ વિકૃલ પતે તેને સહી લીધું અને વિધિની રચ-
નાનુસાર પુનઃ વિધિપૂર્વક તેઓ આ સ્ત્રીનો સ્વીકાર કરીને
ગૃહસ્થ બન્યા. (૭) પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ વર્ણધર્મનો આવે
વિષયક થવાથી ચતિ ફરીથી પતિ બની ગયો, એમ કહીને
બ્રાહ્મણોએ વિકૃલ પત્નનો ગર્હિષ્ઠકાર કર્યો. (૮) સંપૂર્ણ વૃત્તાંત
નહિ જાણવાથી, અને સાંભળીને પણ અશ્રદ્ધાથી તેની કંઈ
તપાસ નહિ કરીને, શિષ્ટાચારનો વિરોધ થાય છે. આ
ભાવથી બધાએ અને કેટલાકોએ તે અભિમાનથી તથા
ક્રોધથી પણ તેમને નાત જહાર મૂક્યા. (૯) એમને ત્રણ
પુત્ર થયા - સૌથી મોટા નિવૃત્તિ, મધ્યમ જ્ઞાનેશ્વર અને
સૌથી નાના સોપાન, એથી મુક્તા કન્યા થઈ, જે એથી
(તુર્યા) અવસ્થામાંજ રહે છે. (૧૦) પુત્રોના ઉપનયનનો હવે
સમય આવ્યો, એમ વિચારીને વિપ્રમંડળી પામે જઈને
વિકૃલ પતે દીન વાણી વડે કહ્યું કે, મારાથી જે કંઈ દોષ
થયો છે, તેને આપ ક્ષમા કરો. (૧૧)

પ્રાણલોએ વિઠ્ઠલ પંતને કહ્યું કે, આ નગરીમાં કોઈ પ્રતિષ્ઠા નથી, તેથી પ્રતિષ્ઠાનપુર (પૈઠણ) જઈને ત્યાં ગર્વ-રહિત થઈને પોતે જે કંઈ કચું હોય તે સર્વ કંઈ જણાવો અને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો. (૧૨) ત્યારે તે પુત્રોસહિત સ્વસ્થ-ચિત્ત થઈને આ પૈઠણ નગરમાં આવ્યા. અહીં તેઓ પોતાના મામાને ત્યાં ઉતર્યા. અમે એ મામાને પણ સંજ્ઞા રાખવા માટે નાત બહાર મૂક્યા. (૧૩) વિઠ્ઠલ પંતના મામા કૃષ્ણાણને આ દોષને લીધે શ્રાદ્ધને માટે પ્રાણજ્ઞ મળ્યા નહિ, ત્યારે વિઠ્ઠલ પંતના મધ્યમ પુત્ર પિતૃલોકમાંથી સાક્ષાત્ પિતૃઓનેજ લઈ આવ્યા. (૧૪) શ્રાદ્ધમાં જ્યારે વિપ્રયોગ ન થયો ત્યારે ઘણા સમયથી પિતૃઓનો જે વિપ્રયોગ (વિયોગ) રહ્યા કયો હતો તે જ્ઞાનેશ્વરે દૂર કયો. તેમનું આ વિચિત્ર ચરિત્ર અમે જોયું. (૧૫) સ્થિતિચુસ્ત અને નિત્ય શુદ્ધસત્ત્વ જ્ઞાનેશ્વર વિઠ્ઠલપુત્રોમાં મધ્યમ હોવા છતાં જેમ ત્રણે દેવતાઓમાં મુરારી શ્રેષ્ઠ છે, તેમ ઉત્તમ અને આદ્ય થયા. (૧૬) એ જ્ઞાનેશ્વર વિપ્રવૃન્દને નમસ્કાર કરીને પિતૃઓની સદ્ગતિ માટે ગોદાવરીતીરે બેઠા હતા ત્યારે તટવાસી પ્રાણલોએ વિવિધ રીતે ઠટ્ટા-મશ્કરી કરતાં કરતાં તેમને કહ્યું—(૧૭) જો આપ વાસ્તવમાં જ્ઞાનેશ્વર છો, માત્ર નામનાજ ન હો તો આણુકથી આ પાડાને મારતાંજ આપના શરીર ઉપર તેનાં ચિહ્ન-સંજ્ઞા પડે. (૧૮) પાડાને આણુક મારવામાં આવતાં વેંતજ, જ્ઞાનેશ્વરની પીઠ લાલ થઈ ગઈ અને તેના ઉપર ત્રણ સંજ્ઞા પડેલા જોતાં જણાયું કે, આ ત્રણ સંજ્ઞા-રેખાઓ તેમના ત્રણે કાળના જ્ઞાનની સૂચક છે. (૧૯) આ પાડાને તમારા કુળની શુદ્ધિમાટે શુદ્ધ વેદ બોલતો કરો એમ કહેતાં જ્ઞાનેશ્વરે તેના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને તેને વેદોનો ભંડાર બનાવી દીધો. (૨૦) આ સમયે પ્રાણલો સમક્ષ ગોદાવરીને તીરે વિદ્વાનોને પ્રસન્ન કરનાર આ વિચિત્ર ચરિત્ર જોયું. તે પાડાને પાંડિતોનું માન ઉતારતાં ઉચ્ચ સ્વરે, પહલેહ સાથે સમગ્ર વેદપાઠ કયો. (૨૧)

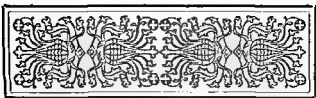
આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વરનાં વિવિધ મહા અદ્ભુત ચરિત્ર

જેયાં. આથી અમે બધા પ્રાદ્ધણો મળીને પવિત્ર હૃદયથી
આ શુદ્ધિપત્ર+ સમર્પણ કરીએ છીએ. (૨૨) જ્ઞાનેશ્વરનું
સ્મરણ કરવાથી તે સ્મરણ દ્વારા આ મુક્તમુકુટમણિ સૌને
મુક્ત કરવા સમર્થ છે. જેમને પોતાનું હિત સાધવું હોય
તેઓ અજ્ઞાનથી તેમની નિંદા ન કરે. એ સૌના વંધ છે,
પુણ્યાત્માઓના પણ વંધ છે. (૨૩) નિધિ, અંબર, યમ,
ક્ષોણી સંયુત* શાલિવાહન શક, સર્વજિત નામનો સંવ-
ત્વર, મહા મુદી પાંચમને દિવસે મુરસેવિત શ્રીમદ્ જ્ઞાનેશ-
્વરણ મુગલમાં બોપદેવે લખેલું આ શુદ્ધિપત્ર અર્પણ કર્યું.

+ આજના ખીડીઓ ફૂંકનારા, સધ્યા-ગાયત્રીને નેવે મૂકનારા,
કન્યાવિક્રમ કરનારા-કરાવનાગ અને ગુપ્ત પાપોને ઉત્તેજનારા, પોતાને
ખેડૂત ગણાવી નાદારી માગનારા, વ્યાજવદ્ન કરનારા તેમજ વૈશ્ય,
શૂદ્રોને છાજતા કર્મો કરવામા રચ્યાપચ્યા રહેનારા, બારમા-તેરમા અને
ઉઠેદિયાની વાટ જોનારા, તથા તેમની માન્યતાઓની સામે મદેજ
પણ માયું ઉચકીને પગલું ભરનારા મુતકેને ડામનારા અને નાન
બદાર મૂકનાગઓએ હવે તો પોતાના અધિકાર અને લાયકાત તપાસી
જોવાનો સમય આવ્યો લાગે છે.—ગુજરાતી અનુવાદક

* ક્ષોણી ૧ યમ ૨ અંબર ૦ અને નિધિ ૬—અર્થાત્ શકે
૧૨૦૯ સંવત ૧૩૪૪.—દિંદી અનુવાદક

~*~તીર્થયાત્રા~*~

તીર્થાનિ ક્ષેત્ર મુખ્યાનિ સેવિતાનીહ ભૂતલે ॥૧॥

ભવદ્વિધા ભાગવતાસ્તીર્થીભૂતાઃ સ્વયં વિમો ।

તીર્થીકુર્વન્તિ તીર્થાનિ સ્વાન્તાઃસ્થેન ગદામૃતા ॥૨૦॥

(શ્રીમદ્ભાગવત સ્કંધ ૧, અધ્યાય ૧૩)

પૈઠણનાં નરનારીઓને પોતાની વિભૂતિઓનું તેજ
જતાવીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને થોડોક સમય પોતાના
સત્સંગને લાલ આપ્યો અને બ્રાહ્મણોને આપેલું ગુદ્ધિપત્ર
તથા વેદમંત્ર બોલનાર પાડાને સાથે લઈને ત્યાંથી આગળ
ગયા. આલેં નામના સ્થાનમાં પહોંચ્યા પછી ત્યાં મહારાજે
એ પાડાને સમાધિ દીધી. ચારે બાઈળહેન બ્રહ્મચર્યા કરતાં
અને આનંદવિનોદ કરતાં કરતાં રસ્તો વટાવવા લાગ્યા. મહી-
પતિ બુવાએ આનું વર્ણન કર્યું છે કે ‘સ્થાનદમાં મમ
થઈને માર્ગે આટલા જતા હતા. સપ્તેમ હરિશુભ ગાતા હતા.
વિવિધ પ્રકારની કવિતાઓ કરતા નવ રમ ઉત્પન્ન કરતા આ-
લતા હતા.’ તે બ્રહ્મનિષ્ઠ, બ્રહ્મરૂપ, બ્રહ્મમય, ભાઈ-બહેનના
કેવા સંવાદો થતા હતા. તેમના તે હરિશુભગાનમાં પ્રેમ-
રસ કેવો છલકાતો હશે અને તેમના કવિત્વથી કેવી કેવી
વાતો પ્રગટ થતી હશે તે બધું આજે કંઈ કહી શકાય તેમ
નથી. પરંતુ આજલેજ વરે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જે ગીતા-
ભાષ્ય લખ્યું તેનાથી આ બાળતોની કંઈક કલ્પના કરી
શકાય છે. આ ભાઈ-બહેનો ધીરે ધીરે ચાલીને અને પોતા-
નાં ચરણોથી નીચે આવતી ભૂમિને સ્વર્ગ સમાન કરતાં
કરતાં નેવામે સ્થાને પહોંચ્યાં.

નેવાસે' ગામ નગર છાયામાં પ્રવરા નદીને કિનારે વસેલું છે. બે ગામ મળીને આ એક ગામ બનેલું છે. એક નેવાસા ખંડોળાનું છે અને બીજું નેવાસા મોહિનીરાજનું છે. બન્ને નેવાસા મળીને નેવાસે' ક્ષેત્ર બન્યું છે. બન્ને નેવાસાની વચ્ચે પ્રવરા નદી દક્ષિણોત્તર વહી રહી છે. મોહિનીરાજના નેવાસાના પશ્ચિમ કોણમાં ગામથી પા માઈલ દૂર એક શિલાસ્થળ છે. એ જ્ઞાનેશ્વરના શિલાસ્થળના નામે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ વાસ્તવમાં એમ નથી. મોહિનીરાજના નેવાસામાં મોહિનીરાજનું અને ખંડોળાના નેવાસામાં ખંડોળાનું મંદિર છે. 'મોહિનીરાજ' નામ પુરુષવાચક હોવા છતાં પણ આ નામ વિષ્ણુ ભગવાનના મોહિની નામના સ્ત્રીરૂપ અવતારનું છે. મોહિનીરાજના હાથોમાં ચૂડીઓ છે અને બધો વેશ સ્ત્રીનો છે. સમુદ્રમંથન સમયે સમુદ્રમાંથી ચીદ રત્નો નીકળ્યાં હતાં. તેમાં એક અમૃત હેતુ'. આ અમૃતને માટે દેવો તથા દૈત્યો લડયા, અમૃતકલશ દૈત્યોને હાથ આવ્યો. ત્યારે દૈત્યોને માયાભાજમાં ફસાવીને તેમના હાથમાંથી અમૃતકલશ ચૂંટવી લેવા અને તે દેવતાઓને આપવા માટે દેવોના પક્ષપાતી ભગવાને જે મોહિનીરૂપ ધારણ કર્યું તેજ આ મોહિનીરાજ છે. (આ કથા શ્રીમદ્-ભાગવતના ૮ મા સ્કંધ, અધ્યાય ૮ અને ૯ માં છે.) મોહિનીરાજને 'મહાલયા' પણ કહે છે. 'મહાલયા' શબ્દ જ મરાઠીમાં 'મહાલસા' થઈ ગયો છે. મહારાષ્ટ્રના સંત કવિઓએ નેવાસે'ને જે મહાલયા ક્ષેત્ર અથવા મહાલસાપુર કહ્યું છે તે આજ અર્થમાં કહેવાયું છે. આજ નેવાસે' ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનેશ્વરી ગ્રંથ લખાયો હતો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ગ્રંથના ઉપસંહારમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, આ ગ્રંથ ત્યાં લખવામાં આવ્યો છે કે ' (જ્યાં) આ કળિયુગમાં, દક્ષિણપથના મહારાષ્ટ્ર મંડળમાં ગોદાવરીને તટે જ્યાં ત્રિભુવનક પવિત્ર અનાદિ પંચકોશ ક્ષેત્રમાં જગતના જીવનસૂત્રને જીવનારી મહાલયા વિરાજે છે. '

નેવાસે' પ્રવરા નદીને કિનારે આવેલું છે. પરંતુ આ ક્ષેત્ર

અનાદિ છે, એની પંચકોશીમાં ચારે દિશાએ પ્રાચીન ક્ષેત્ર છે અને ટોકે નામના તીર્થસ્થાનમાં પ્રવરા અને ગોદાવરીનો સંગમ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને ગોદાવરી જે અત્યંત પ્રિય હતી, તે આ અનાદિ પંચકોશી ક્ષેત્રમાં છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જ્યારે નેવાસે પહોંચ્યા ત્યારે તે સમયે તેમણે એક સતી સ્ત્રી પોતાના પતિના શબની પાસે બેઠેલી વિલાપ કરતી જોઈ. મહારાજે પૂછપરછ કરી તો જણાયું કે, મૃત વ્યક્તિનું નામ 'સચ્ચિદાનંદ' છે. નામ સાંભળતાં જ તેમણે આશ્ચર્યથી કહ્યું: 'શું ? સત્ ચિત્ આનંદ ! ? સત્ ચિત્ આનંદને કાણ મારી શકે છે ? સત્ ચિત્ આનંદનું કદી પણ મૃત્યુ થાય છે ? સચ્ચિદાનંદને કશી ઉપાધિ જ હોતી નથી, તેને મૃત્યુ સ્પર્શ પણ કરી શકતું નથી.' મુખમાંથી આ ઉદ્ગાર નીકળ્યા અને શબ ઉપર તેમણે પોતાનો હાથ ફેરવ્યો, કે તરત જ મરેલો પુરુષ જીવતો થઈ ઉઠીને ઉભો થયો. તેણે મહારાજનાં ચરણોમાં મસ્તક મૂક્યું અને સર્વ પ્રકારે તેમનું શરણ લીધું. આ પુરુષ તે 'સચ્ચિદાનંદ' ખુવા' છે, કે જેઓ 'આદરપૂર્વક' જ્ઞાનેશ્વરીના લહીઆ બન્યા અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતે જ જ્ઞાનેશ્વરીને અતે તેમના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આજ સચ્ચિદાનંદે પાછળથી 'જ્ઞાનેશ્વર વિજય' નામનો ઓળખાઈ ચરિત્રશ્રવ્ય લખ્યો.

વચમાં થોડોક સમય જ્ઞાનેશ્વર વગેરે આળંદીમાં રહ્યા. પૈઠણમાં મહારાજે જે સ્થમત્કાર બતાવ્યા તે બળર તથા તેમની ખ્યાતિ આળંદી સુધી પહોંચી ચૂકી હતી. આથી આ વખતે જ્યારે આ ભાઈ-બહેનો આળંદી પહોંચ્યાં, ત્યારે ત્યાંના લોકોએ એમનું અત્યંત પ્રેમથી સ્વાગત કર્યું, છતાં વિસોળા ચાટી નામના એક કમઠં વ્રાદ્ધણ, જે સાધુ-સંતોનો અત્યંત દ્વેષ કરતા હતા તેમના મગજમાં જ્ઞાનેશ્વરાદિ વિષે એજ એક વાત ઘૂમ્યા કરતી હતી કે 'એ સંન્યાસીનાં બાળકો છે.' તેમના મગજમાંથી આ વાત

નીકળતીજ નહોતી. એ બ્રાહ્મણ વિદ્વાન અને સદાચારી હતા, પરંતુ અનુભવજ્ઞાન નહિ હોવાથી તેમના રોમેરોમમાં મિથ્યાભિમાન ભરેલું હતું. તે જ્યાં ત્યાં જ્ઞાનેશ્વરાદિની નિંદાજ કરતા કરતા હતા. જ્ઞાનેશ્વરીનું નામ કોઈ લે તો તેના મસ્તક ઉપર નિંદા અને દ્વેષનું ભૂત સવાર થઈ જતું હતું. જ્ઞાનેશ્વરીની સાથેની તેની સ્પર્ધા, સૂર્યની સાથે આગિયાની સ્પર્ધા કરવા જેવું હતું ! છતાં પણ એ તીક તે કીર્તિસાગરને ચોપી લેવા ઇચ્છતો હતો ! પરંતુ એ બનેજ કેમ ? વિસોળા આટી કરતા હતા તો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઉપર દ્વેષજ, પરંતુ લોહું પારસ સાથે મળવાથી જેમ સોનુંજ બની જાય, તેજ પ્રમાણે તે નિંદક, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સંગથી પરમકલ્યાણનેજ પામ્યો.

એક વાર દિવાળીના તહેવાર ઉપર નિવૃત્તિનાથ મહારાજે મુક્તાબાઈને સામાન્ય એમજ કહ્યું કે, આજે દિવાળી છે. તેથી માંડ ખાવાની ઇચ્છા છે. મુક્તાબાઈએ 'સાર' કહીને માંડ બનાવવાનું વાસણ લેવા કુંભારને ત્યાં ગઈ. રસ્તામાં તેને સામેથી વિસોળા આટી આવતા જણાયા. તેમને જોઈને મુક્તાબાઈ ગભરાઈ ગઈ. વિસોળાએ પાસે જઈને જરા દબડાવીને પૂછ્યું : 'ક્યાં જાય છે ?' મુક્તાબાઈએ જવાબ આપ્યો : 'માંડ બનાવવાનું વાસણ લેવા કુંભારને ત્યાં જાઉં છું.' વિસોળા બોલ્યા : 'ઠીક, લઈ આવ તો, જોઉં તો ખરો કે તને માંડ બનાવવાનું વાસણ કોણ આપે છે.' વિસોળા પહેલાજ તેની આગળ ચાલ્યા અને બધા કુંભારોને કહી આવ્યા કે, કોઈ મુક્તાબાઈને કોઈ પણ ચીજ ના આપે. કેટલાયે કુંભારો એમના કરજદાર હતા. તેમના ઉપર તો વિસોળાનો પૂરો અધિકારજ હતો. મુક્તાબાઈ દુકાને દુકાને ફરી, પરંતુ કોઈ કુંભારે તેને માંડ બનાવવાનું વાસણ આપ્યું નહિ. આખરે તે હતાશ થઈને પાછી ફરી. 'નિવૃત્તિનાથ માંડ ખાવાની ઇચ્છા દર્શાવે છે

* માંડ એક જાતની ખાવાની ચીજ છે, જે માટીના વાસણ મા તૈયાર કરી સેવ્ય છે.

અને મને ક્યાંયથી તે ઇનાવવાનું વાસણ નથી મળતું ' એ વિચારથી રડતી રડતી તે ઘેર પાછી આવી. જ્ઞાનેશ્વરે તેના રોવાનો અવાજ સાંભળ્યો અને દોડતા દોડતા તેની પાસે ગયા. તેમણે તેને છાતી સરસી આંખી અને માથે હાથ ફેરવીને પૂછ્યું: ' તું આટલી બધી રડે છે કેમ ? ' તેણે બધી હડીકત કહી સંભળાવી. ત્યારે તે પરમ સમર્થ યોગેશ્વર જ્ઞાનદેવ મહારાજે યોગધારણાથી જઠરાગ્નિ પ્રસ્થાપિત કર્યો અને પોતાની પીઠને તપેલા સોના જેવી તપાવીને તેના ઉપર માંડ ઇનાવવા કહ્યું. તેણે બધા સામાન ભેગો કર્યો. માંડ વણીને તૈયાર કર્યા અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની તપેલા સોના જેવી પીઠ ઉપર તે શેકવા લાગી. આ બધું વિસોબા આટી બહારથી છાનામાના જોઈ રહ્યા હતા. આ વિલક્ષણ અમત્કાર જોઈને તેમની આંખો ઉઘડી ગઈ અને તેમને પોતે કરેલા કામ પર અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થયો. તરતજ તેઓ અંદર દોડી ગયા અને તેમણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરણ પકડી લીધા તથા તેમને પશ્ચાત્તાપનાં આંશુ વડે નવરાવવા લાગ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એમના માથા ઉપર હાથ મૂકીને તેમને ઉઠાડ્યા અને સાંત્વના આપી. પછી વિસોબાએ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જમી લીધા બાદ તેમના પતરાળામાંથી ઉચ્છિદ્ર લઈને પ્રસાદરૂપે ખાધું.

ત્યારે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને કહ્યું કે ' તમે જેચર છો, જેચર (આકાશગામી)જ શા માટે રહ્યા કરો છો ? વેગપૂર્વક આકાશને પણ પાર કરો. ' આ વાણી સાંભળીને વિસોબા જેચરે એજ ઉપદેશ ધારણ કરી લીધો. પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા ને વૈષ્ણરી એ ચારે વાણીઓથી જે પર છે તેનાજ તરફ તેઓ આગળ વધવા લાગ્યા. અને એમ કહેવાને અધિકારી થયા કે ' પરાથી પણ પર મારૂં ઘર છે, ત્યાંજ હું નિરંતર રહું. ' પછી શુરુએ બતાવેલા માર્ગને અનુસરતાં અનુસરતાં તેમનો અધિકાર એટલે કુધી વધ્યો કે કેટલાંક વર્ષ પછી પરમબ્રહ્મ નામદેવરાયને શુરૂપદેશ આપવાનું ગૌરવ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમનેજ આપ્યું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે

રાજની નિંદા કરનારા વિમોખા ચાટી આ રીતે જ્ઞાનેશ્વરના પરમભક્ત થયા અને ‘ મહાવિષ્ણુના અવતાર શ્રીશુક મારા જ્ઞાનેશ્વર ’ કહી અભંગ વાણીથી તેમના શુભ ગાવા લાગ્યા.

આ હકીકત સંવત ૧૩૪૪ અને ૧૩૪૭ ની વચ્ચેની છે. એ ત્રણ વર્ષોમા જ્ઞાનેશ્વર વગેરે ભાઈબહેન નેવાસે, આપે-જાંવ અને આળંદી, એજ ત્રણ સ્થાનોમાં કોઈ વાર ક્યાંક તો કોઈ વાર ક્યાંક એમ રહેતાં હતાં. એમના પ્રત્યે જે વિરોધ હતો તે સંવત ૧૩૪૪ ની શરૂઆતમાંજ નાશ પામી ચૂક્યો હતો. આ સમયે જ્ઞાનેશ્વર ચૌદ વર્ષ પૂરાં કરીને પંદરમા વર્ષમાં આવ્યા હતા. નિવૃત્તિનાથને સત્તરમું વર્ષ બેઠું હતું, સોપાનદેવ તેર વર્ષના થયા હતા અને સુકતા-બાઈ અગિયાર વર્ષનાં હતાં. આ ઉંમરમાં એ ભાઈ-બહેન નેવાસેમાં હતાં અને તે સમયમાં સદ્ગુરુ નિવૃત્તિનાથ સમક્ષ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ગીતા ઉપર ભાષ્ય કહેવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમની ઉંમર ઠેટલી હતી ! અને જ્ઞાનેશ્વરીમાં જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, તે કઈ કોટિનું છે ! જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અરિત્રમાં અન્ય જે અનેક ચમત્કાર છે તે બધાને એક બાબત મૂકી દઈએ તો પણ આ કુમળી વયમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી રઘુવંશ અને કિરાતના પ્રથમ સર્ગ બહુવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તેમણે જ્ઞાનેશ્વરી જેવો ગ્રંથ રચ્યો—અને તે પણ એવો અલૌકિક કે તેના પછી એક હજાર વર્ષમાં પણ એવો કોઈ અસામાન્ય ગ્રંથ રચાયો નથી. આ એકજ ચમત્કાર એટલો મોટો છે કે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અલૌકિક તેજ અને બળનું આ એકજ પ્રમાણ પણ ઓછું નથી ! ગીતા ઉપર સંસ્કૃત, પ્રાકૃત તથા વિદેશી ભાષાઓમાં આજ-સુધી હજારો ગ્રંથો રચાયા છે પરંતુ એમાં એક પણ ગ્રંથ એવો નથી કે જે જ્ઞાનેશ્વરીની તોલે આવી શકે. કાવ્યની દૃષ્ટિથી એ આદર્શ કાવ્ય છે, તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ગંભીર જ્ઞાનનો ગ્રંથ છે, ધર્મની દૃષ્ટિથી ધર્મરહસ્ય પ્રગટ કરનારો ગ્રંથ છે, ભાષાની દૃષ્ટિથી ઉત્તમ ભાષાનો ગ્રંથ છે, અનુભવની દૃષ્ટિએ સ્વાનુભવના તેજથી ચમકનારો ગ્રંથ છે,

લક્ષ્મીની દૃષ્ટિથી લક્ષ્મીના અમૃતરસથી ભરેલો લક્ષ્મી-ગ્રંથ છે. કોઈ પણ દૃષ્ટિથી જુઓ, આ ગ્રંથની તુલનાજ થઈ શકે તેમ નથી. જ્ઞાનેશ્વરી પછી અમૃતાનુભવ, આંગદેવ-પાસદિ, હરિપાઠ, યોગવાસિષ્ઠ, સ્વાત્મપત્ર વગેરે ગ્રંથ અને સેંકડો અભંગો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે રચ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના એ ગ્રંથોનો વિચાર આગળ એક જુદા અધ્યાયમાં જ કરવાનો છે એટલે અહીં આટલોજ ઉલ્લેખ થાય છે. સંવત ૧૩૪૭ માં જ્ઞાનેશ્વરી સંપૂર્ણ થયા પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને પંઢરપુર તરફ ધ્યાન આપવાનો સમય મળ્યો. શ્રીવિકૃલના અનન્ય સગુણોપાસક પ્રસિદ્ધ લક્ષ્મી નામદેવને સાથે લઈ તીર્થયાત્રા કરવાનું જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે નક્કી કર્યું.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની તીર્થયાત્રાના સંબંધમાં વારકરીસંપ્રદાયમાં શ્રીનામદેવરાયની તીર્થોવલિના પદ અભંગ-જ મુખ્યત્વે પ્રમાણભૂત મનાય છે. એ પરથી જણાય છે કે, જ્ઞાનેશ્વર અને નામદેવ સિવાય આ યાત્રામાં અન્ય કોઈ ત્રીજો માણસ નહોતો. પરંતુ લક્ષ્મીકથાસાર, લક્ષ્મીકથા-મૃત, હુણ્ડરાજકૃત લક્ષ્મીલીલામૃત, કથાકંઠપદ્યક વગેરે ગ્રંથો પરથી જણાય છે કે, નિવૃત્તિનાથ, સોપાનદેવ, મુક્તાબાઈ, નરહરિ સોની, ચોખા ગેલા, ગોરા કુંભાર, વિસોબા ખેચર વગેરે સંતો પણ આ તીર્થયાત્રામાં જ્ઞાનેશ્વર અને નામદેવની સાથે હતા. આ ગ્રંથોમાં તીર્થયાત્રાનું વિસ્તાર-પૂર્વક વર્ણન પણ આપેલું છે અને માર્ગમાં જે અનેક પ્રકારના અમત્કાર થયા તેનું પણ વર્ણન છે. નામદેવની તીર્થોવલિ જોતાં પહેલાં એ ગ્રંથોમાં આપેલી હકીકતો સંક્ષેપમાં જાણી લેવી જરૂરી છે.

શ્રી નિવૃત્તિનાથની આજ્ઞા લઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તીર્થયાત્રાએ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. શ્રીશુરુ નિવૃત્તિનાથ પણ સાથે હતા. સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ તથા જે લોકોને આ યાત્રામાં આ સત્સંગ ગેળવવાની ઇચ્છા થઈ તેઓ બધા મળીને આજંદીથી એક સાથે રવાના થયા. તેઓ બધા પહેલાં આકળુમાં આવ્યા. આકળુમાં મહીપતરાવ નામનો

કેઈ શ્રદ્ધાળુ ધનવાન જમીનદાર હતો. તેણે આ યાત્રાશુ-
ઓને પોતાને ત્યાં ઉતાર્યા અને ભોજન વગેરેનો ઉત્તમ
પ્રબંધ કરીને ઘણી સેવા-ચાકરી કરી. આ મહીપતરાવની
કન્યાને કહ્લાડના સમરાય સાથે પરણાવવામાં આવી હતી.
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને મહીપતરાવે પ્રાર્થના કરી કે, મહા-
રાજ તેમને પણ દર્શન દઈને આગળ વધે. જ્ઞાનેશ્વર મહા-
રાજ જાણતા હતા કે, પંઢરપુરમાં ભક્ત નામદેવ રહે છે,
તેઓ મહાન પ્રેમી છે, તેમને સગુણ સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો
છે. શ્રીવિકૃલ ભગવાન સાથે એમને સંભાષણ વગેરેનો વ્ય-
વહાર છે. તેમને આ યાત્રામાં પોતાની સાથે લેવા જોઈએ
અને પંઢરપુરની યાત્રા કરવી જોઈએ. આ હેતુથી જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજ પહેલા પંઢરપુર ગયા. પંઢરપુરમાં ચાર દિવસ
રહ્યા અને ત્યાંથી નામદેવને સાથે લઈને આગળ ચાલ્યા.

નામદેવરાયની ‘તીર્થોવલ્લિ’ના ૫૯ અભંગો તરફ હવે
જઈએ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પંઢરપુરમાં નામદેવને મળવા
આવ્યા અને તેમને સાથે લઈને યાત્રાએ ચાલ્યા. એ પ્રસ-
ંગનું વર્ણન નામદેવની પ્રેમભરી વાણીમાંજ સાંભળીએ.

“નામાને મળવા જ્ઞાનદેવ આવ્યા ! નામદેવ એમનાં
ચરણોમાં પડ્યા. પછી નામદેવે અત્યંત પ્રેમથી આલિંગન
કરીને આદરપૂર્વક વિધિ વડે તેમનું પૂજન કર્યું અને સ્તુતિ
કરવા લાગ્યા કે—“મહારાજ ! સંસારમાં આસક્ત એવા
માયા-મોહમાં ફસાયેલા હવે ત્રિવિધ તાપોથી દુઃખી
છે. એવા પતિતોનો ઉદ્ધાર થાય એટલા માટે આ પૃથ્વી
ઉપર આપનો અવતાર થયો છે. હું દીન, મૂઠ, બુદ્ધિહીન
સતોનાં ચરણોની રજનો એક કણ છું.”

આ પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પણ અત્યંત પ્રેમપૂર્વક
નામદેવની સ્તુતિ કરી અને તેમને પોતાની સાથે તીર્થ-
યાત્રામાં આવવાની પ્રાર્થના કરી—

“જ્ઞાનદેવ કહે છે કે તમે ભક્તચિરોભણ્ણિ છો, તમે
જન્મ લઈને ભગવાનનાં ચરણ પ્રાપ્ત કર્યો છો. પ્રેમના સુખની

મિઠાશનો સ્વાદ તમનેજ મળ્યો એટલે તમારી વાસનાઓ નિર્મૂળ થઈ ગઈ. તમારો જન્મ ધન્ય છે, તમારું કુળ ધન્ય છે, તમે ધન્ય છો કે ભગવાનની પાસે રહો છો. ક્ષણવાર એકાંતમાં બેસીને અંતરના રહસ્યની થોડી વાતચીત કરીએ. શ્રવણમુક્તા જ્ઞાની બધી રીતે પાવન થઈ જાય છે. તે છતાં દેવ, તીર્થ અને ભજન છોડતા નથી, ભગવાનના દાસ બનવાનાં તીર્થોને આ નેત્રો વડે જોવા તલસ્થા કરે છે. તમારા સત્સંગતું સુખ નિત્ય મળ્યા કરે, અને સંસારમાં આવતું સદ્ગુણ થાય એવી ઇચ્છા છે. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, યાત્રાનું મુદ્દત્ નક્કી કરો અને આ મનોરથ પૂરો કરો.”

આથી નામદેવે કહ્યું: “આપ વિઠ્ઠલ ભગવાનને પૂછો. તેઓ આજ્ઞા આપે તો હું પણ આપની સાથે આવું. પરંતુ નામદેવરાય સામે મહાપ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો અને ફરી વિચાર કરીને તેમણે જવાબ દીધો—

“હું પાદુરંગમાંજ બધું સુખ પ્રાપ્ત કરી લઉં છું. ક્યાંક જઈ તો પણ કેને માટે ક્યાં જઈ? આ દોઢની અથવા પરદોઢની કોઈ પણ ઇચ્છા મને નથી. નથી તો કોઈ પુરુષાર્થ કરવાનો કે નથી તો આરે સુખિઓમાંથી કોઈ સુખિ પ્રાપ્ત કરવી. રંક થઈને પંઢરીમાં આ મહાદારની દહેરી આગળજ બેસી રહેવા ઇચ્છું છું.”

“વિઠ્ઠલનાં ચરણોમાં મને શી ખોટ છે? મારી વાસનાને તો મન ગળીજ ગયું છે. જન્મથી જેણે એને પાળ્યું-પોષ્યું તેનેજ મેં મન, વચન ને કાયા વડે વેચી દીધું છે. નામદેવ કહે છે કે, આપ વિઠ્ઠલ ભગવાનને પૂછો, તે જે આજ્ઞા આપશે તે મસ્તકે ચઢાવીશ.”

પછી બંને વિઠ્ઠલ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાને નામદેવરાયને આ નિર્ણય સંભળાવ્યો—

“જ્ઞાનેશ્વર પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મમૂર્તિ છે. તે તમારી સંગતિનો આદર કરે છે. આવું લાગ્યું જેને મળે તે વિષ્ણુનો દાસ

ઘડને જન્મ લે છે બાળો, કટ્યાણુ થશે, જલદી બાળો
જે પ્રમાણે ઠીક લાગે તે પ્રમાણે સ્વહિત સાધો ”

આ પ્રમાણે કહીને ભગવાને નામદેવનો હાથ જ્ઞાને
શ્વરના હાથમા આપ્યો અને કહ્યું કે ‘ જ્ઞાને સંભાળો, આ
માટે પ્રિય છે એક ક્ષણવાર પણ એને તમારાથી અળગો
ના રાખો ’ નામદેવને થોડેક દૂર પહોચાડીને ભગવાન
મદિરમા પાછા ફર્યા

મગલવેદાથી ચોખામેલા અને આરણ્યકેડીથી સાવ
તા માળી આ મેળામા મામેલ થયા ચાલતા ચાલતા એ
બધા કહ્નાડની પાસે પહોચ્યા કહ્નાડના રાજા રામરાય ત્યાં
જુના મહીપતરાવના જમાઈ હતા મહીપતરાવને જ્ઞાનેશ્વર
મહાગજે વચન આપ્યું હતું કે, તમારી કન્યાનું દર્શન કરી-
ને આગળ જઈશ આ કન્યાનું નામ સીતા હતું એને સાધુ-
મહાત્મા, વૈરાગી-સન્યાસી, યતિ-યોગી વગેરેનાં દર્શન
કરવામા, તેમનું સુખદુઃખ બાણવામા અને તેમની સેવા
કરવામા અત્યંત આનંદ આવતો હતો પરંતુ રામરાય એ
બધી વાતોના એટલાજ વિરોધી હતા સાધુ-મહાત્માઓને
તેઓ લુપ્ત-લક્ષ્મી સમજતા સીતાબાઈ મહાધાર્મિક,
ઉદાર અને ભાવિક હતા, બ્યારે એમના પતિ દેવળ વિષ
ચલ પદ અને પૂર્ણપ્રપચ્ચી હતા સીતાબાઈ હમેશા પોતાના
પતિને સમજાવતા કે ‘ આ લોકોનો બધોજ વૈભવ નશ્વર
છે, તેથી શ્રીહરિનેજ ભજવા બેઠાએ શ્રીહરિ સતોનાજ
મેળામા મળે છે, તેથી સતોની સેવા કરીને મનુષ્યદેહ
સાર્થક કરવો બેઠાએ ’ પરંતુ આવી વાતો એમના સમ-
જવામા આવતી નહિ, એટલુજ નહિ પરંતુ સાધુ-સતોને
જોતાજ એમના મિલનનું ઠેકાણું રહેતું નહિ સાધુઓમા
દેવલાક નામધારી લુપ્ત-બદમાસ પણ હોય છે, અને
રામરાયને દેવળ લુપ્ત-બદમાસજ મળતા હતા ! મીતા-
બાઈ જેટલી ભાવિક, વિરક્ત અને હરિભક્તિમા લીન
હતી, તેટલાજ તેના પતિ સશયી, વિષયલ પદ અને બહિ-

મુંબા હતા. મારા વિચાર પ્રમાણે તો, આવા પરસ્પર વિરોધી છવોને પતિ-પત્નીરૂપે એકત્ર કરવામાં લગવાનનો એજ હેતુ હશે કે, બન્ને એકબીજાની સોજાતથી સુધરે, પતિ-પત્ની જે એકબીજાના પૂરક અંશ હોય છે તેઓ પરસ્પરના ગુણોથી ગુણવાન થઈને દોષોને દૂર કરી અપૂર્ણ-માંથી પૂર્ણ થાય. સમાન ગુણવાળાં પતિ-પત્નીનાં જોડાં બહુ ઓછાં નજરે પડે છે. તેતું આજ કારણ હોઈ શકે. રામરાય પોતાના ગામમાં કોઈ સાધુ-મહાત્માને આવવા પણ દેતા નહોતા. જ્ઞાનેશ્વરાદિ-યાત્રીઓ ગામની બહાર ઉતર્યા હતા. સીતાબાઈને તેમના આવવાના સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેમનાં દર્શન માટે આતુર થયાં. તેઓ જાણતાં હતાં કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ મહાત્મ યોગી અને સિદ્ધ પુરુષ છે. સંત-સાધુઓનાં દર્શન માટે તે હમેશાં તરસ્યાજ રહેતાં હતાં. તેઓ દાસ-દાસીઓને સાથે લઈ દર્શન માટે ત્યાં પહોંચ્યાં. તે સમયે બધા સંતો આત્મરંગમાં રંગાઈ ગયા હતા. નામદેવ કીર્તન કરતા હતા, પ્રેમરંગ ગાદ બનતો જતો હતો. કીર્તન કરતાં કરતાં નામદેવના મુખમાંથી આ વચન નીકળ્યું કે ‘ સાચા સંતને કોઈ એક કોણિયો પણ અન્ન ખવડાવે તો લગવાન તૃપ્ત થઈને ઝાડકાર હો છે. ’ આ વચન સાંભળીને સીતાબાઈના હૃદયમાં થયું કે, ગમે તે રીતે આ સંતોને પોતાને ઘેર લઈ જવા જોઈએ. કીર્તન થઈ રહ્યા બાદ તે સો સંતોનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને ઘેર પાછી આવી. પરંતુ આખી રાત તેને નિદ્રા આવી નહિ. તેના પતિની એવી આજ્ઞા હતી કે, કોઈ સાધુ-સંત ગામમાં પ્રવેશ કરવા પામે નહિ. પતિનો સ્વભાવ મહાકૂર હતો. સીતાબાઈની તો ઘણીયે ઇચ્છા હતી કે જ્ઞાનેશ્વરાદિ સંતોને ઘણા સત્કારપૂર્વક અહીં તેડી લાવવા, તેમનાં ચરણોથી આ ઘર પવિત્ર થાય અને પતિની સાથે હું તેમનાં ચરણોની રજમાં આજોડું; પરંતુ તે શો ઉપાય કરે ? તે મહાવિરક્ત હતી. આખરે તેણે અત્યંત સાહસતું કામ કર્યું—પાણીમાં હીરાની કળી મેળવીને પોતાના પાંચ વર્ષના

એકના એક પુત્રને ખવડાવી દીધી. બાળકના દેહમાં અત્યંત બળતરા થઈ અને તે મરણ પામ્યો ! ઘરમાં અને ગામમાં હાહાકાર મચ્યો ! પરંતુ સીતાબાઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના યોગબળમાં દૃઢ વિશ્વાસ હતો. રાજા રામરાયનું મોં સુકાઈ ગયું ત્યારે સીતાએ તેના પતિને કહ્યું કે ‘આજ સુધી આપે સાધુઓને અનેક કષ્ટ આપ્યાં તેનું જ આ પરિણામ છે, હંજી પણ તેમની ચરણરજ મસ્તકે ચઢાવો.’ આ સમયે એક બ્રાહ્મણે આવીને રાજાને સમાચાર આપ્યા કે, ગામ બહાર ફેટલાક સાધુઓ તંબુ તાણીને પડ્યા છે. પુત્રહાનિથી રાજા દીન થઈ ગયો હતો, તેનું ચિત્ત ઠેકાણે નહોતું. આ સમયે તેની એવી હાલત હતી કે, જે ઠોઠ જે કંઈ કહે તે એ માની લેતા ! રાણી સીતાબાઈ અને અન્ય લોકોના કહેવાથી તે ગામબહાર-જ્યાં સાધુમહાત્માઓ તંબુ તાણીને પડ્યા હતા ત્યાં ગયા. જ્ઞાનેશ્વરશ્રી સંતોનાં દર્શન કરીને સૌ સંતોને અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક તેણે પોતાને ઘેર પધારવાની પ્રાર્થના કરી. ઘરમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં પગલાં પડ્યાં, એ જોઈને રાણીને ઘણો આનંદ થયો. તેમનાં ચરણોત્ત્વીર્થામૃત લઈને તેમણે મૃત પુત્રના મુખમાં મૂક્યું. તીર્થામૃતનો સ્પર્શ થતાંજ પુત્ર જીંદીને બેઠો થયો. રાજાનો રાજમહ નાશ પામ્યો અને તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોમાં પડ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને તેમને કૃતાર્થ કયાં. ત્યારથી સીતાબાઈ અને રામરાજ બન્ને હરિભજનમાં રગાઈ ગયા. ‘સીતાબાઈએ સાહસ તો ઘણું જ ભારે કર્યું, પણ તેથી તેના પતિની આંખો ઉઘડી ગઈ અને તે સફળરૂપી કૃપાને પાત્ર થઈ પત્નીસહિત પરમગતિને પ્રાપ્ત થયા.

એક વાર હમેશાં શ્રદ્ધાનંદમાંજ મગ્ન રહેનાર મહાત્મા નામદેવ અને જ્ઞાનદેવ બન્ને વાતચીત કરતા કરતા રસ્તે ચાલતા હતા. નામદેવનું ચિત્ત પાંડુરંગમાં લાગેલું હતું અને એમને એજ લગની લાગી હતી કે, પંઢરપુર પહોંચીને ક્યાંક ભગવાનને લેહું. નામદેવરાયની આવી પરમ

વ્યાકુળતા જોઈને જ્ઞાનદેવ મનોમન અત્યંત પ્રસન્ન થતા હતા. આ એકનિષ્ઠ ભક્તિ જોઈને તેમને આનંદની ગલી પચી થતી હતી. નારદના ભક્તિસૂત્રમાં ભક્તિનું જે આ લક્ષણ બતાવવામાં આવ્યું છે ‘તદર્પિતાગ્નિલાચારતા તદ્વિસ્મરણે પરમવ્યાકુલતા’ તે નામદેવરાયને અક્ષરશઃ લાગુ પડે છે. તેમણે ‘શરીર, વાણી તથા મનના બધા વ્યાપાર ભગવાન વિઠ્ઠલદેવને સમર્પણ કર્યા હતા અને તે તેમના વિસ્મરણ-અર્થાત્ વિયોગથી પરમ વ્યાકુળ થતા હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને તેમણે કહ્યું કે, તેમના વિયોગથી ‘હૃદયના દુકડે દુકડા થઈ રહ્યા છે.’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને ઘણું ઘણું સમજાવ્યા કે—

“જેને માટે તમારો આ પ્રેમ છે, તે તમારા હૃદય-માં આવીને બેઠેલા છે, તમે વારંવાર આમ ઉઠાસ શા માટે થાઓ છો ? હે ભક્તરાજ ! સાવધાન થઈને વિચારો; તમારો નિજાનંદ તમારીજ પાસે છે. ભેદ-ભ્રમ ત્યજીને જુઓ, તમારા વિઠ્ઠલ વ્યાપક છે, સર્વદર્શી છે, સર્વકાળ સર્વગત અને સંપૂર્ણ છે. તેમને આવવા જવાનું હોતું નથી. તે તમારી અંદર છે, તમે તેમની અંદર મનને નિશ્ચયમાં સ્થિર કરીને આનો અનુભવ કરો.”

આ યથાર્થ જ્ઞાન તો થયું, પરંતુ ‘પંડરી નિવાસ જીવન મારા !’ ની ધૂન તો ચાલુજ રહી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ નામદેવની વાતોથી અત્યંત પ્રસન્ન થતા હતા. મહારાજ પોતે પૂર્ણાનંદસ્વરૂપ હતા, છતાં નામદેવની એકદેશી પરંતુ પરાકાષ્ઠાની અસીમ ભક્તિ જોઈને પરમ પ્રસન્ન થતા હતા. ‘પ્રેમમૂર્તિ’ નામદેવને તેમણે જિજ્ઞાસાપૂર્વક કહ્યું: “સારી રીતે ભજનવિધિ કેમ કરીને પાર પડાય, મન-બુદ્ધિ સાત્વિક શી રીતે ચાય, નિર્વિકાર ધ્યાન કેવી રીતે થાય-એ બધું સર્વાંગ સહિત મને બતાવો.”

એટલે નામદેવે જવાબ આપ્યો—“હું બહુશ્રુત નથી, જ્ઞાની નથી, હું તો વૈષ્ણવોનો દુર્ગળ દાસ છું. મારે એવું જ્ઞા. ૧૦

મહાભાગ્ય ક્યાંથી કે મને કંઈક જ્ઞાન થાય ! હું અજ્ઞાન છું એટલા માટે શ્રીભગવાને મને આપને હાથ સોંપ્યો છે. હું આપને શું કહી શકું, પરંતુ આપની આજ્ઞા થઈ છે તેથી ભગવાન જે કંઈ કહેવડાવશે તે હું કહું છું.” જ્ઞાનેશ્વરે કહ્યું કે “ કહો, અને મનને નિઃશંક કરીને ભેદદષ્ટિ નહિ રાખતાં પોતાનો સુખાનુભવજ કહો. ” ત્યારે નામદેવ કહેવા લાગ્યા—

“ મને નામ-સંકીર્તન સાફ લાગે છે, બાકી બધું ફાગટ છે. નમન એ તો ગુણદોષ તરફ દુર્લક્ષ કરનારી નમ્રતાનું સ્વરૂપ છે અને તેમાંજ આનંદ પ્રગટ થાય છે. સમસ્ત વિશ્વમાં મારા વિકૃતનાં દર્શન થાય અને ઈટ ઉપર જે સમચરણ ચોલી રહ્યા છે, તેમનું હૃદયમાં અખંડ સ્મરણ થાય ત્યારેજ નિર્વિકાર ધ્યાન થયું કહેવાય. એવી અવસ્થામાં, કંજુસ જેમ પોતાના રાજગારમાંજ એકચિત્ત રહે છે અને રાત-દહાડો નક્કાનુંજ ધ્યાન રાખ્યા કરે છે, અથવા કીડો જેમ ભ્રમરનું ધ્યાન કરે છે, તેજ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ભાવપૂર્વક એક વિકૃતનુંજ ધ્યાન થાય છે, સર્વ ભૂતોમાં તેમનુંજ રૂપ પ્રગટ થાય છે. રજમ્ અને તમો-ગુણથી ભિન્ન, સૌથી નિરાળો પ્રેમકલાનો લોગ તેજ ભક્તિ છે. પ્રેમથી એકાંતમાં ગોવિંદનું ભજન કરો; એના જેવી બીજી વિશ્રાંતિ નથી. શરીર, વાણી અને મન દ્વારા મારો એજ પ્રિય અનુભવ છે અને તે આપની સમક્ષ કદ્યો છે. તે પણ એજ ઉદાર સર્વજ્ઞ પાંદુરંગેજ કહેવડાવ્યો.”

આ માંભજીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ગુખથી રોમાંચિત થયા અને તેમને ઈચ્છા થઈ કે ‘ મારા નામાની (નામદેવની) વાતો હમેશાં સાંભળતો રહું. ’ કવિ, આત્મજ્ઞાની, વિરક્ત, છવ-મુક્ત, પાકક, ગાધક, ધ્યેયકાર ગમે તે હો, પરંતુ નામદેવના બાવણમાં જે અપાર મુખ છે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અત્યંત પ્રેમથી કહ્યું કે ‘ તે મુખનો કદરૂપોતે પણ અંત નથી. સતો એને દીપ્ત દૃષ્ટિથી વિચારે. ’ બધા સતોએ

ભક્તિસુખમાં લવલીન થઈને ‘પુ’ંડલીક વરદે હરિ વિઠ્ઠલ’ (પુ’ંડરીકને વરદાન આપનારા લગવાન શ્રીહરિ વિઠ્ઠલ)નો જયજયકાર કર્યો.

આ પ્રમાણે આનંદપૂર્વક માર્ગ કાપતા બધા સંતો તેરગાંવ પહોંચ્યા. અહીં ગોરોળા કુંભાર રહેતા હતા. ગોરોળાએ અત્યંત ભક્તિપૂર્વક સંતોનું આતિથ્ય કર્યું. જ્યાં જ્યાં પડાવ થતો ત્યાં ત્યાં નામદેવનું કીર્તન ચાલતું હતું. નામદેવની અનુપમ ભક્તિ અને પથ્થરને પણ પીગળાવનારો તેમનો પ્રેમ જોઈને સર્વે અતિશય આનંદ પામતા. નામદેવ હમેશાં પંઢરિનાથનાજ ધ્યાનમાં રહેતા હતા. પંઢરિનાથ તેમની સાથે યોલતા, ખેલતા અને તેમનું યોગદ્દેશ ચલાવતા હતા. નામદેવ પૂર્ણ સગુણે ભક્ત હતા. પરંતુ સર્વાત્મભાવનો યોધ હજી તેમના અંતઃકરણમાં ઉદય પામ્યો નહોતો, તેમને હજી સુધી સદ્ગુરુકૃપા પ્રાપ્ત થઈ નહોતી, હજી તેમને સાચું સ્વરૂપજ્ઞાન થયું નહોતું. ગુરુકૃપા વિના પૂર્ણજ્ઞાન થતું નથી. અત્યક્ષ પાંડુરંગ ભગવાન નામદેવ સાથે યોલતા હતા, હવે તેમને ગુરુની શી જરૂર હતી ? નામદેવનો જોજ ખ્યાલ હતો, અને કંઈક અભિમાન પણ હતું. આથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઈચ્છતા હતા કે, તેમનો આ દોષ દૂર થાય, અને નામદેવને એવું સાચું જ્ઞાન થાય કે સગુણ-નિર્ગુણ, દૃશ્ય-દૃશ્ય, વ્યક્તાવ્યક્તાબધાં શ્રીહરિનાંજ સહજ સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આ ઇચ્છાને અનુકૂળ એક દિવસ એક મનોરંજક પ્રસંગ બન્યો. ગોરોળાને ત્યાં વાસણ બનાવવાનાં કેટલાંક ઓળટર હતાં. એમાં એક થાપી પણ હતી. એક દિવસ જ્યારે સૌ સંતો બેઠા હતા ત્યારે મુક્તાબાઈએ થાપી ઉપાડી અને ગોરોળાને પૂછ્યું:—‘ગોરોળા દાકા ! આ શું છે ?’ ગોરોળાએ જવાબ આપ્યો કે ‘એ થાપી છે. એ ઠોકવાથી કયા ઘડા ઠાક્યા છે અને કયા પાકા છે તે જણાઈ આવે છે.’ આથી મુક્તાબાઈએ કહ્યું કે “બધાં મનુષ્યો પણ ઈશ્વરે નિર્મોલુ કરેલા ઘડાજ છે; આપ કદી શક્યો કે એમાં ઠોળ

કાચું છે અને ઠોણ પાકું છે ?” ગોરોળાએ કહ્યું—“હા.” અને તરતજ તેઓ થાપી ઉપાડી તે પ્રત્યેકના માથા ઉપર ઠોડી ઠોડીને ભેવા લાગ્યા. બધા સંતો મોન ધરીને બેઠા હતા, કોઈ કંઈ ન બોલ્યું, સૌ છાનામાના તમાશો ભેતા રહ્યા. પરંતુ જેવા ગોરોળા નામદેવ પાસે આવ્યા કે તરતજ નામદેવ શુરસે ધયા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘આ શું ? અહીંથી દૂર હો. મારા માથા ઉપર ને થાપી મારશો તો બચ્યાં છો ! એમ સમજી લેને કે હું આ સંતોની પેઠે મોન ધરીને બેસી નહિ રહું. ખબરદાર !’ ગોરોળાએ ભેયુ કે, એમના મિનજમાં તો ભારે ગરમી છે. પરંતુ થાપી તો તેમના મસ્તક ઉપર પણ પડી અને ગોરોળાએ કહ્યું કે ‘આ બધા ઘડાઓમાં આવજ ઘડો કાચો છે.’ આથી સૌ સંતો મોટેથી હસી પડ્યા. નામદેવને આમાં પોતાનું ધણુંજ અપમાન થયેલું લાગ્યું અને તેઓ અત્યંત દુઃખી થતા પંઢરપુર પાછા ફર્યા. તેમણે આ બધી હકીકત શ્રી પાંડુ-રંગને કહી અને ભગવાનના કહેવાથી તેમણે વિસોળા ખેચર પાસેથી શુદ્ધપદ્મ શ્રદ્ધા કયો. આ કથાનું તાત્પર્ય મોરો પંતની એક લોકપ્રસિદ્ધ આર્યામાં ધણુંજ મરમ રીતે પ્રગટ થયું છે. એ આર્યાનો આશય આ પ્રમાણે છે:-

“સદ્ગુણના અનુગ્રહ વિના હરિને કોઈ ભક્ત પૂરેપુરા જોળખી શકતો નથી. તે ગોરો (પાંડુરંગ) થાપીથી ઠોડી ઠોડીને સંતોને પરખ્યા કરે છે.”

બધા ગોરોળા પાનેથી વિદાય થઈને આગળ વધ્યા અને શિવરાત્રિને દિવસે અવધિયા નાગનાથ પહોંચ્યા. ત્યાં નામદેવ કીર્તન માટે ઉભા થયા, ત્યારે હજારો શ્રોતાઓ હરિરંગમાં રંગાઈ ગયા હતા. તે સમય બ્રાહ્મણોને અભિ-પેક્ષ કરવાનો હતો. એમની અતિ પવિત્રતામાં આ વારકરી-ઓને લીધે અડચણ પડવા લાગી. આથી નામદેવે મંદિરની પાછળ કીર્તન શરૂ કર્યું, ત્યારે કહે છે કે એવો અમત્કાર થયો કે, ભગવાન ભૂતનાથ-શંકરે બ્રાહ્મણોના તરફ પીઠ

ફેરવી અને સુખ નામદેવરાય તરફ કથું ! હજી પણ ત્યાં નંદિદેશ્વર શંકર સામા નહિ, પણ પાછળની તરફ છે. આ વાતનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે, ભગવાન કેવળ પૂજાસામગ્રી, મંત્રતાંત્ર કે ક્રમને વશ નથી, પરંતુ નામદેવ જેવા અનન્ય ભક્તની ભક્તિથીજ સર્વથા વશ થાય છે. ભગવાને પોતેજ કહ્યું છે કે “હું પૂજા-વિધિથી કોઈને પ્રાપ્ત થતો નથી.” (જ્ઞાનેશ્વરી ૬-૩૬૭) ભગવાન ભક્તિને વશ થાય છે, બાહ્ય દેખાવ અથવા આડંબરમાં ફસાતા નથી. વેદ, યજ્ઞ, અધ્યયન, દાન, સત્ક્રિયા, ઉચ્ચ તપ ઇત્યાદિ સાધનોથી ન જોઈ શકાતું શ્રીહરિનું એ વિશ્વરૂપ પરમ ભક્ત અર્જુને જોયું. વળી એણે પણ નથી કે, સાધન વ્યર્થ છે અથવા વેદ, યજ્ઞ, અધ્યયન, દાન, સત્ક્રિયા, ઉચ્ચ તપ વગેરે સાધનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલુંજ નહિ, પરંતુ ભગવાનજ ગીતા (અઃ ૧૮-૫) માં પોતાનો આ નિશ્ચય બતાવે છે કે— ‘યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્’ એથી “સ્વાધિકાર પ્રમાણે એ યજ્ઞ-દાનાદિ તપોનુ અનુષ્ઠાન કરવુંજ જોઈએ. (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૮-૫૩) આ યજ્ઞ-દાનાદિ સાધન ચિત્તશુદ્ધિ-પૂર્વક પાવન કરનારાં છે તેથી તેનો ત્યાગ ઉચિત નથી, છતાં ભક્તિ અને પ્રેમ વિના આ સાધનો પણ નકામાં થઈ જાય છે—અર્થાત્ હરિભક્તિ વિના એકલાં એ સાધનો વડે હરિનો સાક્ષાત્કાર નથી થઈ શકતો. વૈદિક વિક્લાવ બ્રાહ્મણો અભિવેક કરી રહ્યા છે અને ભગવાન તે તરફ પીઠ ફેરવી દે તથા નામદેવના ભક્તભરપૂર હૃદયમાંથી નીકળનારી ‘પ્રેમામૃતની ધારા’ને ભગવાન પોતે સંસુખ થઈને ધારણ કરે તે એ પ્રેમી ચિત્તચોરને માટે સર્વથા યોગ્યજ છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તીર્થયાત્રા કરતા કરતા સાતપુડા પર્વત પર પહોંચ્યા. ત્યાં હરપાલ નામનો કોઈ ભીલ રહેતો હતો. તે પંઢરીનો વારકરી અને વિકુલનો મહાર ભક્ત હતો. તેનો એવો નિયમ હતો કે, જે કોઈ વિકુલ-રખુમાઇનું ભજન કરે અથવા તેમનું નામ જપે તેને તે જવા દેતો અને ખીજાઓને લૂંટી લેતો હતો. તેણે જ્ઞાનેશ્વર વગેરે સંતોનું

અત્યંત આદર અને પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. 'શબરી'ના આ વંશજનો આ શુદ્ધ પ્રેમ જોઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેના ઉપર પણ અનુગ્રહ કર્યો અને તે સીલ હાથમાં ધનુષ્ય-બાણ લઈને તેમને ધાર સ્થાન સુધી પહોંચાડી આવ્યો. ધારમાં કમલાકર ભટ્ટ નામના બ્રાહ્મણને ઘેર આ સઘળા સંતો ઉતર્યા. એ વખતે કમલાકર ભટ્ટના પુત્ર ગોપાળને સાથ કરડવાથી તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને છવાડ્યા. ત્યાં બે દિવસ રહીને તેઓ ઉત્તર ગયા. ત્યાં વીરમંગલ* નામે કોઈ પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી રહેતા

* એ વીરમંગલની વાત ધણી મજની છે. તેઓ ઉત્તરના દરબારના જ્યોતિષી હતા. રાજાનો પોતાનો તેમના ઉપર અત્યંત પ્રેમ હતો અને લોકોમાં પણ સારી ખ્યાતિ હતી. તે રાજા પરમાર-વંશનો બીજો ભોજ (સંવત ૧૩૩૭ થી ૧૩૬૭) અત્યંત વિચારશીલ, સદાચારી અને પાપહીરુ હતા. જ્યાં એક દિવસ શિકારે જતા જતા એક ઘોડાણુ ઉપર તેમની દષ્ટિ પડી તે લાવણ્યવતી હતી અને તેને ઋતુપ્રાપ્તિનો ચોથો દિવસ હતો. રાજાએ વિવેકથી પોતાના મનને વશ કર્યું. તેમ છતાં પણ પોતાના ચિત્તમાં કુવાસના ઉત્પન્ન થઈ એ વાતનું તેમને અત્યંત દુઃખ થયું. આર્યોનું આર્ય મન અનાર્ય વસ્તુ ઉપર બૂલથી પણ મોહિત થતુ નથી. કૃષ્ણ મુનિના આશ્રમમાં ત્યારે રાજા દુઃખ તે શકુંતલાને જોઈ ત્યારે જોતા જ તેનું મન મોહિત થઈ ગયું. તે સમયે તે આર્ય નૃપતિએ ધણી અભિમાનપૂર્વક કહ્યું હતું કે—

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः ।

सतां हि सन्देहपदेषुयस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः ॥

(અભિમાન શાકુન્તલ)

“મારું આર્ય મન આની ઇચ્છા કરે છે, તેથી મારી સાથે વિવાહ-સંબંધ કરવા ચોગ્ય કોઈ ક્ષત્રિય કુળમાં જોનો જન્મ થયો હશે.” રાજા દુઃખતો આ આર્ય વિચારજી જાણે મનમાં ઉદય પામવાથી તે પાપહીરુ ભોજરાજા મનોમન ધણી ખિન્ન થયા. રાજાએ વીરમંગલ જ્યોતિષીને પૂછ્યું કે “હું ત્યારે શિકારે જતો હતો ત્યારે મારા મનમાં કંઈ વાત આવી હતી તે આપ મારા ગ્રહ જોઈને બતાવો; તે દરબારમાંથી આપને જે આશ્રય મળે છે, તે બંધ કરવામાં શે.” વીરમંગલે સાત દિવસની મહેતવ માગી. રોડનો આશ્રય બંધ થવાના બંધથી બિચારા પડિતજી ગસરાઈ ગયા. સાતમે દિવસે

હતા. તેમને પહેલાં કોઈ વખતે રામાનંદે કહી રાખ્યું હતું કે “તમે અહીંજ રહો, અહીં સાત વર્ષ પછી જ્ઞાનેશ્વર નામના સત્પુરુષ આવશે અને તે તમારો ઉદ્ધાર કરશે.”

તે પ્રમાણે વીરમંગલ માત્ર દૂધ ઉપરજ રહીને ત્યાં સાત વર્ષ રહ્યા. સાત વર્ષ પછી જ્યારે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઉત્તર ન પધાર્યા, ત્યારે વીરમંગલ તેમનો સત્કાર કરવા ગયા અને ગફગફ થઈને તેમનાં ચરણોમાં પડ્યા. મહારાજે તેમને આત્મજ્ઞાન આપીને કૃતાર્થ કયાં. “શ્રી ગુરુ મહારાજનાં દર્શન પછી નહિ થાય તેથી આ દેહ હમણાં ગુરુ-ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું.” આમ કહીને વીરમંગલે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોમાં મસ્તક મૂકીને તેજ ક્ષણે ત્યાંજ દેહત્યાગ કર્યો. મહારાજે સ્વહસ્તે તેમને સમાધિ આપી અને તેમના ઉપર શિવલિંગની સ્થાપના કરી. આ શિવલિંગ મંગલેશ્વર નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ સ્થાન આજે ઉત્તર નગરની બહાર સાંદીપતઃ ઋષિના આશ્રમની પાસે પતાવવામાં આવે છે.

આ પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પ્રગાયસજ ગયા. ત્યાં ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરીને તથા બારદાજ આશ્રમનાં દર્શન કરીને કાશી ગયા. કાશીમાં આ વખતે મલ્લિકણ્ઠિઠા ઘાટ ઉપર સુગલાચાર્ય કોઈ મહાન યજ્ઞ કરતા હતા. આથી કાશીમાં વેદિક, શાસ્ત્રી, પોરાણિક વગેરે વિદ્વાન પ્રાણજીનો ઘણો મોટો સમુદાય એકત્ર થયો હતો, અને

અકસ્માત્ એક વેસ્થા સાથે તેમને મેળાપ થઈ ગયો. તેમની ચિંતાનું કારણ જાણીને તે વેસ્થાએ તેમને વિગતવાર જણાવ આપ્યો ! તે સાંભળીને ન્યોતિધીએ ચમત્તે ધોખીની સ્ત્રીના દર્શનના પ્રસંગનું સ્મરણ કરાવ્યું. ન્યોતિધી પર જે સંકટ આવ્યું હતું, તે આ રીતે દળી ગયું. ન્યોતિધીએ વારંવાર પૂછવાથી તે વેસ્થાએ કહ્યું—“હું કાશીના રામાનંદની શિષ્યા છું, આ આમર્થ્ય એમનોજ પ્રસાદ છે.” ન્યોતિધી પછી રામાનંદ પામે ગયા. તેમણે તેમને કહ્યું કે, સાત વર્ષ પછી જ્ઞાનેશ્વર તમને દર્શન દેશે અને તેમની પામેથી તમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.”—મૂળલેખક

એ વખતે અગ્રપૂજા ઠેકાની કરવી એ બાબતમાં અગડો પડ્યો. આ અગડાનો કંઈ નિર્ણય થઈ શકતો નહોતો. આખરે મુઘલશાસકોએ એક ઉપાય કયો.

એક હાથણ લાવીને તેની સૂંઢમાં એક પુષ્પમાળા આપી અને નક્કી કર્યું કે, આ હાથણ જેના ગળામાં માળા પહેરાવે તેની અગ્રપૂજા કરવી. મોટા મોટા પંડિતોમાંથી દરેક જણ એમજ ઇચ્છતો હતો કે, આ સન્માન મનેજ મળે. પરંતુ હાથણે એ માળા જેમને એની જગ્યા પછી ઇચ્છા નહોતી તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ગળામાં પહેરાવી. આ પુષ્પમાળા અચાનક જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ગળામાં આવી પડી ત્યારે સર્વ સંતોએ ‘પુંડલીક વરદે હરિ વિકૃલ’ નો એવો જયઘોષ કયો કે કાશીક્ષેત્રમાં એજ ઘોષ ગૂંજી ઉઠ્યો ! જે સાચા શ્રેષ્ઠ છે તેઓ સર્વત્ર શ્રેષ્ઠ મનાય છે, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સૂર્યગિર્ણ નાનું દેખાતું હોય તો પણ તેનો પ્રકાશ સર્વત્ર ફેલાય છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઉંમર અને કદમાં નાના હોવા છતાં પણ તેઓ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં વિશ્વવંદજ થયા. જે પહેલા છે, તે ગમે ત્યાં જાય તો પણ પહેલાજ રહેવાના. સિંહનું બાળક અસંખ્ય પશુઓના સમુદાયમાં પણ રાજજ ગણાશે. આકાશમાંના તારાઓ વચ્ચે અધ્યક્ષનું સ્થાન હંમેશાથી અંદરનું છે. તેજ પ્રમાણે, સમસ્ત દેવી સંપત્તિના છંવીસ શુભ જેમની આગળ હાથ જોડીને ઉભા રહેતા હતા, તે ‘જ્ઞાની-રાજ ગુરુ મહારાજ’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે વિભૂતિયોગનું વર્ણન કરતા કરતાં (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૦-૩૧૧) કહ્યું છે કે- ‘તેમને ઓળખવા હોય તો તેમની ઓળખાણ એજ છે કે સમસ્ત જગત મસ્તક નમાવીને તેમની આજ્ઞા માને છે. એવા જે છે, તેઓજ મારા અવતાર છે.’ મહારાજની આ ઉક્તિની સત્યતા, ખરી રીતે જોતાં તો મને તેમનીજ અંદર જણાય છે. જેમની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવવા માટે સમસ્ત સંસાર ઉત્કંઠિત થાય છે, તે શ્રીહરિનો અવતાર છે. મહારાજને અગ્રપૂજાની કંઈ અલિલાવા હતી ? એ તો કાશી-

વાસીઓનું મહાલાગ્ય હતું કે, તેમને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોનાં દર્શન પ્રાપ્ત થયાં. યજ્ઞનો પુરોહિત શ્રીકાંશે વિશ્વનાથે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને હાથે લીધો. મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર એક દિવસ શ્રીગુરુ દત્તદેવ, મત્સ્યેંદ્રનાથ અને ગોરક્ષનાથે શ્રીનિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વરદિને દર્શન દીધાં તથા નામદેવાદિ ભક્તોએ પણ તે સમયનો તે અપૂર્વ આનંદ જોયો. વિશ્વરૂપ ભગવાનને અળંગરૂપે મનમાં ધારણ કરીને અથવા સ્વયં તે રૂપને પ્રાપ્ત થઈને જે ત્રિભુવનમાં ખેલ્યા કરે છે, તેમના દર્શન-સંવાદનો આનંદ આવો હોય છે:-

મચિત્તા મદ્રતપ્રાણા બોધયન્તઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

(ગીતા. ૧૦-૯)

નામદેવે દિલ્હીમાં એક મરી ગયેલી ગાયમાં પ્રાણ મૂકીને ફરીથી ઉઠાડી, એ વાત મહીયતિ બુવાએ ભક્ત-વિજયમાં કહી છે. તીર્થયાત્રા કરતાં કરતાં આપણા આ સંતો હસ્તિનાપુર-દિલ્હી પહોંચ્યા. કરતાલ, મૃદંગ અને વીણા વગાડતાં વગાડતાં કીર્તનરંગમાં નાચનારા એ મહારાષ્ટ્રીય સંતોને જ્યારે ત્યાંના હિંદુઓએ જોયા ત્યારે તેમને ઘણોજ આનંદ થયો. પરંતુ સમસ્ત નગરમાં આદતતા આ નામ-સંકીર્તનથી દિલ્હપતિનો મિલ્લજ ગયો. તે સમયે (સંવત ૧૭૪૬-૫૦ ની લગભગમાં) જલાલુદ્દીન ખિલજી દિલ્હીના તખ્ત ઉપર હતો અને તેનો ભત્રીજો અલ્લાઉદ્દીન ખિલજી દિલ્હીનો મુખ્ય મુખેદાર હતો. એજ અલ્લાઉદ્દીન ખિલજીએ આગળ જતાં મહારાષ્ટ્રના દેવગિરિ રાજ્યનો નાશ કર્યો. આ વખતે મુસલમાનોનું રાજ્ય દિલ્હીમાં સારી રીતે સ્થપાઈ ચૂક્યું હતું અને હવે તેમના હાથપગ સમસ્ત હિંદુ-સ્થાનમાં ફેલાવા લાગ્યા હતા. એવા સમયમાં આપણા આ સંતો દિલ્હી પહોંચ્યા અને તેમણે પોતાના નામ-સંકીર્તનથી હિન્દુ પ્રજાના અંતઃકરણમાં સ્વધર્મપ્રેમને જાગ્રત કર્યો. પરંતુ ત્યાંના સ્થિતિચુસ્ત ચવનોને આ શી રીતે સારું લાગે? એક દિવસ નામદેવ કીર્તન કરતા હતા, શ્રોતાઓ

એ રગમાં તહીન થઈ જઈ ચિત્રવત્ મુગ્ધ બનીને લક્ષિ-
રસામૃતનું પાન કરતા હતા, એ સમયે અકસ્માત્ ત્યાં
ખાદશાહની સ્વારી આવી પહોંચી. એ સમુદાયની વચ્ચેમાં
આવીને તેમણે ત્યાં એક ગાયની હત્યા કરી અને નામદેવ-
ને કહ્યું કે, આ નકામુ શુ ગાઈ રહ્યો છે ? તારું આ કીર્તન
હું ત્યારેજ નાચું માનુ કે તું આ ગાયને શ્રવણી કરે અને
નહિ તો હું આ તલવાર વડે તારી પછુ ગરદન ઉઠાવી દઈશ.
આ બધું જોઈ સાંભળીને બધાં નર-નારીઓ અત્યંત દુઃખી
થયાં, કથામાં જ્યાં લક્ષિતરસની વૃદ્ધિ થતી હતી ત્યાં હવે
ભય અને દુઃખના અંગારા વરસવા લાગ્યા. નામદેવે ભગ-
વાનને પ્રાર્થના કરી. ગાયનુ મસ્તક ઉપાડીને પોતાની જાંઘ
ઉપર મૂક્યું અને ભગવાનને પોકારવા લાગ્યા—

“ભગવન્ ! જલદી આવો. નામાને ગ્રસી લેવા માટે
ઠાળ આવી પહોંચ્યો છે.” જળ વિના બ્યાકુળ થઈને તર-
ફડતી માછલીના જેવો તરફડાટ એ કરણ શબ્દોમાં સાંભ-
ળીને તત્કાળ નામદેવના હૃદયભુવનમાં ચક્રપાણિ ભગવાન
પ્રગટ થયા.

પછી નામદેવના સ્પર્શમાત્રથી તે ગાય ઉઠીને ઉભી
થઈ, સમસ્ત સંકટ દૂર થઈ ગયું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે
નામદેવની ખીઠ ચાળડી અને લક્ષિયોગનું સામર્થ્ય જોઈને
બધા સત્જનો પરમ આનંદ પામ્યા.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કાશીમાં પચ્ચક્રોશી કરીને ગયા,
અયોધ્યા, ગોકુળ, વૃંદાવન, દ્વારકા, ગિરનાર વગેરે તીર્થોમાં
જમણ કરતા કરતા મારવાડ પહોંચ્યા. મારવાડમાં જળનો
હુકાળ રહે છે એ તો જાણીતી વાત છે. એક દિવસ લગલગ
મધ્યાહ્નસમયે સતોને ઘણી તરસ લાગી રમ્તામાં એક
ફવો તો મળ્યો, પરંતુ તે ઊંડો હતો, અને દોરી-લોટો પણ
પાસે નહોતો. હવે ત્યાં શુ થાય ! પ્રાણ કેવી રીતે બચે ?
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ યોગી તો હતાજ તેમણે તે અવસરે
લઘિમા સિદ્ધિનો* આધાર લઈને-અર્થાત્ આણુ જેટલો દેહ

ધારણ કરીને 'કૃવામાં ઉતરીને પાણી પીધું.' પોતાની તરસ છીપાવીને નામદેવને કહ્યું: 'તમને પણ જળ લાવી દઉં છું' પરંતુ ખીજના હાથનું પાણી પીવું તેમને પસંદ નહોતું. તેથી તેમણે એ વાત સ્વીકારી નહિ. બધા દેહોમાં રહેનારા મારા આત્મારૂપ વિઠ્ઠલને શું મારી કંઈજ ચિંતા નથી? એમ વિચારીને નામદેવે પાંદુરંગનું ધ્યાન કર્યું અને તેમણે સ્તુતિ કરવા માંડી:-

“લગવન ! તમેજ મારા ઇષ્ટ છો, તમેજ મિત્ર, બંધુ અને સગા છો, તમારા સિવાય હું ખીજ કોઈને જાણતો નથી. પંઢરિનાથ ! હવે આવો. મારે માટે જલદી ઢોડી આવો ! હે નાથ ! તમે કૃપાળુ છો. મારો અંત કેમ જોઈ રહ્યા છો ? જન્મથી તો મને તમે પાખો-પોખો, હવે અંતે છોડી દેશો તો એને માટે કેને શરમાવું પડશે ? તમે તો મારા સર્વસ્વ છો અને હું તો તમારો લાડકવાયો છું.”

આ પ્રમાણે ગફગફ થતાં થતાં નામદેવે લગવાનને પોકાર્યા. કોઈ અકિંચન પણ હઠ લઈને અને ગળગળો થઈને તેને પોકારે તો જે આર્તબંધુ મનના જેટલી ઝડપથી આવ્યા આવે છે, તે ભક્તનો પોકાર સાંભળતાં કેમ પ્રગટ ન થાય ? જ્ઞાનેશ્વરના જોતાંજ ‘તે કૃવામાં એટલા જોસથી પાણી ભરાઈ ગયું કે જાણે કલ્પાન્તકારી સાગરનો કોપ ન થયો હોય !’ કૃવો પાણીથી ભરાઈ ગયો અને પાણી ઉભરાઈને બહાર વહેવા લાગ્યું ! નામદેવે ભક્તિના બળથી લગવાનને કેવા ત્રણી બનાવી દીધા છે, એ જ્ઞાનેશ્વરોહિ સંતોએ જોયું અને તેમને અત્યંત આનંદ થયો તથા સોને

મહાસિદ્ધિઓ કે જેઓ લગવત્સ્વરૂપાકાર થયેલા હોય છે તે મહાત્માઓની સાથે સ્વાભાવિક રૂપેજ રહે છે. ગોણુ સિદ્ધિઓ સત્વચ્ચુના ઉત્કર્ષથી પ્રાપ્ત થાય છે. અણિમા, લણિમા વગેરે મહાસિદ્ધિઓ છે. લણિમાનો અર્થ શરીરનું લઘુ (હલકું) અથવા પરમાણું જેટલું નાનું) થવું. એ સિદ્ધિઓનું વિવરણ શ્રીમહાભગવત-એકાદશ સ્કંધના ૧૫ મા અધ્યાયમાં આપેલું છે અને તેના ઉપર એકનાથ મહારાજની જે રીકા છે તે સમજવા જેવી છે.—મુળલેખક

આંગદેવનું અનુપમ સૌન્દર્ય, તેમની સ્વાભાવિક સિદ્ધિઓ અને તેમનું દિવ્ય તેજ જોઈને તે સમયના લોકો એમજ માનતા હતા કે, આંગદેવના રૂપે મરુદ્ગણોજ આ પૃથ્વી ઉપર અવતરેલા છે. તપશ્ચર્યા વડે તેજઃપુંજ બનેલા તેમના શરીરને જોઈનેજ લોકો એમને ‘ આંગદેવ (સારા ચાને શ્રેષ્ઠ દેવ) ’ કહેવા લાગ્યા હતા. આંગદેવ શંકરના ઉપાસક હતા. શંકરના પ્રસાદથી તેમને અનેક વિદ્યા-કળાઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. શ્રુતિ, ન્યાય, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ, રસવિદ્યા, નાડીજ્ઞાન, ધનુર્વિદ્યા, કામશાસ્ત્ર, ગાયન-કલા વગેરેમાં આંગદેવ નિપુણ હતા. આ સિવાય પર-કાયાપ્રવેશ, બીજાઓના મનની વાત જાણવી, વસ્તુમાત્રની પરીક્ષા કરવી, પાણી ઉપર ચાલવું વગેરે વાતો તેમને મન સ્વાભાવિકજ હતી. તેમણે વજાસન સિદ્ધ કરીને વદ્યકર્તૃ ભેદન કર્યું હતું. આંગદેવ આટલા બધા સમર્થ હતા, પરંતુ મહીપતિ બુવાએ કહ્યું છે તેમ ‘ ચૌદે વિદ્યા અને ચૌસઠે કળાઓ જાહેને કોઈને પ્રાપ્ત થયેલી હોય, પરંતુ જો તેનામાં પ્રેમકળા ન હોય તો તેના વિના આ બધી વિદ્યા અને કળાઓ વિકળા થઈ જાય છે. ’ એ પ્રેમકલા ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ મહામંત્રવાળો હજીસુધી આંગદેવને મળ્યો નહોતો, આથી આંગદેવ હજીસુધી સિદ્ધિઓમાં ગોથાં ખાતા હતા-વિવિધ પ્રકારના ચમત્કાર બતાવવા, શિષ્ય-શાખા વધારવી અને જેનાથી પ્રેમકળા ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાથી તદ્દન ઉલટી રીતે અહંકારનુજ પોષણ કરવામાં આંગદેવની ઉંમરનાં ૧૪૦૦ વર્ષ વીતી ગયાં ! આ અવધિમાં તેમણે અનેકોની અનેક મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરી હતી. આંગદેવનો સિદ્ધાશ્રમ તાપીતટે હતો અને ત્યાં દશનાથીઓની લીડ હમેશાં રહ્યાજ કરતી હતી. આંધળાઓને આંખો આવતી, બહેરા સાંભળવા લાગતા, કોલી લોકોના કોઠ ફર થતા, વધ્યા સ્ત્રીઓને ગર્ભ - ઉત્સર્જ અનેક ચમત્કાર આંગદેવ યોગ-જ્ઞાતપોતાને સ્થાને, અને આ કારણે લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમજ નાનાં બાઈ-મહેાવતાં હતાં. સો સો વર્ષે જ્યારે કાળ

તેમને લેવા આવતો ત્યારે તે પોતાના પ્રાણને પ્રહાંડમાં પહોંચાડતા અને દશ દિવસપર્યંત ત્યાંજ બેઠા રહેતા હતા । આ પ્રમાણે ચૌદ વાર તેમણે યોગબળ દ્વારા કાળને પાછો વાળ્યો હતો । ચાંગદેવ અંતરિક્ષમાં અદ્ધર બેસીને પણ અનેક વ્યવસાય કરતા હતા ।

ચાંગદેવનું ‘ચાંગા વટેશ્વર’ નામ નીચેના પ્રસંગપરથી પડ્યું છે:—જ્ઞાનદેશમાં તાપી નદીને કિનારે ચમંચકુળનું ધરી અધ જમીને તેઓ તપ કરતા હતા, ત્યારે વરુણ-ગામના બે વેપારીઓ દરિદ્રતાના માયા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા અને ચાંગદેવની સેવા કરવા લાગ્યા. જાનરને દિવસે તેઓ ચાંગદેવને પોતાને ત્યાં લઈ જતા. આથી તેમના માલનું વેચાણ વધ્યું અને નફો પણ ઘણો મળવા લાગ્યો. આમ કરતાં થોડાક દિવસોમાં તેઓ ધનાઢય બની ગયા, પુષ્કળ દ્રવ્ય એકઠું થયું, ત્યારે ગુરુસેવાથી તેમનું ચિત્ત હ્રર થવા લાગ્યું, ગુરુસેવામાં આળસ થવા લાગ્યું, ઉપેક્ષા પણ થવા લાગી. ખરેખર, સકામ ભક્તિ એવીજ હોય છે, હંમેશાં ટકનારી નથી હોતી । આવી ભક્તિને ભક્તિ નહિ કહેતા ‘સોદો’ કહીએ તો વધારે યોગ્ય ગણાશે. કેાઈ ઐહિક કામનાથી ભગવાન અથવા ગુરુની જે ભક્તિ કરવામાં આવે છે, તે સદા અખંડ ચાલુ રહેતી નથી. કારણ કે જે કામનાથી તે ભક્તિ કરવામાં આવે છે, તે પૂર્ણ થતાંજ આવા ભક્તોને માટે ભગવાન અથવા ગુરુનું કંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી । નિષ્કામ પ્રેમ એ કેાઈ જુદીજ ચીજ છે. જ્યારે વરુણ ગામના બે વેપારીઓના હાથમાં પૂરતું ધન આવી ગયું, ત્યારે તેઓ ચાંગદેવની ઉપેક્ષા કરવા લાગ્યા. હંઅથી તેમણે એક દેવમંદિર બનાવરાખ્યું અને ત્યાં અત્યંત ઠાઠમાઠથી ભગવાનને નામે ઉત્સવાદિ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ કામમાં લોકો તેમને ધર્માત્મા કહે એજ દાનત હતી, ધર્મજુદિ વિશેષ નહોતી. એ જિયારાઓને ભલા શી જાનર કે આ ધર્મધ્વજપણું મોક્ષ તરફ લઈ જનાર નહિ, પરંતુ નરકના દાર પાસે લઈ જનાર હોય છે. તેઓ

ધનથી મદાંધ થયા હતા, અને પરિણામે તેમણે ચાંગ-
દેવની અવગણના કરી. એક દિવસ નિત્યક્રમ અનુસાર
પાર્થિવ પૂજા કરવા માટે ચાંગદેવે એક પાર્થિવ લિંગ તૈયાર
કરવાનું એ વેપારીઓને કહ્યું. તેમણે વિચાર્યું કે, આંધળો
કંઈ દેખતો નથી, એટલે કિનારાની રેતી એકઠી કરી અને
તેના ઉપર ચાંગદેવની ધીની વાડકી ઉંધી વાળીને રાખી;
એજ જાણે પાર્થિવ લિંગ જન્યું. એ ચાંગદેવના હાથમાં
મૂછીને તેમણે કહ્યું કે ‘મહારાજ ! આની પૂજા કરો.’
ચાંગદેવે આંતર્દૃષ્ટિથી શિષ્યોનું આ કપટ જાણી લીધું, છતાં
પોતાની ઉત્કટ શિવભક્તિને અનુરૂપ તેમણે તેજ વાડકી-
રૂપી શિવલિંગનું વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું. પૂજા પછી જ્યારે
ચાંગદેવ ભોજન કરવા બેઠા, ત્યારે તેમણે શિષ્યો પાસે
ધીની વાડકી માગી. ત્યારે આ વેપારી શિષ્યો વાડકી ચો-
ધવા નહીંકિનારે ગયા, શિવલિંગ ઉપર જે ભિલિપત્ર અને ફૂલ
ચઢેલાં હતાં તે જલદી જલદી દૂર કર્યાં અને વાડકી કાઢવા
પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેમણે જોયું તો વાડકી તે પાર્થિવ
લિંગમાં ઘણીજ નીચે દટાઈ ગઈ છે. આ ચમત્કાર જોઈને
તેઓ ભયચકિત થયા અને ચાંગદેવને શરણે આવીને ક્ષમા
માગવા લાગ્યા. ચાંગદેવે ઉદારતાપૂર્વક તેમને ક્ષમા આપી
અને પોતાની તપોભૂમિ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ‘ભક્ત લીલા-
મૃત’માં આ કથા કહીને મહીપતિ જુવા આગળ ઘાલતાં કહે
છે કે ‘ચાંગાની ભક્તિથી વાડકીના ભગવાન બની ગયા.
ત્યારે ચાંગાનું વટેશ્વર નામ પડ્યું છે.’ આ પ્રમાણે વાટી
(વાડકી)-ઈશ્વર-વટેશ્વર-એ વટેશ્વરના-અર્થાત્ શંકરના
ભક્ત જાણીને ચાંગદેવને લોકો ‘ચાંગા વટેશ્વર’ કહેવા લાગ્યા.

ચાંગા-વટેશ્વર સૂતાં-જગતાં, ઉઠતાં-બેસતાં, કમ
કરતાં કે વિશ્રામ કરતાં-કોઈ પણ ગમચે-ક્ષણ વાર પણ
શંકરને બૃદ્ધા નહોતા. શંકર ભગવાનની તેમણે અનહદ
ભક્તિ કરી. આ ભક્તિના પ્રતાપથીજ વિષ્ણુસ્વરૂપ જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજનો તેમના ઉપર અનુગ્રહ થયો અને તેઓ મોક્ષ-
પ્રસાદના અધિકારી થયા.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પૈઠણમાં પાડાની પાસે વેદમંત્ર બોલાવ્યા, એ કૌતુકભરી વાત જોતજોતામાં જળમાંનાં તેલનાં ટીપાંની પેઠે સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ. ‘પ્રસન્ન રાઘવ’ના કર્તા જયદેવ કવિએ જેમ કહ્યું છે કે—

વાર્તા ચ કૌતુકવતી વિમલા ચ વિદ્યા

લોકોચરઃ પરિમલશ્ચ કુરંગનાભે ॥

તૈલસ્ય વિન્દુરિવ વારિણિ દુર્નિવારં

एतत् त्रयं प्रसरति स्वयमेव भूमौ ॥૧॥

અર્થાત્ “કૌતુકવાણી વાર્તા, વિમલ વિદ્યા, કુરંગનાભ (મૃગ)ની કસ્તૂરીની ગંધ—એ ત્રણે જળમાં તેલનાં બિંદુઓની પેઠે અટક્યા સિવાય આપોઆપજ સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે.”

પૈઠણથી નીકળેલો એક બ્રાહ્મણ ચાત્રી યાત્રા કરતાં કરતાં નદી-નાવ-સંયોગથી ચાંગદેવના આશ્રમે પહોંચ્યો. ચાંગદેવના તેજઃપુજ શરીરનાં દર્શન કરી તથા ત્યાં ચાત્રીઓનો અત્યંત મેળો જોઈને બ્રાહ્મણને બહુ નવાઈ લાગી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના યોગસામર્થ્યની હકીકતની પણ તેને ખબર હતી. ચાંગદેવ સમક્ષ તેના મુખમાંથી આ વાત નીકળી પડી: ‘પૈઠણમાં થોડા સમય ઉપર આળંદીના જ્ઞાનેશ્વરે પાડા પાસે વેદમંત્ર બોલાવ્યા, તે સમયે હું ત્યાંજ હતો. તે પ્રસંગ ‘ન ભૂતો ન અવિપ્યતિ’ જેવો હતો. આલું યોગબળ બીજા કોઈનામાં પણ હોઈ શકે નહિ.’ આથી ચાંગદેવે તે બ્રાહ્મણને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની બધી હકીકત પૂછી. તેણે પણ વિઠ્ઠલ પંતના જન્મથી શુદ્ધિપત્ર સુધીની બધી હકીકત અત્યંત પ્રેમથી કહી સંભળાવી. સાંભળીને ચાંગદેવને અહંકારમાં વિજળીનો આંચકો લાગ્યો. તેના હૃદયકાશમાં આ ધ્વનિ ઉઠ્યો કે ‘કાળને છેતરીને તું ચોદસો વર્ષ જીવ્યો તો ખરો અને તે સિદ્ધિઓ પણ ઘણી દેખાડી, પરંતુ આલું સામર્થ્ય તારામાં નથી.’ ચાંગદેવે તરત પ્રાણાયામ કર્યો ને ચિત્તને એકાગ્ર કરીને બેસી ગયા.

સૂક્ષ્મ માર્ગથી તે જોવા લાગ્યા કે બ્રહ્માંડભુવનમાં શું થઈ રહ્યું છે. તેમણે જોયું તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર આળંદીમાં અવતર્યા છે. ચાંગદેવને ઘણો આનંદ થયો અને તેમણે જ્ઞાનેશ્વરનાં દર્શન કરવા જવાની ઇચ્છા દર્શાવી.

ચાંગદેવને મસ્તકે અહંકારનું ભૂત સવાર હતું, પરંતુ આ ભૂત સામાન્ય રીતે સુશીલ હતું. અહંકાર મનુષ્યના સદ્ગુણોને ઢાકી દે છે, પરંતુ તેનો સમૂળો નાશ કરતો નથી. જ્યાં કોઈ વધારે યોગ્યતાવાળા પુરુષ મળે અને તેણે અહંકારનો એ પરદો ફર કયો કે તરતજ તેનું સ્વાભાવિક મનોહર સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય છે. ચાંગદેવને પોતાનાં ચરણ પૂજાવવાની અને શિષ્યો ઉપર હુકમ અલાવવાની ટેવ પડી ગઈ હતી. તેમણે કદી સ્વપ્નમાં પણ નહિ ધાયું હોય કે તેમના કરતાં કોઈ ઓછ પુરુષ સંસારમાં હોઈ શકે છે. વેલણ જેમ નમતું નથી અથવા પથ્થર જેમ પીગળતો નથી, તેવોજ તેમનો સ્વભાવ અછકડ બની ગયો હતો ! સારા ગુરુ શિષ્યને સુધારે છે અને સારા શિષ્યો ગુરુને પણ સુધારી દે છે, તેજ પ્રમાણે કાચા ગુરુ શિષ્યોને બગાડે છે અને કાચા શિષ્યો પણ ગુરુને બગાડે છે. આ સર્વ પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત સંસારમાં મળે છે. ચાંગદેવના અહંકારને તેમના શિષ્યોએ વધારી મૂક્યો હતો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં દર્શન કરવા જવાની ઇચ્છા ચાંગદેવને થઈ. પરંતુ તેમના શિષ્યોએ તેમને સમજાવ્યું કે “બીજાઓની કીર્તિ સાંભળીને પોતાના સ્થાનેથી બીજે જગુ’ એ સ્થાન-બ્રહ્મ થવા જેવું, પોતાની મહત્તા ઓછી કરવા જેવું અને હલકા પડવાનું કામ છે.” આ મંત્ર તેમના કાનમાં ફૂંકીને શિષ્યોએ પછી તેમની અત્યંત સ્તુતિ કરી. સ્તુતિને સ્વાભાવિક વશ થનારા, પોતાને સર્વ કંઈ સમજનારા ચાંગદેવ પર એ ગત્રે અમર કરી. જે સાત્ત્વિક અંકુર તેના હૃદયમાં આ હતા તે તરતજ બળીને બરમ થઈ ગયા. ચાંગદેવે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં દર્શન કરવા જવાનો વિચાર ત્યજી દીધો અને વિચાર્યું કે, શિષ્ય દ્વારા એક પત્ર તેમની પાને

મોકલવો; પરંતુ પત્ર લખવામાં પણ અહંભાવ આડો આવ્યો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને કેવી રીતે સંબોધન કરવું એજ તેના સમસ્યામાં આવતું નહોતું. જો તેમને 'ચિરંજીવ' લખવામાં આવે તો જે પોતાનાથી આટલા મોટા હોવાને કારણે પૂજ્ય છે, તેમનું અપમાન કરવા જેવું થાય છે. તે ખરાબર નથી; અને જો 'લીધંરૂપ' લખે તો ૧૪૦૦ વર્ષની ઉંમરના અત્યંત વૃદ્ધ ૧૪ વર્ષના બાળકને આમ લખે, તો એ પણ ખરાબર નથી અને વળી એ પોતાનું જ મહત્ત્વ ઘટાડવા જેવું છે. આથી પત્રમાં કંઈ પણ ન લખવું-અર્થાત્ કંઈ સંદેશો પણ ન લખવો, માત્ર કોરો કાગળજ મોકલવો એજ ચાંગદેવે નક્કી કર્યું; અને શિષ્યોને કહ્યું કે, આ કાગળ એમને આપી આવો, ચારે બાઈ-બહેનોને મારા નમસ્કાર કહેજો અને શુભ રીતે ખબર લાવો કે, જ્ઞાનેશ્વર કોની ઉપાસના કરે છે, તેમણે કેટલું અધ્યયન કરીને ક્યાં ક્યાં સાધન ક્યાં છે, તેમનું યોગદાન કેવી રીતે ચાલે છે, કેવાં કેવાં તપ ક્યાં છે ઈં શિષ્યો તે કોરો કાગળ લઈ આજાંદી પહોંચ્યા. તે સમયે ચારે બાઈ-બહેનો વાર્તાલાપ કરતાં હતાં. તે બ્રાહ્મણશિષ્યોને જોતાં જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને પૂછ્યું કે “ શું ચાંગદેવે મારી પાસે કોરોજ કાગળ મોકલ્યો છે ? ” આ સાંભળીને ચાંગદેવના શિષ્યો અત્યંત અકિત થયા. તેમણે બોલ્યું કે, અહીં તો કંઈ અજબ વાત છે ! તેમણે ‘ મહારાજ ! આપ બીજાઓના હૃદયની બધી હકીકત જાણનારા જ્ઞાનેશ્વર છો ’ એમ કહીને મહારાજને કંડવત્ ક્યાં અને તે કોરો કાગળ તેમની સામે મૂક્યો. મુક્તાબાઈએ સ્વાભાવિક બાળસ્વભાવથી તે કાગળ ઉપાંદી લીધો અને કહ્યું કે ‘ શું ચોક્કસો વર્ષ તપ કરવા છતાં પણ હજી કોરાજ રહી ગયા ? ’ આથી બધા હસી પડ્યા અને નિવૃત્તિનાથે ગંભીરતાપૂર્વક ચાંગદેવનું બધું ચરિત્ર ત્યાંના સોને સંભળાવ્યું. વળી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને કહ્યું કે “ સિદ્ધ-પણાના અભિમાનમાં અટકી પડેલા તથા અભિમાનથી પૂરે-પૂરા ઘેરાઈ ગયેલા અને બ્રહ્મજ્ઞાનની બાળતમાં તદ્દન કોરા

એવા આ ચાંગદેવને તમે એવો સારો પત્ર લખો કે તેમના અંતઃકરણને કંઈક બોધ થાય.” ગુરુની આજ્ઞા થતાં જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ચાંગદેવને દૃષ્ટિ એવીઓનો એક પત્ર લખ્યો. તે પત્ર ‘ચાંગદેવ પાસઘી’ નામે પ્રસિદ્ધ છે.

ચાંગદેવ પાસઘીનો ભાવાર્થ

‘ચાંગદેવ પાસઘી’ની એ પાંસઠ એવીઓમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ચાંગદેવને ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ આપ્યો છે. આપણે અહીં સંક્ષેપમાં એ જોઈએ—

સ્વસ્તિ શ્રીવટેશુ જ્ઞે લપોનિ જગદ્દાભામુ,
દાવી મગ પ્રામુ, પ્રગટલા કરી. ૧

અર્થાત્ શ્રીવટેશ (શિવ) કે જેઓ પોતે શુભ રહીને અખિલ વિશ્વને પ્રકાશિત કરે છે અને જે પ્રગટ થઈને અખિલ વિશ્વનો આસ કરે છે—અર્થાત્ જેના અદર્શનમાં જગત દેખાય છે અને દર્શનમાં જગતનો લોપ થાય છે, તેમનું હૃદયમાં કદયાણુ થાઓ.

પ્રગટે તંવ તંવ ન દિસે, લપે તંવ તંવ આભાસે,
પ્રગટ ના લપાલા અસે, ન ખોમતા જો. ૨

અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપનો જેમ જેમ ઉદય થાય છે, તેમ તેમ ‘નામરૂપાત્મક’ જગતનો લોપ થાય છે અને તેનું જ્ઞાન જેમ જેમ ઢંઠાઈ જાય છે, તેમ તેમ નામરૂપાત્મક પ્રપંચ સત્ય પ્રતીત થાય છે. તો શું પ્રગટ થવું અને છુપાવું એ પણ આત્મસ્વરૂપના ધર્મ છે? ના, તેઓ પ્રગટ પણ નથી અને છુપાયેલા પણ નથી. વગી પ્રગટ થવાના અથવા છુપાવાના ધર્મથી તે કોઈ પણ રીતે લોપાતા નથી. આત્મસ્વરૂપ નિર્ધર્મ સ્વયંસિદ્ધ છે. બુદ્ધિમાં દેહાહંકારાદિ પ્રપંચનો ઉદય થાય છે, ત્યારે સ્વરૂપજ્ઞાન ઢંઠાઈ જાય છે.

∴ બુદ્ધિમાં સ્વરૂપજ્ઞાનનો ઉદય થવાથી દેહ-અહંકાર વગેરે પ્રપંચ આપોઆપ જ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. એજ આશય છે. સ્વરૂપ અને જગતના છુપાવાના અને પ્રગટ

થવાના ખેલમાં એમ જણાય છે કે, જાણે આ બાજે એક-
બીજાથી ભિન્ન હોય તેથી બતાવતાજ નથી એમ નથી, નામ-
રૂપાત્મક જગત અધિષ્ઠાન પ્રદાથી ભિન્ન નથી, તદ્રૂપજ છે.

સોને સોનેપણા ઉણું ન ચેતાંચિ આલે લેણું;
તેંવિ ન વેચતાં જગ હોણું; અંગે જ્યા. ૪

અર્થાત્ સોનાના સોનાપણામાં કંઈ પણ કસર અથવા
ઉણપ ન આવતાં જેમ તેનો અલંકાર બની શકે છે, તેજ
પ્રમાણે પરબ્રહ્મના પૂર્ણત્વમાં કંઈ ઓછપ આવતી નથી
અને તેજ જગત બની જાય છે. એ પહેલી ચાર ઓવી-
ઓમાં જે સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે, તેનેજ દૃષ્ટાંત વગેરે આપીને
આગળની ઓવીઓમાં સમજાવ્યો છે. તરંગો-લહેરિઓ-
રૂપી વસ્તુ ખોલ્યા વિનાજ જળ ખુલ્લુંજ છે-અર્થાત્ લહેરોનું
અંગરખું પહેરેલો સમુદ્ર તે અંગરખું ઉતાર્યા વિના, લહેરો
અને સમુદ્ર મળીને જેમ જળજ છે, તેજ પ્રમાણે જગત
આત્માથી ભિન્ન નથી. જગત અને આત્મા મળીને આત્માજ
છે. (૫) પરમાત્માએજ વિશ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, વિશ્વ-
રૂપિત્તી તે ઢંકાઈ જતું નથી. (૬) કળાઓના આવરણથી
જેમ ચંદ્ર ઢંકાઈ જતો નથી અથવા અગ્નિ દીપકરૂપમાં
આવીને તેનાથી ભિન્ન થતો નથી. (૭) તેજ પ્રમાણે જ્ઞાન-
રૂપ આત્મા અવિદ્યાના નિમિત્તે દૃશ્ય અને દ્રશ્યાના રૂપમાં
વિરાજે છે, તો પણ આત્માપણામાં લોક થતો નથી અને
સ્વતાઃસિદ્ધ આત્મા જેમનો તેમજ રહે છે. (૮) જેમ કંઈ
વસ્ત્ર હોય, તે કહેવાય છે તો વસ્ત્ર, પરંતુ સૂતર ત્રિવાય
બીજું કંઈ પણ નથી. (૯) એજ પ્રમાણે દૃશ્ય-દ્રશ્યરૂપમાં
જ્ઞાનરૂપ આત્મસ્વરૂપ એકજ છે. (૧૦) અલંકાર અને સોનું
અથવા અવયવ અને અવયવી (૧૧) ના સમાન માથોપાધિ
ગ્રિવથી જડ પૃથ્વી સુધી અનેક પદાર્થો જણાય છે તોપણ
એક સંવિદ્ (આત્મા, પરમાત્મા, જ્ઞાન ગમે તે કહો)

ચિત્ર, ગોળ અને તેની મીઠાશ, વગ્ન અને તેનું પોત વગેરે દર્શાવેલી પદ્ધતિ એજ સિદ્ધ થાય છે કે, સંવિદ્ અને વિશ્વ-સ્ફૂર્તિ અથવા આત્મા અને જગત બુદ્ધાં બુદ્ધાં નથી, પરંતુ આત્માજ જગતરૂપે પોતાનીજ સમક્ષ હાજર થયે છે. (૧૩ થી ૧૬) પ્રતિબિંબને લીધે બિંબને બિંબત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, એજ પ્રમાણે જગત દૃશ્ય થવાથી આત્માને દ્રશ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૭) તાત્પર્ય કે—

આપણાચિ આપણા પોલી; આપણુયા દૃશ્ય દાવિત ઉઠી,
દ્રશ્ય દૃશ્ય દર્શન ત્રિપુટી, માંડ તે હે. ૧૮

અર્થાત્ પોતેજ પોતાના પેટમાં પોતાની મેળે પોતા-નેજ દૃશ્ય બનાવીને બતાવે છે. દ્રશ્ય, દૃશ્ય અને દર્શનની ત્રિપુટી આ રીતે જણાય છે અને પછી બુદ્ધો કે—

દૃશ્ય જોધવાં નાહીં તેધવાં દૃષ્ટિ થકીનિ અસે કાઈ ?
આહિ દૃશ્યેવીણુ કાંહીં દ્રષ્ટત્વ અસે ? ૨૩

અર્થાત્ જ્યારે દૃશ્ય નથી, ત્યારે દૃષ્ટિ પણ કંઈ નથી. દૃશ્ય વિના દ્રષ્ટત્વ ક્યાંથી ? દૃશ્યને લીધેજ દ્રશ્ય અને દર્શન છે, દૃશ્યત્વજ જ્યારે નથી રહ્યું ત્યારે દ્રશ્ય અને દર્શન ક્યાં રહ્યાં ? તાત્પર્ય કે—

એકાચિ જાણીતી હોતી, તિન્હી ગેલિયા એકચિ વ્યક્તિ.
તરી તિન્હી જ્ઞાન્તિ, એક પણ સાચ.

અર્થાત્ એકનાજ ત્રણ થયા—ત્રિપુટી થઈ. ત્રિપુટીના ગયા પછી એકનો એકજ રહ્યો, ત્યારે ત્રિપુટી પ્રાંતિ છે અને એકત્વજ સત્ય છે. દર્પણમાં મુખ જોતા પહેલાં અને પછી મુખની જગાએ મુખજ રહે છે, ત્યારે મુખ દર્પણમાં જોતાં—પ્રતિબિંબ સિત્ત દેખાવા છતાં પણ મોં સિવાય ત્યાં બીજું છે જ શું ? (૨૬) તેજ પ્રમાણે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં તેમજ હવે પછી જ્યારે આત્માજ રહે છે, ત્યારે જગતના ભાસના આપણાના સમયે પણ આત્મા સિવાય બીજું શું હે દિષ અને (૨૮) વીણા, મૃદગાદિ વાદ્યો સિવાય

પણ, ધ્વનિ અને કાષ્ઠાદિ પદાર્થો વિના પણ જેમ અગ્નિ સામાન્યપણે છે, તેજ પ્રમાણે દૃશ્યાદિ ત્રિયુટી વિના આત્મા પોતાની સત્તાથી રહે છેજ. (૨૯) તે પરમાત્મસત્તાનું કોઈ નામ રાખી શકાતું નથી, તેને કોઈ સાધનથી જાણી શકાતો નથી, પરંતુ તે છે એમાં કંઈ શંકા નથી. (૩૦) હે આંગદેવ ! એ વટેશ સાથે તો મૌન રહીનેજ બોલવું જોઈએ અને કંઈ પણ ન હોવા છતાં પણ સર્વ કંઈ જનવું જોઈએ—અર્થાત્ મોટા જનીને નહિ, પણ સ્વાભાવિક રીતેજ રહેવું જોઈએ. (૩૩) બોધ યાને આત્મજ્ઞાનનો એ આશ્રય—આધાર છે. (૩૪) તે નિરુપાધિ છે, એકરસ અને કેવળ છે. તે પરમાત્મસ્વરૂપ વટેશના તમે પુત્ર છો. કપૂરની ચક્તી જેમ કપૂરનો અંશ છે, તેજ પ્રમાણે તમે તેના અંશ છો. હવે આંગદેવ ! મારી ને તમારી વચ્ચે આત્માનું જે ઐક્ય છે, તેનો સંવાદ સાંભળો. તમારો—મારો સંવાદ ડાળા હાથના જમણા હાથને મળવા જેવો છે. (૩૪)—

બાલેચિ બાલ ઐકિજે સ્વાદચિ સ્વાદ ચાખિજે,
કાં ઉજવડે દેખિજે ઉજડા જેવિ. ૩૬
સોનિયા વરકલ સોને જેસા, કાં મુખ મુખા હો આરિસા,
તુજમજ સંવાદ તૈસા, ચકપાણિ. ૪૦

અર્થાત્ શબ્દ વડે શબ્દ સાંભળવો, સ્વાદથી સ્વાદ ચાખવો, પ્રકાશથી પ્રકાશને જોવો, સોનાને સોના વડેજ કસવું, મુખજ મુખનું ઢર્પણ હોય એવોજ તમારો અને મારો સંવાદ છે.

સખયા ! તુઝેની ઉદેશે લેટાવયા જવ ઉડ્ડારો,
કીં ચિદ્ધમેટી વિસકુસે એસિયા મિહે. ૪૨

અર્થાત્ વહાલા મિત્ર ! તમને મળવા માટે જીવમાં અત્યંત ઉદ્ધાસ છે; પરંતુ આત્મરૂપથી તમે ને હું એકજ છીએ, તેથી મારું ને તમારું મળવું એ તો સહજ સિદ્ધજ છે. વ્યવહાર પ્રમાણે જો આજ મળવું હોય તો શંકા ઘાય છે કે, રખેને એ મિલનમાં કોઈ અગવડ ન આવે ! તમારાં

દર્શન કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તો મન આત્મસ્વરૂપ તરફ દોડે છે. એથી દર્શનવ્યવહારજ સમાપ્ત થઈ જાય છે. (૪૩) કંઈક કરવું, બોલવું, કલ્પવું અથવા ના કરવું, ના બોલવું કે ના કલ્પવું એ બન્નેય વાતો તમારા સ્વરૂપમાં નથી રહેતી. (૪૪) બીજું ગમે તેમ હો, પણ તમારા સ્વરૂપમાં માત્ર હુંપણું રાખવાનું પણ મારાથી બનતું નથી. (૪૫) જે નીમક સમુદ્રનું ઉંડાણ તપાસવા ગયું તે પોતાના આપોપાને બોધ બેઠું. (૪૬) તેજ રીતે તમે જે આત્મસ્વરૂપ છો, તે જોવા જતાં હજી રહ્યો નહિ ! અને ‘જ્યારે હું ચાલ્યો ગયો, ત્યારે તું ક્યાંથી રહે ?’ (૪૭) ચાંગદેવ ! ‘હું ને તું વિનાનું જે મારું અને તમારું ભિલન છે’ તે તો છેજ. (૫૨) આ વિચાર દઢ કરો અને ‘પોતાની જાતને સમજો’—અર્થાત્ પોતાનું સ્વસ્વરૂપ જુઓ. ચાંગદેવ ! તને બીજી બે ઓવીઓમાંજ તાત્પર્ય બતાવું છું તે સાંભળ—

જ્ઞાનદેવ મહાજી નામરૂપે, વિષ્ણુ તુરંગે સાચા આહિ આપણપે,
તે સ્વાનંદજીવનપે મુખિયા હોઈ. ૫૬

ચાંગયા પુદ્ગલપુદ્ગલી, ઘરા આલિયા જ્ઞાનસંપત્તિ,
વેદવેદકલ્પહી અતીતી પદી બેસે. ૬૦

અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વર કહે છે કે ‘હો ચાંગદેવ ! તમારું સત્યસ્વરૂપ નામ-રૂપાતીત છે; તે સ્વાનંદામૃતનું સેવન કરીને સુખી થાઓ ! ચાંગદેવ ! તમને ફરી ફરીથી કહું છું કે, આત્મજ્ઞાનરૂપ ઐશ્વર્ય તમારે ઘેર આબ્યું છે. તેથી વેદ (જાણવાનો વિષય) અને વેદક (જ્ઞાતા)નું ઉભયભાવાતીત જે નિજપદ છે, તેના ઉપર તમે વિરાજમાન થાઓ.’

આટલો બોધ આપીને ઉપમંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, આત્માનુભવનું આ રસપ્રદ બોળન મારી નિવૃત્તિ માતાએ મને આપ્યું છે. (૬૧) આ પત્રરૂપી ગ્રંથની રક્ષાશ્રુતિ મહારાજ બતાવે છે—

એવં જ્ઞાનદેવ ચક્રપાણી ઐએ, દોન્હી ડાહસ આરિસે,
પરસ્પર પાદતાં દેસે મુકલે જોડા ! ૬૨

અર્થાત્ વક્તા અને શ્રોતા બન્ને એકબીજાને માટે આંખોવાળાં દર્પણ થયાં: એકબીજાને એવા એવા લાગ્યા કે બન્ને મુક્ત થઈ ગયા.

આજ ક્ષણ અંચના વાચકોને પણ પ્રાપ્ત થશે.

તિથેપરી જોઈયા, દર્પણ કરીલ ઓવિયા,
તો આત્મા એવઠિયા, મિજેલ સુખા. ૬૩

અર્થાત્ તેજ પ્રમાણે એ ઓવીઓને જે પોતાનું દર્પણ બતાવશે, તે પણ આત્મવત્ મહાન સુખને પ્રાપ્ત થશે.

આ પ્રમાણેનો મહારાજાનથી ભરપૂર એ પાંસઠ ઓવી-ઓનો પત્ર ચાંગદેવના શિષ્યોએ ચાંગદેવના હાથમાં આપ્યો. આત્મજ્ઞાન શું છે, એની કંઈજ બબર ચાંગદેવને નહોતી. એથી આ પત્ર વાંચીને તેમને કંઈ જ્ઞાન થયું નહિ. તેમણે ઘણાજ ઠાઠમાઠપૂર્વક જઈને જ્ઞાનેશ્વરને મળવાનો નિશ્ચય કર્યો. કહે છે કે, ચાંગદેવે પોતાના ૧૪૦૦ શિષ્યોને સાથે લીધા હતા. પોતે પીળા રંગના સિંહ ઉપર સ્વાર થઈને હાથમાં સાપનો ચાબુક લઈને તૈયાર થયા અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને મળવા આવ્યા. સિંહના શરીર ઉપરના એ કાળા ડાઘ, એનાં એ ભયંકર જડબાં, એની એ બહાર નીકળેલી લાલ લાલ છાત્ર અને શિકારનાં હાકાંને કડાકડ તોડવા કડકડી રહેલા એ મજબૂત હાંત-આ ભયંકર દૃશ્ય જોઈને જોનારાઓનાં રૂવાં ઉભાં થતાં હતાં. આવા ભયંકર ધાતડી પશુની પીઠ ઉપર સ્વાભાવિક લીલાથી વિરાજમાન ચાંગદેવની ભવ્ય ભીપણ મૂર્તિ, તેમના મસ્તક ઉપરની એ જટા, તેમનાં લાલ નેત્ર, ગળામાં પહેરેલી રુદ્રાક્ષની માળા, એક હાથમાં ત્રિશૂળ અને બીજા હાથમાં સાપનો ચાબુક-આ દૃશ્ય જોઈને કાળને પણ ગમ ખાઈ જવી પડી હશે ! આવા ઠાઠમાઠવાળી ચાંગદેવની સવારી આજંદી સુધી જઈ પહોંચી. તેમના શિષ્યોએ આગળ જઈને જ્ઞાનેશ્વરને બબર આપ્યા. તે સમયે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ નિવૃત્તિનાથની સાથે પોતાના

ધરના* ઓટલા ઉપર બેઠાબેઠા મુખપૂર્વક વાતચીત કરતા હતા. તેમની પાસેજ સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ પણ તડકે ખાતાં બેઠાં હતાં. નિવૃત્તિનાથે કહ્યું કે, ચાંગદેવ જેવા મોટા મહાંત મળવા આવે છે, તો આપણે પણ તેમને લેવા માટે એક માઇલ મુધી જવું જોઈએ. અને તરતજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જડ ઓટલાને ચાલવાની આજ્ઞા આપી. ‘ચાલ’ કહેતાંજ તે ઓટલો ચેતન પ્રાણીની પેઠે ઝડપથી ચાલવા લાગ્યો. સામે સિંહ ઉપર સવાર થયેલા ચાંગદેવ આવતા હતા અને આ બાબુથી આપણા બાલમ્તો ઓટલા ઉપર બેસીને તેમને લેવા માટે જતા હતા. આ દૃશ્ય જે આંખોએ જોયું હશે, તે આંખો આનંદાશ્ચર્યથી લીની થઈ હશે ! એક બાબુથી ૧૪૦૦ વર્ષનો વૃદ્ધ તપસ્વી યોગીનું સમસ્ત ઐશ્વર્ય ધારણ કરીને સિંહ ઉપર સવાર થઈને દોડતા આવે છે અને બીજા બાબુ લગભગ ૧૪ વર્ષની ઉંમરવાળા, પરંતુ પોતાના આત્મજ્ઞાનની સહજ સ્થિતિમાં રંગાયત્રી ચાર બાલ બ્રહ્મભૂતિ* જડ ઓટલાને ચલાવતી તેમના સત્કાર માટે જાય છે ! આ અપૂર્વ દૃશ્ય જોઈને આકાશમાંનાં દેવ-દેવીઓને પણ અત્યંત કુતૂહલ થયું હશે ! યોગવિદ્યા અને આત્મવિદ્યાના પરસ્પરના બળાબળનો નિર્ણય ફરી એક વાર શ્રી સિદ્ધેશ્વર સમક્ષ આજંદીના મેદાનમાં થવાનો હતો. એક ઠોણ—જાની, ભજા કે યોગી ? એજ એ પ્રશ્ન સંસાર સમક્ષ આજે ઉઠેલાવાનો હતો. ચાંગદેવ કેવળ યોગી હતા અને તેમણે પણ સંસારને યોગમિદ્ધિના ચમત્કાર બતાવ્યા હતા. બંનેની વચ્ચે જે અંતર હતું તે અહંકારનું હતું. ચાંગદેવ અહંકારથી કૂલાઈ ગયેલા હતા અને જ્ઞાનદેવના કેહાદિ હુદ્ર અહંકારની તો ચી વાત કરવી, ‘અદં પ્રહ્લામ્મિ’ ના પરમ અહંકારને પણ પી ગયા હતા. ચાંગદેવ વિદ્વાન, તપસ્વી અને યોગી હતા; પરંતુ જે સ્વરૂપાનુભવની સાથે

* આ પાત્રની જગીર અ. ડી. બી. જ્ઞાનેશ્વરના દેવાવધથી ૧૦-૧૫ પર દૂર છે. ત્યાં દેવે ખડેર છે અને જદાર એક ગુફામાં રહેવાન છે.

અહંકાર વગેરે બધા વિકારો નાશ પામી જાય છે, તે સ્વ-રૂપાનુભવ-આત્માનુભવ નહિ હોવાથી અહંકારી બની ગયા હતા. જ્ઞાનેશ્વરે 'ચાંગદેવ પાસછી' વાળો પત્ર ચાંગદેવ પાસે મોકલ્યો, પરંતુ અહંકારથી તે તેમાંથી કંઈ બોધ મહણ કરી શક્યા નહિ. સદૈવનું કામ રોગીનો રોગ દૂર કરવાનું છે અને પછીજ પૌષ્ટિક અન્ન આપીને બળવાન બનાવવાનું છે. તે પ્રમાણે ચાંગદેવનો અહંકાર પહેલાં દૂર કરીને તે પછીજ તેને આત્મજ્ઞાન કરાવવાનું ચાંગદેવના શુરનું કામ હતું. જ્યાં સુધી અહંકાર નાશ પામતો નથી, ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ગળે ઉતરતું નથી અને અહંકારને મારનાર શુરજ હોય છે? અને શુર પણ જોજ હોય છે કે ને શિષ્યમાં જે જે શુણ્ણ હોય તે તે શુણ્ણમાં તો શુર હોયજ. વળી તે સાથે સ્વાત્મદાન સમર્થ પણ હોય. આવા સમર્થ શુર ચાંગદેવના સદ્ભાવ્યથી તેમની પાસે ચાલ્યા આવતા હતા. ન તો ચાંગદેવ કેવળ યોગી આગળ નમી પડે તેવા હતા કે ન તો કેવળ આત્મજ્ઞાની સમર્થ શુરને શરણે પણ તેઓ જઈ શકે તેમ હતા. તેમને યોગવિદ્યામાં છતે અને વળી આત્મજ્ઞાન કરાવવામાં પણ સમર્થ હોય તેવા શુરની તેમને જરૂર હતી. પરમેશ્વરે આવાજ શુરને તેમની પાસે મોકલ્યા. સિંહની પીઠ ઉપર સવાર થયેલા અને હાથમાં ચાણુકવાળા ચાંગદેવ ખૂબ ડોળ-દમામથી જ્ઞાનદેવને મળવા આવ્યા, પરંતુ જ્યારે તેમણે જોયું કે જડ ઝોટલો સામેથી ચાલ્યો આવે છે અને જ્ઞાનદેવ પોતાનાં લાઘ-ગહેનોની સાથે તેના ઉપર બેઠા બેઠા આનંદપૂર્વક વાતો કરી રહ્યા છે, ત્યારે તો તેમને અત્યંત આશ્ચર્ય થયું અને પછી ધીરે ધીરે તેમનો અહંકાર ગળવા લાગ્યો. સિંહ અને સાપ જેવાં લયંકર પ્રાણીઓ ઉપર તેઓ અમલ ચલાવી શકતા હતા, પરંતુ જડ વસ્તુ પર હુકમ ચલાવવાની કળા તેમનામાં નહોતી. સિંહ અને સાપ સચેતન પ્રાણી છે, તેઓમાં મન, બુદ્ધિ અને ઇચ્છાશક્તિ છે. આથી પોતાની ઇચ્છાશક્તિને અત્યંત પ્રબળ કરીને સિંહ જેવા દૂર પશુને

પણ પોતાને વશ કરવાં એ અસંભવિત નથી; પરંતુ નિર્જીવ જડ માટી અને પથ્થરના બનેલા ઝોટલાને ચલાવવો એ યોગની શક્તિથી પણ પર છે. આવી શક્તિ આંગદેવમાં નહોતી. અને તેમણે પોતાની નજરે જોયું કે, એ શક્તિ જ્ઞાનેશ્વરમાં છે. આથી તેમનો અહંકાર ઉતરી ગયો, તેઓ હતાશ અને બળહીન બની ગયા. હવે આંગદેવના શરીરમાં પોતાનું કંઈ ચાલતું નથી એમ જાણીને તેણે આંગદેવના હૃદયમાંથી પોતાના ડેરાતંબુ ઉઠાવ્યા. આંગદેવનું હૃદય ક્રોમળ થયું. રજમ્-તમમ્થી દળાયેલો સત્વગુણ હવે જોર કરીને ઉપર આવ્યો અને રજમ્-તમમ્ ફર ચાલ્યા ગયા. સત્વગુણના સ્વાભાવિક ધર્મ તેમના તન, મન અને પ્રાણમાં પ્રગટ થયા. તેમનાં નેત્ર નિર્મળ થઈ ગયાં. નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારાઓ વહેવા લાગી, શરીર શેમાંચિત થયું, કંઠ રૂંધાઈ ગયો. લાગ્યું કે જાણે વિશ્વબ્રહ્માંડના આ પંચ-ભૌતિક વિસ્તારને ફેલાવનારા સ્વયં પરમાત્માજ સામેથી આવે છે અને જ્યારે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અત્યંત નજીક આવી પહોંચ્યા, ત્યારે આંગદેવો દેહ, કે જેમાંથી દેહભાવ નીકળી ગયો હતો, ચિંહની પીઠ ઉપરથી નીચે ઢળી પડ્યો અને તદ્દન નજીક આવીને ઝોટલા હેઠળ પડ્યો ! જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સાક્ષાત્ વિધ્યુ ભગવાનના અવતાર હતા. તેમનાં દર્શન પામીને કોઈ સાચા ભક્તનો દેહભાવ રહીજ શકે તેમ નહોતું. આથી આંગદેવના અંતઃકરણનું રૂપાંતર થઈ ગયું. હવે આંગદેવ પહેલાંના આંગદેવ રહ્યા નહિ. યોગી આંગદેવ હવે ભક્ત બની ગયા હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઝોટલા ઉપરથી નીચે ઉતર્યા. તેમણે આંગદેવના શરીર અને આંખો ઉપર પોતાનો હાથ ફેરવ્યો. શ્રીગુરુના હસ્ત-કમળનો સ્પર્શ થતાં આંગદેવના હૃદયકાશમાં જ્ઞાનમૂર્ખનો ઉદય થયો. આંગદેવના હૃદયમાં જ્ઞાનદેવ આવીને બેસી ગયા.

પુણિયાની ‘સતકાયોત્તેજક સખા’ સમયે શ્રીરામ-રામ સ્વામી અને તેમના મંત્રદાયના મંત્રો તથા કવિઓના મંત્રો પ્રસિદ્ધ દરવાનું સતકાયં કેટલાંય વર્ષોથી ગરા-

બર કરી રહી છે. આ સલાએ 'દાસ વિશ્રામ ધામ' નામનો સમર્થના ચરિત્ર સંબંધે જે ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનું શરૂ કર્યું છે તેના સત્તરમા અધ્યાયમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્ર આવે છે. એમાં ચાંગદેવ અને જ્ઞાનદેવના સંવાદનું એક ઘણું સુંદર પદ મારા મિત્ર શંકરરાવ દેવે મને બતાવ્યું હતું. આ પદનો અનુવાદ અત્રે આપીએ છીએ.

(મૂળ મરાઠી પદમાં છે તેનો અહીં સંવાદરૂપમાં ગદ્યાનુવાદ આપવામાં આવે છે.)

ચાંગદેવ—નાના બાળક ! જલદી આવ. આ મહત્તા તને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ ? તું તો નાનકડા બાળક જેવો જણાય છે !

જ્ઞાનદેવ—બ્રહ્મ શું નાનો-મોટો પણ હોય છે ?

ચાંગદેવ—બ્રહ્મ શું છે તે તું જાણે છે ?

જ્ઞાનદેવ—ઘટ ઘટમાં તો તે બરેલો છે. એમાં ભેદ ક્યાંથી ? એજ વાત ચાંદે વેદ કહે છે.

ચાંગદેવ—તારો ભેદભાવ કેવી રીતે નાશ પામ્યો ?

જ્ઞાનદેવ—સદ્ગુરુએ જ્ઞાન આપવાથી.

ચાંગદેવ—મારા મિત્ર, જ્ઞાન કેવું હોય છે ?

જ્ઞાનદેવ—રે ગાંડા ! આત્મસ્વરૂપમાં ભેદ લે.

ચાંગદેવ—નાનકડો બાળક ને આટલો બુદ્ધિમાન ?

જ્ઞાનદેવ—આવડા મોટા થઈને આવી નાની વાત ?

ચાંગદેવ—શું મારું મન નાનું થઈ ગયું છે ?

જ્ઞાનદેવ—અજ્ઞાનથી ગર્વ આવી ગયો છે !

ચાંગદેવ—આ ગર્વ કેવી રીતે નીકળશે ?

જ્ઞાનદેવ—સદ્ગુરુનું દાસત્વ કર.

ચાંગદેવ—સદ્ગુરુની કૃપા શું તનેજ પ્રાપ્ત થઈ છે ?

જ્ઞાનદેવ—તે તો જૂતમાત્રમાં બરેલી છે અને તેમ

છતાં બાકી છે.

ચાંગદેવ—ત્યારે બીજાઓને (પ્રાપ્ત થતી નથી તેમ-
ને) ચમરાજ કેમ ખેંચીને લઈ જાય છે ?

જ્ઞાનદેવ—તેઓ અવિશ્વાસમાં ફૂંચેલા છે તેથી.

ચાંગદેવ—શું વિશ્વાસ એજ સાર વસ્તુ છે ?

જ્ઞાનદેવ—પુરાણોનો તો એજ નિશ્ચય છે.

ચાંગદેવ—જો હું સદ્ગુરુને ચરણે ન જાઉં તો ?

જ્ઞાનદેવ—તો ચોરાશીના ચક્કરમાં પડ્યો !

ચાંગદેવ—વૃદ્ધ થયા પછી ભક્તિ કરે તો ?

જ્ઞાનદેવ—પરંતુ આયુષ્ય શું તારી આજ્ઞા માનશે ?

ચાંગદેવ—ઠીક, તો ભજન કરે વખતે કરવું જોઈએ ?

જ્ઞાનદેવ—સોડહં મંત્રમાં કંઈ બંધન નથી.

ચાંગદેવ—જપ કરે દિવસે કયા સુહૃત્માં કરવા
જોઈએ ?

જ્ઞાનદેવ—એમાં દિવસ અને રાતનો કંઈ ભેદ નથી.

ચાંગદેવ—આ રીતે આ બાળક ! બતાવ તો ખરો
કે, કેટલા લોકો તથા ?

જ્ઞાનદેવ—આ તદ્દન ગમાર ! એની કંઈ ગણતરી
નથી, તું તો જવાળ ઉપર જવાળ આપતો જાય છે; જે
કોઈ ન કહે તેવી વાતો કહે જાય છે ! ચૂપ રહે, નહિ તો
દંડાથી ખજાર લઇશ, તારૂં બધું અજ્ઞાન ભગાડી દઈશ.
મારો ને તારો બધું વાદ થયો. પાંચે બાળકોએ ભારે
કોલાહલ મચાવ્યો !

ચાંગદેવ—પાંચ બાળક કોનાં ?

જ્ઞાનદેવ—આત્મારામ મિત્રમાં.

ચાંગદેવ—શું આ બધો ખેલ એનોજ છે ?

જ્ઞાનદેવ—હા, ખેલ ખેલતો છતો પણ તે અજગો છે.

ચાંગદેવ—આ ખેલ તે કેવી રીતે બણ્યો ?

જ્ઞાનદેવ—નિવૃત્તિદેવનો પ્રસાદ ફળ્યો !

ચાંગદેવનો ગર્વજ્વર ઉતર્યો અને તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો સત્સંગ કરવા લાગ્યા. ચારે ભાઈ-બહેન તેમના ઉપર અત્યંત પ્રેમ કરવા લાગ્યાં. સત્સંગનું એવું પરિણામ આવ્યું કે તેમનું મન અંતર્મુગ થઈ ગયું. હરિપાઠમાં કહ્યું છે કે—

“યોગ-યાગ-વિધિથી કોઈને સિદ્ધિ મળતી નથી. એ નકામી ઉપાધિઓ અને દંભ-ધર્મ છે. એ તો નષ્ટીજ છે કે, ભાવ વિના દેવદર્શન થતાં નથી. ગુરુ વિના અનુભવની વાત કેવી રીતે સમજાય ? તપ વિના ભગવાન, જ્ઞાન વિના લાભ, એકાંત પ્રેમ વિના હિત કોણ ખતાવી શકે ? જ્ઞાનદેવ કહે છે કે—સર્વ દૃષ્ટાંત એજ ખતાવે છે કે, સંતોનો સંગજ તરણોપાય છે.”

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો આ ઉપદેશ તેમને ધરાગર સમજાઈ ગયો. અને તે ધીજી ધધી ઉપાધિઓ તણને તેમનાંજ ચરણોમાં રહીને તેમની પૂર્ણ કૃપાની રાહ જોવા લાગ્યા. જ્ઞાનેશ્વરજી ભાઈ-બહેન પૂર્ણ પ્રહ્લનિષ્ઠ હોવા છતાં પણ સગુણોપાસક હતાં. અખંડ હરિ-ભજન, નામસ્મરણ અને કથા-કીર્તનમાં ખોતાનો સમય ગાળીને જગતને આત્મોદ્ધારનો માર્ગ ખતાવતાં હતાં. ચાંગદેવે આ માર્ગ પકડ્યો અને તે પણ નામરંગમાં રંગાઈ ગયા. તેમના શિષ્ય થોડોક સમયસુધી તેમની સાથે હતા. એમને બારે આશ્ચર્ય થતું હતું કે, અમારા ગુરુ ગુરુપણું છોડીને જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય બની ગયા ! ચાંગદેવનું મન પણ શિષ્યોની ઉપાધિથી હવે ઉપરામ થઈ ગયું હતું. તેમના મનની આવી સ્થિતિ જોઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એક એવો ઉપાય શોધી કાઢ્યો કે તેથી બધા શિષ્યો ત્યાંથી ભાગી ગયા. ચાંગદેવ ઘણી વાર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને પ્રાર્થના કર્યા કરતા હતા, કે ‘પાંસડી’નો અર્થ મને સમજવો; પરંતુ મહારાજ

‘હજી સમય આવ્યો નથી,’ એમ વિચારીને લ’ખાવ્યે જતા હતા. એક વાર ચાંગદેવ ગહુજ પાછળ પડયા (હઠ પકડી) ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે “પાંસઠીનો અર્થ તો હું તમને સમજાવીશ, પરંતુ તેને માટે પહેલાં એક જીવનું બલિદાન આપવું પડશે.” ચાંગદેવે પોતાના શિષ્યોને પૂછ્યું કે “તમારામાંથી કોઈ તૈયાર છે કે જે મારે ખાતર પોતાનું બલિદાન દે ? જો કોઈ તૈયાર હોય તો તે સવારે મારી પાસે આવે.” આ સાંભળતાંજ શિષ્યોના પ્રાણ ઉડી ગયા. ગુરુને ખાતર પોતાના પ્રાણદાન દેનારો શિષ્ય એ લોજન ભટ્ટોમાં ક્યાંથી મળે ? સતોની સાથે રહેનારાઓને કપીર સાહેબ કહે છે કે, એકસાથે ત્રણ લાલ થાય છે—(૧) લોકો ચરણ પૂજે છે, (૨) ઉત્તમ લોજન મળે છે અને (૩) અંતે વૈકુંઠલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે—

સંત મિલનકે ત્રીન ગુન હરકોઈ લાગે પાવ,
ખાનેકો મિદ્યાજ મિલે આખિર વૈકુંઠહિ જાવ.

વૈકુંઠ તો કોઈકજ પામે છે, પરંતુ સતો સાથે રહે વાથી મિદ્યાજ તો બધાજ ચેલાઓને મળે છે. ચાંગદેવની પાસે આવા લોજનના સાથીદાર શિષ્યો લેગા થયા હતા, પરંતુ ચાંગદેવની આ વાત સાંભળીને એકેએકે તેઓ બધા અગિયારા ગણી ગયા. એક પણ શિષ્ય પાસે રહ્યો નહિ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એવો ઉપાય કર્યો કે ચોદસો શિષ્યો-માંથી એક પણ રહ્યો નહિ, અને આ રીતે ચાંગદેવના બધા પાશ છેદાઈ ગયા. કામ વખતે એક પણ શિષ્ય કામ ન આવ્યો એ જોઈને ચાંગદેવે જ્ઞાનદેવને કહ્યું કે—

તનુમન આણી સિદ્ધિચેં ધન, યાંસહિત આલોં શરણ,
અસત્ય અસેલ હેં વચન, તરી અંતઃકરણ જાણતસાં.
(ભક્તવીનામૃત, અં. ૫-૧૫૦)

અર્થાત્ “તન, મન અને સિદ્ધિઓના સંપૂર્ણ ધન સાથે હું આપને શરણે આવ્યો છું. આ વચન અસત્ય હોય તો આપ અંતઃકરણને જાણો છો.”

ચાંગદેવે કહ્યું કે “ બીજાની શી જરૂર છે ? હું મારા જીવનું જાલિદાન આપું છું. ” ચાંગદેવના મુખેથી આ વચન સાંભળતાં જ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું : “ મેં પણ ઠોઠ બીજું જાલિદાન નહોતું માગ્યું, તમારા જીવનું જાલિદાન આપો એટલે પાંસડીનો અર્થ તમારા સમજવામાં આવશે; એજ મારો આશય છે. જે જીવભાવ છેડી દેશે, તેજ પાંસડીનો અર્થ જાણશે અને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે. હવે તરતજ મુક્તાબાઈ તમને પાંસડીનો અર્થ સમજાવશે, કેમકે તમારા શુરો થવાનું માન એનેજ છે. ”

આ પછી એક દિવસ મુક્તાબાઈ પોતાની સહજ સ્થિતિમાં—અર્થાત્ નમ્ર સ્થિતિમાં સ્નાન કરતી હતી ત્યારે અચાનક ચાંગદેવ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. મુક્તાબાઈને જોતાં જ તે શરમિંદા થઈને મસ્તક નીચું નમાવી સંકેત આપ્યો કે ત્યાંથી જવા લાગ્યા. આ જોતાં જ મુક્તાબાઈએ કહ્યું ‘ ફટ ભુંડા ! ’ આ શબ્દ સાંભળીને ચાંગદેવ આલ્સ્યા ગયા ! મુક્તાબાઈ જ્યારે સ્નાન કરી રહ્યાં ત્યારે ચાંગદેવે તેને પૂછ્યું : “ મારા વર્તનમાં શું ઠોઠ બૂલ થઈ કે આપે મને ‘ ફટ ભુંડા ’ એવું કહ્યું ? ” આનો મુક્તાબાઈએ જવાબ આપ્યો કે—

જરી ગુરુકૃપા અસતી ટુજવરી, તરી વિકાર ન થેવાં અંતરી.
ભિંતીશ કોનાડે તૈશિયા પરી, મારૂંની પુઢેં થે તાસી. ૨૦૬
જનીં વનીં હિંડતાં ગાય, વસ્ત્રેં નેસત અસતી કાય.
ત્યા પરૂં એશીય મી પાહે, ટુજ કાં નથે પ્રત્યયા ! ૨૧૦
(ભક્તવિજય—અધ્યાય ૨૨)

અર્થાત્ “ જો તારા ઉપર ગુરુકૃપા થઈ હોત તો તારામાં આવો વિકાર ન થાત. દિવાલમાં જેમ તાકાં હોય છે, એમ જાણીને તું સામે આવત. લોકોમાં અને વનમાં ગાયો ફરે છે તે શું કપડાં પહેરીને ફરે છે ? એ પશુ જેવીજ મને જોવાનો અનુભવ તને કેમ નથી થતો ? ”

આ ઉત્તર સાંભળીને ચાંગદેવ મનોમન ઘણાજ શર-
માયા અને તેમની ખુદિ ઉપર બ્રહ્માંડને પી ગયેલાં મુક્તા-

બાઈની વાસ્તવિક યોગ્યતાનો પ્રકાશ પડ્યો તથા પોતાની વૃત્તિના આ સંકેત ઉપર તેને અત્યંત ખેદ થયો. તેમણે જાણ્યું કે, આ ચારે ભાઈ-બહેન પૂર્ણત્વને પામેલાં છે અને હું ઘણીજ નીચી પાયરી પર ઉભેલો છું. હવે ગુરુકૃપાનું મહત્ત્વ પણ તેમના સમજ્યામાં આવ્યું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞાથી મુક્તાબાઈએ ચાંગદેવને મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરીને કૃતાર્થ કર્યો તથા પાંસડીનો અર્થ સમજાવીને તેમને સ્વાનંદસામ્રાજ્ય પદે બેસાડી દીધા. પરિણામે ચાંગદેવ જીવનમુક્તની દશાનો આનંદ ભોગવવા લાગ્યા. મુક્તાબાઈએ ચાંગદેવને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપીને અદ્વૈત-ભક્તિસુખના અધિકારી ઇનામ આપ્યા. આ વાતના અનેક ઉદ્વેગ મુક્તાબાઈ અને ચાંગદેવના અભગોમાં મળે છે. જે વડનીચે ચાંગદેવને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તે વડના ઝાડને 'વિશ્રાંતિ વડ' કહે છે. આ વૃક્ષ નગરપરિક્રમાના રસ્તા પર છે. ચાંગદેવ જેવા વૃદ્ધ અને જડ યોગીને જે મુક્તાબાઈએ આત્મજ્ઞાન આપ્યું તે તો હજી યુવાનીને ઉંઝરે પગ મૂકતી હતી! આવી ઉંમરમાં એનો આવો વિષય-વૈરાગ્ય, સમચિત્તત્વ, સ્થિતપ્રજ્ઞપણું અને અખંડ બ્રહ્મસ્થિતિનું ધ્યાન કરવાથી 'ન પ્રમાતરલં જ્યોતિરદેતિ યનુષાતલાત્' આ કાળિદાસની ઉક્તિનું સ્મરણ થઈ આવતાં એજ નિશ્ચય થાય છે કે, આ ગુણ દેવી વિભૂતિઓમાંજ હોય છે. મુક્તાબાઈના અભગોમાં જ્યાં-ત્યાં ચાંગદેવને (બેટા ચાંગા) કદા છે. મુક્તાબાઈએ ચાંગદેવને બોધ આપ્યો તેનાં પણ ચિહ્નો એ અભગોમાં મળે છે. તેમણે પોતે એક સ્થળે કહ્યું પણ છે કે "મુક્તા માતાએ હાથ વડે નેત્રોમાં અંજન આંજ્યું અને ચાંગાએ નિધાન(પરમાત્મા)નો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કર્યો." ચાંગાને પારણામાં પોઢાડીને મુક્તા માતા ગીત ગાય છે—

(૧)

નિર્ગુણની કાળીએ પારણું બાંધ્યું. ત્યાં મુક્તાબાઈનો પુત્ર સૂઈ ગયો. સૂઈ જા, સૂઈ જા, મારા બાળ! હવે નહ, ન કર, લે હું અનાદત તાળી વગાડું છું. ત્યાં નથી તો

નિદ્રા, નથી તો જાગૃતિ, ઉન્મનીના લોગમાં લક્ષ્યને લેદીને નિશ્ચિંતપણે સૂવાનું છે. પારણું તૈયાર કરીને પવનની દોરીથી મનને તેમાં બાંધી નિઃસંશય થઇને પ્રાપ્ત કરી લેા. એક-વીસ હજાર ને છસો વાર હમેશાં જે (અજપા જપ) ચાલી રહ્યો છે, તેને પણ પોતાની દૃષ્ટિમાં સ્થિર કરો. અહીં નથી તો નિદ્રા, નથી તો જાગૃતિ; અહીં સૂવાનું કેવું ? મુક્તા-બાઈ કહે છે, ચાંગિયા ! હવે તો પાર ઉતરવાનું છે.

(૨)

તે સગુણ પણ નથી, નિર્ગુણ પણ નથી; તે શબ્દાતીત છે. ત્યાં મારા વહાલા પુત્ર, તું સૂઈ જા. આ પારણું હૃદય-કમળમાં બાંધ્યું છે, તેની પાસે મુક્તા માતા બેઠી બેઠી હાલરડાં ગાય છે શાંતિ, સમા, વિદેહ ઇત્યાદિ કહીને તેનું વર્ણન કરે છે, તેનું નામ પાડે છે, પણ તે તો અદ્વૈત છે. વટેશ્વરસૂત ચાંગા અવધૂત છે, મુક્તા માતા તેને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી શાંતિ આપે છે.

(૩)

ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરીને વૈરાગ્ય ઐળવશે તો પ્રહ્લ સુખ પામશે. જ્ઞાનતત્ત્વમા બેસીને વિચાર કરો કે નિર્ગુણ-માં નિરામય આકાર છે. મારા ચાંગિયા ! જ્ઞાનવટેશ્વરને પકડી લે. મુક્તાઈ તને હૃદયપૂર્વક આ બોધ આપે છે.

“ ચાલ, ચાલ, આગળ ને આગળ ચાલ, ઓ જીવ ! નહિ તો ગોથા બાંધશ. માયાનદીની આ ભરતીમા તું તણાઈ જઈશ ભવનદીનું પાણી વહાલો ભારે વેગથી ખેંચે છે અને મોટા મોટા સમયોને પણ ઉપાડીને નીચે ફેંકે છે. સંસાર ક્ષણભણુર છે, એનો કંઈ ભરોસો નથી. આ દુલ્ભ નરદેહ જ્યારે છૂટી જશે ત્યારે પાછળથી પસ્તાશે. મુક્તા-બાઈ કહે છે કે, મારા પુત્ર ચાંગા ! આત્મિક વાત તને યા-તાવુ છું; તું સફ્ફરુનાં ચરણ પકડ, એજ તને પાર ઉતારશે.

સમાધિષ્ઠકરણ

“ દિગંબર ઇશ્વરની એ વિશૂતિઓ ચાલી મઈ, સંસારમા હવે તેની કીર્તિજ રહી છે આ કાનથી વૈરાગ્યની જે વાતો સાંભળી, તે સંભળાવનાર હવે કોઈ નહિ મળે. લોકો જ્ઞાન બતાવશે, લક્ષણ પણ બતાવશે; પરંતુ નિવૃત્તિનું સાધન હતું તે નહિ મળે. પરમહત્તને આ આંખો વડે બતાવી દઈશ એમ કહેનારા તો મળશે, પરંતુ જ્ઞાનદેવની પાસે જે મુક્તિ હતી તે કોઈની પાસે નહિ મળે. અર્થ સમજાવશે, પરમાર્થ બતાવશે, પરંતુ સોપાનનું એકાત ક્યાંય મળશે નહિ. મુંદર નિષ્કામ યોગી આંગદેવ પણ કેશવસ્વરૂપમાં રંગાઈ ગયા શું કહું ? કંઈ કહેવા જેવું નથી ! મુક્તાબાઈ ! તારી વાત તારીજ સાથે ચાલી મઈ ! ”—શ્રી નામદેવરાય

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આળંદીમાં શાકે ૧૨૧૮ (સંવત ૧૩૫૩) હુમ્બા નામના સંવત્સરમાં માગશર વદી ૧૩ ને ગુરુવારને દિવસે બપોરે સમાધિ લીધી અને એ પછી એક બે વર્ષમાંજ સોપાનદેવ, આંગદેવ, મુક્તાબાઈ અને નિવૃત્તિનાથ પણ સમાધિસ્થ થયા. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પરમયોગી હતા અને જગતના ઉદ્ધારનું જે મહાન કાર્ય તેમણે ૨૨ વર્ષની જીવંતીમાં કર્યું, તેજ આગળ પણ અનેક શતાબ્દીઓ સુધી તેમનીજ પ્રેરણાથી આલ્યા કરે, એજ ઇશ્વરી સંકેત હશે; અને એજ કારણે તેમણે જે સમાધિ લીધી તે જીવતાંજ લીધી. તેમની સમાધિનું અત્યંત રસિક વર્ણન નામદેવરાયે સમાધિના અભંગોમાં કર્યું છે. આ સિવાય ઉદ્ધવ ચિદ્ધનકૃત ભક્તકથામૃતસાર, ગદીપતિકૃત સંત-લીલામૃત, નરહરિ બાનુકૃત ભક્તકથામૃત, નિરંજન માધવકૃત જ્ઞાનેશ્વરવિજય વગેરે અનેક ગ્રંથોમાં સમાધિનું

વર્ણન છે. પરંતુ નામદેવરાય હમેશાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સત્સંગમાં રહેનારા પ્રેમી લક્ષ્મી હતા. અને તેમણે જે આ દિવ્ય પ્રસંગનું મનોહર વર્ણન કર્યું છે, તે આંખોએ જોઈને કર્યું છે. આથી અમે અહીં આ પ્રસંગનું વર્ણન કરવામાં એજ અભંગોનો આધાર લીધો છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમકાલીન વિસોળા જેયર, નામદેવ, જનાણાઈ, જનમિત્ર, ચોખોળા વગેરે સંતોએ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિનો સમય 'શાકે ૧૨૧૮ હુમુખ નામ સંવત્સર માગશર વદી ૧૩ ગુરુવારને મધ્યાહ્ન'જ આપ્યો છે અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આ સંત તે સમયે જાતે હાજર હતા; તેથી આ સમય બાબતમાં કંઈ સંદેહ રહેતો નથી. એમના પછીના સમયના એકનાથ, ઉદ્ભવ ચિદ્ધન વગેરે સંતો અને કવિ-ઓએ પણ એજ સમય માન્યો છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિનો બરાબર સમય મળી આવ્યો છે, એ આપણું મહાલાભ્યજ્ઞ સમજવું જોઈએ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના પોતાનાજ પત્રમાં આ સમય આપેલો છે. x

શાકે ૧૧૯૭ (સંવત ૧૩૩૨) ભાદરવા વદી આઠમે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો જન્મ થયો અને શકે ૧૨૧૮ માગશર વદી ૧૩ ને દિવસે તેઓ સમાધિસ્થ થયા—અર્થાત્ સમાધિકાળમાં જન્મથી તેમને ૨૧ વર્ષ, ૩ માસ, ૫ દિવસ પૂરા થયા હતા. જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અનુપમ ગ્રંથ એમણે પોતાની ૧૫ વર્ષની વયે લખ્યો ! જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, યોગવાસિષ્ઠ ટીકા, પાસધી (પાંસઠી) અને હરિપાઠ વગેરેના સંકટો અભંગ તેમણે રચ્યા અને આ બધું તેમણે ૨૧ વર્ષની ઉંમરમાંજ કર્યું. આંગદેવ જેવા તપોબળથી ૧૪૦૦ વર્ષ જીવેલા યોગનિષ્ઠને તેમણે પોતાનાં ચરણોમાં લીધો, પાઠાને મુખે વેદ બોલાવ્યા, જડ ભીંતને ચલાવી—આવા આવા અલૌકિક અમતકાર જેમણે સહજ લીલાથી

x એ દિવસે અગ્રેજી તા. ૨૫મી ઓક્ટોબર સને ૧૨૬૬ હતી.

—મૂળલેખક

ખતાવ્યા, જે સમસ્ત સમકાલીન સંતોને માટે પરમ વંદ-
નીય થયા, જેમનો મહિમા એકનાથ-તુકારામથી માંડીને
સઘળા સત્પુરુષો ગાતા આવ્યા છે, ૬૦૦ વર્ષથી જેમની
કીર્તિ આ રીતે ગવાઈ રહી છે અને જે અખિલ સંત-
સમાજના શિરોમણિરૂપે યોગે છે, તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને
વિધ્વજના અવતાર કહ્યા છે તે યથાર્થજ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહા-
રાજના અવતારચરિત્ર વિષે લખતાં મોરો પંતે તેમને શ્રી-
વિધ્વજના ‘અગિયારમા અવતાર’ કહ્યા છે. નામદેવ, તેમના
ધરનાં માણસો, જનાણાઈ, વિસોળા ખેચર, સાંવતા માલી,
ગોરા અને રાકા કુંભાર, જનમિત્ર ચોખામેલા, બંકા મહાર,
ચાંગદેવ, નરહરિ મોની અને જ્ઞાનેશ્વરનાં પોતાનાં ભાઈ-
બહેનોએ જ્ઞાનેશ્વર સંબંધી પ્રેમપૂર્ણ, આદરયુક્ત અને હૃદ-
યના ઉંડાણમાંથી જે ઉદ્ગાર પ્રગટ કર્યા છે, તે જોતાં
જણાય છે કે, એ બધા મહાત્મા જ્ઞાનેશ્વરને પોતાના પ્રત્યક્ષ
આત્માજ માનતા હતા, એ બધાના એકત્ર પ્રેમની જાણે
તેઓ પ્રતિમા હતા, એમના ઉત્સાહ, આનંદ અને પ્રીતિ-
ના જાણે જંડાર હતા, આ બધા લક્ષ્ણો, એમજ માનતા
કે, અમે બધા અવયવો છીએ અને જ્ઞાનેશ્વર અમારા
અવયવોમાં રહેલા આત્મા છે. જ્ઞાનેશ્વરની સાથે તેમનો
ભાવ અને વ્યવહાર એવોજ નિરતિશય પ્રેમનો હતો.
એમાંથી પ્રત્યેક સ્વયંપૂર્ણ હતો, પૂર્ણ લક્ષ્ણ હતો, પ્રત્યેકને
પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું હતું. પ્રત્યેક ‘પરાગતિ’ને પહોંચી
ચૂક્યા હતા. આવા પૂર્ણ પુરુષોના પલ્લ પૂર્ણ પ્રેમના પૂર્ણ
નિધાન આપણા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ હતા. એ આપણે
કહીએ કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સુચ હતા, તો આ બીજા
મતોને નક્ષત્રોની ઉપમા આપવાનો દોષ યથે, તેથી અમે
કહીએ છીએ કે, આ બધા ચતો સૂર્ય હતા અને જ્ઞાને-
શ્વર તેમની અંદરના પ્રકાશ હતા ! તેઓ સૂર્યોના સૂર્ય
હતા. તેઓ તેમના આનંદના આનંદ, ચૈતન્યના ચૈતન્ય
અને પ્રેમના પ્રેમ હતા. જ્ઞાનેશ્વરની તેજોમયી મૂર્તિ તેમની
બધી ઉદ્રિયોને આનંદ આપીને તેમને જ્યાંના ત્યાં અટ-

કાલી દેતી હતી. જ્ઞાનેશ્વરનાં વચનરૂપ મોતી તેમની ઇદ્રિ-
યોના અલંકાર હતાં. સ્ત્રી-પુરુષનું લાન ભૂલીને તેઓ તેમને
'જ્ઞાનાખાઈ માતા' કહીને આલિંગન કરતા હતા.

વિવેકસાગર સખા માઝા જ્ઞાનેશ્વર,
મરોનિયાં જાવે યા માઝયા પોઠા યાવે. ૨
એસેં કરી યા માઝયા લાવા, સખ્યા માઝયા લાવા,
સખ્યા માઝયા જ્ઞાનદેવા,
જામન ઓવાલુનિ મહુણે જન્મોજન્મીં જની.

આ પ્રકારનાં પ્રેમગીત જ્ઞાનેશ્વરના પ્રેમભર્યા મંજુલ
ધ્વનિથી ગાતાં ગાતાં નામદેવનાં જના (જનાખાઈ) આનં-
દથી નાચ્યા કરતા હતા.

શ્રી જ્ઞાનરાજે કેલા ઉપકાર, માર્ગ હા નિર્ધાર દાખવીલા.

આ પ્રમાણેના ઉદ્ધાર સેના નાઈના મુખમાંથી અના-
યાસેજ નીકળી પડતા અને તે સાંભળીને ભાવિકોનાં અંતઃ-
કરણ કૃતરા પ્રેમથી નૃત્ય કરવા લાગતાં.

સખા માઝા જ્ઞાનેશ્વર, સંત જનાંચેં માહેર.

આમ કહેતાં કહેતાં પ્રસારસનું અખંડ પાન કરનારા
પરમ ભક્ત પણ જ્ઞાનેશ્વરના દિવ્ય ગુણો ઉપર મુગ્ધ થઈ
જતા હતા. જ્ઞાનેશ્વરની સાથે રહેનારા ભક્તોનો તેમના
ઉપર એવો અનુપમ પ્રેમ હતો. જ્ઞાનેશ્વરનાં દર્શન માટે
હજારો મનુષ્યો એકઠાં થતાં અને સંતોનો આ વિલક્ષણ
પ્રેમ જોઈને તેઓ પોતાનાં નેત્રોની કૃતાર્થતા અનુભવતા.
જ્ઞાનેશ્વરનાં ચરણોમાં પોતાનું મેસ્તક મૂકીને હજારો જીવ
કૃતાર્થ થઈ ગયા. તેમનાં દિવ્ય દર્શન જેમને પ્રાપ્ત થયાં,
તેમનાં સઘળાં પાપ ભસ્મ થઈ ગયાં. તેમનાં મુખમાંથી
નીકળતી સરસ્વતીના પ્રવાહમાં જેઓ નાછાં તેમનાં પાપ,
તાપ ને દીનતા નાશ પામી ગયાં. જ્ઞાનદેવે સમાધિવાળા
અલંગોમાં કહ્યું છે કે—

જો જો દિવસ ઉગવલા તો તો જ્ઞાનદેવેં સફલ કેલા,

અર્થાત્ જે જે દિવસ ઉગ્યો તેને જ્ઞાનદેવે સફળ કયો. એમના અવતારની બધી ક્ષણો જગતના ઉદ્ધારના કાર્યમાં ખર્ચાઈ. પછી જ્યારે લોકોની ઉપાધિ ઘણીજ વધી ત્યારે તેમણે જીવતાંજ સમાધિ લેવાનો વિચાર કયો.

શાકે ૧૨૧૮ ના કારતક સુદ દશમે નિત્યની પેઠે સ્થળે સ્થળેથી આવેલા સંતો પંઢરપુરમાં ભેગા થયા હતા. આપાઠી અને કાર્તિકી એકાદશીની યાત્રા પુ'ડલીકના સમયથીજ ચાલી આવી હતી. પંઢરીના ચોરાશીના શિલાલેખ પરથી સાબિત થાય છે કે, જ્ઞાનદેવ-નામદેવની પહેલાંથીજ આ યાત્રા ચાલ્યા કરતી હતી. અસ્તુ. નામદેવરાય અને તેમના સાથી પંઢરપુરમાંજ હતા. ચોખા મેલા મંગલવેદાથી આવ્યા. વિસોળા ખેચર ઝોંઢિયા નાગનાથથી આવ્યા. આજ પ્રમાણે ગોરાકુંભાર, જગમિત્ર, સેના નાઈવગેરે સંતો પોતા-પોતાને સ્થાનેથી સંઘ સાથે નામઘોષ કરતા કરતા પંઢરપુર પહોંચ્યા. આજંદીથી નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ, મુક્તાબાઈ અને ચાંગદેવ પણ આવી ગયા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે વિધિપૂર્વક ચંદ્રભાગામાં સ્નાન કર્યું, પુ'ડલીકનાં દર્શન કર્યાં અને શ્રીવિકૃલ-રુકિમણીનાં દર્શન કરવા મહિરમાં ગયા. સઘળા સંતો એમને માન આપતા હતા અને તેમનાં દર્શન માટે હજારો મનુષ્યોનાં ટોળાં તેમની પાછળ દોડયા કરતાં હતાં. દેહની ઉપાધિથી તે ક્યારનાયે મુક્ત થઈ ગયા હતા. ત્યારે મુક્તિઓ તેમનાં ચરણોમાં આજોડ્યા કરતી હતી. પરંતુ તેમની લૌકિક ઉપાધિ વધી—તેમની પામે કોઈ પુત્ર માગતું, કોઈ દ્રવ્ય માગતું, કોઈ સ્ત્રી માગતું વગેરે. અને આ ઉપાધિને લીધે હવે તેમને સમાધિ લેવાતુંજ યોગ્ય લાગ્યું અને તેમણે પોતાની આ ઇચ્છા સૌ સંતો સમક્ષ બગવાનને જણાવી. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ વગેરે પરમ ભક્તોને હાજર બોધ બગવાનને પણ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થવાની ઇચ્છા થઈ. બગવાન મારે—તમારે માટે અપ્રગટ છે, પરંતુ 'જ્ઞાની જ્ઞ આત્મેય મે મતમ્' આ બગવાનના વચન અનુસાર તરૂપ જે જ્ઞાની સંત છે તેમનાથી તે અપ્રગટ

કેવી રીતે રહી શકે ? કોઈ પણ પોતાને માટે પોતે અગત્ય રહી શકતા નથી. ભગવાન અને ભક્ત એકજ હોય છે, પરંતુ પ્રેમસુખને માટે તે બે બને છે. એકત્વમાં ભોગ નથી, તેથી ભક્તિનો આનંદ ભોગવવા માટે ભગવાનજ ભક્ત બને છે. સોનું અને અલંકાર મળીને જેમ એક સુવર્ણ છે, ચંદ્ર અને ચાંદની જેમ એક ચંદ્રજ છે, કપૂર અને સુગંધ જેમ એક કપૂરજ છે, અથવા ગળપણ અને ખાંડ જેમ એકજ છે, તેજ પ્રમાણે ભગવાન અને ભક્ત એક ભગવાનજ છે ! હું અને તમે એકબીજાને ભેંધએ છીએ, એકબીજા સાથે વાત કરીએ છીએ, એકબીજાની સોખતનું સુખ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ભગવાન અને ભક્તોનો એવોજ પરસ્પર સંબંધ છે. નામદેવ વગેરે ભક્તોની આગળ જ્ઞાનેશ્વરે સમાધિ લેવાનો પોતાનો વિચાર જ્યારે પાંડુરંગ ભગવાનને જણાવ્યો, ત્યારે ભગવાન પણ પ્રગટ થયા અને બોલ્યા : ‘ હે જ્ઞાનના સાગર મારા વહાલા ! તું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભૂતિ છે. તે જીવોને માટે પદપદાન્તરે દાસ સ્વાતુ-ભવ સુલભ કરી દીધો છે. અને એથી તું મારી પૂર્ણ કૃપાને પાત્ર થયો છે. હે જ્ઞાનચક્રવર્તી ! તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે.’ આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન તેમને ભેટયા. નામદેવ સામેજ હતા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ‘ જ્ઞાનાંજન ’ સમાધિ લેશે એમ જાણીને તેમને અત્યંત દુઃખ થયું. બધા સંતો દુઃખી થયા, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો વિયોગ થશે, યોગાધ્યાસથી જેમના હાથ-પગનાં તળિયાં અને નેત્રો રાતા કમળની પેઠે શોભા આપતાં હતાં, તેમની તે દિવ્ય ભૂતિ હવે વારંવાર નેત્રો સમક્ષ નહિ આવે, એમ વિચારીને સંતો રોવા લાગ્યા, તેમનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. અસ્તુ. દશ-મને દિવસે જ્ઞાનદેવે પ્રસ્થાન કર્યું. એકાદશીએ જાગરણ થયું, બારશે ક્ષીરપતિનો મહોત્સવ કયો, તેરશને દિવસે રુઢિમણી માતાએ પોતેજ પોતાને હાથે જ્ઞાનદેવને પાંચ પકવાનોનું જોજન કરાવ્યું અને ભગવાને તેમને વરદાન દીધું કે, કાર્તિક સુદી અગિયારશે પંડરપુરમાં જેવો મહો-

ત્મવ થાય છે. તેવોજ મહોત્સવ માગશર વદી અગિયારશે તમારે માટે આળંદીમાં થયા કરશે. સુદ અગિયારશ મારી અને વદ અગિયારશ તમારી. 'સંતોએ આનંદથી જયધ્વનિ કયો અને સૌ લોકો લગવાન સાથે આળંદી ગયા.

પછી સમાધિનો સમારંભ થયો તેનું અત્યંત ચિત્ત-વેધક વર્ણન નામદેવે કર્યું છે. આ વર્ણન મૂળ મરાઠીમાંજ વાચવા યોગ્ય છે. મહીપતિ, નિરંજન માધવ વગેરે કવિ-ઓએ નામદેવનાજ આધારે અને તેમનીજ પદ્ધતિ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ નામદેવની વાણીમાં જે પ્રેમરસ છે તે અલૌકિક છે. સમાધિ પ્રકરણના સંજ્ઞામાં નામદેવના રૂપો થી વધારે અલંગ છે. આળંદી ક્ષેત્રનો પ્રાચીન મહિ-મા, જ્ઞાનેશ્વર પ્રત્યે લગવાનનો અને ભક્તોનો-ખાસ કરીને નામદેવનો-અત્યંત પ્રેમ, સમાધિના પ્રસંગમાં જ્ઞાનેશ્વરના વિયોગથી બધાનાં અંતઃકરણોની વિહ્વળતા અને તે પ્રસંગનું ઉદાત્ત તેમજ ગભીર સ્વરૂપ વગેરે જાણતોની ઠીક ઠીક કલ્પના, નામદેવના સ્વાનુભવ અને પ્રેમ-રસથી ભરેલા અભગોને ભક્તિભાવથી વાંચ્યા વિના થઈ શકે તેમ નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને સમાધિ આપવા માટે પંઢરપુરથી વિકૃલ લગવાન ને રુકિમણી માતા પોતે આગ્યાં. જ્ઞાનેશ્વર અને નામદેવની સાથે વખતોવખત તેમને વાર્તાલાપ થયો; પરંતુ આ વાતની એ લોકો કલ્પના પણ નહિ કરી શકે, કે જે નામદેવની ભૂમિકા ઉપર ઉભા રહેવાનું તો દૂર રહ્યું પરંતુ તેવી કલ્પના પણ કરી શકતા નથી ! વિકૃલ-રખુ-માઈ પ્રેમને વશ થઈને સતોને ઘેર પડ્યાં રહે છે. ભક્તને લગવાન સિવાય કોઈ આશરો નથી અને લગવાનને પણ ભક્તના વિના એક પળવાર પણ કળ વળતી નથી ! ભક્ત-લગવાનના આ પરસ્પર પ્રેમને પોતે ભક્ત બનીને અનુભવ કર્યો સિવાય કોઈ પણ જાણી શકતો નથી. અહીં તર્કનું કંઈ કામ નથી. તર્ક અહીં પાંગળો બની જાય છે. સંશય અને કુતર્કથી જેનું હૃદય શુષ્ક થઈ ગયું છે, તેને આનો સ્વાદ મળતો નથી. કુતર્ક અને સંશયથી ઘસ્ટ મનુષ્ય

અભાગી હોય છે. પ્રેમામૃત એમને ગળે ઉતરતું નથી. એનું કારણ એજ છે કે, તેને સંશયરૂપી રાહુ ઘસી રહ્યો હોય છે. પરમાર્થ-સાધનમાં સંશય એ મોટું વિપ્લ છે.

મહાણીનિ સંશયાહ્નિ ચાર આલ્હિક નાહીં પાપ ઘાર,
હા વિનાશાચી વાગુર પ્રાણિયાચી. ૨૦૩
જે અજ્ઞાનાચે ગદડ પડે, તેં હા બહુવસ મનીં વાટે,
મહાણીનિ સર્વથા માર્ગ મોડે, વિશ્વસાચા. ૨૦૫
(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૪)

અર્થાત્ સંશયથી અધિક ભયંકર ખીણું કોઇ પાપ નથી; એ પ્રાણીઓને પકડીને મારનારી જાળ છે. જ્યારે અજ્ઞાનનો પડદો પડે છે, ત્યારે આ સંશય મનમાં વધતો જાય છે. આથી વિશ્વાસનો માર્ગજ નાશ પામી જાય છે.

આ સમયે એવોજ અજ્ઞાનનો ગાઢ અધિકાર હવા-
ચેલો છે અને એથી વિશ્વાસનો માર્ગ છૂટી ગયો છે અને
એજ કારણે નામદેવ સરખા સાધુ પુરુષોનાં વચનો ઉપર
પણ અનેક વિદ્વાનોને અશ્રદ્ધા થાય છે ! તર્કકુશળ વિદ્વાન
હાથી જનીને પોતાનાજ મસ્તક ઉપર ધૂળ ઉકાડે છે અને
ભાવિક શ્રદ્ધાળુ પ્રેમી પુરુષ કીડી જનીને ખાંડ ખાય છે,
એ તો સંસારમાં સર્વત્ર દેખાય છે. તુકારામ જેવાઓને
પણ કહેવું પડ્યું છે કે, 'તર્ક કરનારાઓની સોબત તણ
દો, નહિ તો સાચેજ ડૂબી જશે.' આથી સર્વ પ્રકારના
સંશય અને કુતર્ક ત્યજી દર્શ સંતોનાં વચનો ઉપર પૂરો
વિશ્વાસ રાખો અને તેમનેજ પગલે ચાલીને પોતાનું કલ્યા-
ણ સમજો.

અસ્તુ. ભગવાન અને ભક્ત આળંદીમાં આવ્યા અને
ઈન્દ્રાયણીમાં સ્નાન કરીને ભક્તોએ નામમંત્રની ધૂન લગા-
વીને શ્રી વિકૃત્તની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિનું પૂજન કર્યું. આળંદીમાં
ભજન-દીર્તનની ધૂમ મચી. કહ્યું છે કે 'દીર્તન દ્વારા જ્ઞાને-
શ્વરે જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો.' આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર મહા-
રાજના ષતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલનારા સંતોએ દીર્તનનો

રંગ ફેલાવી દીધો અને નામ-સંસ્કૃતિ નથી પંઢરપુરનેજ આળંદીમાં લઈ આવ્યા. ભગવાને આળંદીનું મહત્ત્વ નામ-દેવને બતાવ્યું—‘આ પુરાતન પંચકોશીમાં પ્રાચીન કાળમાં અનેક ઋષિમુનિઓએ તપ કર્યું છે. એ શિવક્ષેત્ર છે. જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિને માટે એ યોગ્ય સ્થાન છે. જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિથી આ ક્ષેત્રનો મહિમા વળી વિશેષ વધશે.’ ભગવાન અને ભક્ત શ્રીસિદ્ધેશ્વર શંકરની પાસે ગયા. સોપાન-દેવ પાંડુરંગનાં ચરણોમાં વળગી પડ્યા અને ભગવાને તેમનું સમાધાન કર્યું. નિવૃત્તિનાથ ઉન્મની અવસ્થામાં હતા, ત્યાં સાત જન્મ તેમની બેઠક હતી. તે તેજ ક્ષણે પલટાઈ ગઈ અને તેમણે ભગવાનની ભૂતિને જોઈ. જ્ઞાન-દેવે ગુરુનાં ચરણોમાં પોતાનું મન તક્ષીન કર્યું અને સોપાન-દેવને પ્રેમથી ભેટ્યા. ભગવાન શ્રીવિકૃલે જ્ઞાનેશ્વરને કહ્યું: ‘હવે સમાધિ લેવા માટે બેસી જાઓ.’ તે સમયે—

દેવઋષિગણ સકલ, જય-જયકાર ધ્વનિ મંજુલ,
સ્તુતિ સ્તોત્રે સકલ, નક્ષત્રાદિ ગાતી.

અર્થાત્ ‘સર્વ’ દેવતાઓ અને ઋષિઓ મંજુલ જય જય-ધ્વનિ કરવા લાગ્યા અને નક્ષત્રાદિ સર્વ જ્યોતિષો સાથેનું જગત સ્તુતિ-સ્તોત્ર ગાવા લાગ્યું.’ બધા એકત્ર થયેલા ભાગવત પુરુષો આનંદથી ડોલવા લાગ્યા; ભગવાન કૃતકૃત્ય થયા, પરંતુ નામદેવ—

નામા અસે શોકાકુલિત, ચરણીં રત વિઠ્ઠલામ્યા.

અર્થાત્ નામદેવ ‘શોકાકુળ’ હતા અને ‘શ્રીવિકૃલનાં ચરણોમાં રત હતા.’ જ્ઞાનદેવ જેવું રત્ન હવે નહિ મળે, એમ કહીને નામદેવ અત્યંત દુઃખી થયા.

ભગવાને રુકિમણી માતાને કહ્યું—‘દેવિ ! આ નેત્રાથી આજ એક યોગી જોયા. ત્રણે લોકને માટે એજ સંજીવન જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ધન્ય છે એ લોકો, કે જેમણે આ પૃથ્વી ઉપર તેમને જોઈને પોતાનાં નેત્ર સફળ કર્યાં. જેમણે આ

પ્રમાણે કયું, તેઓ આનંદથી નાચતા નાચતા વૈકુંઠભુવન-
માં આપોઆપજ આલ્યા આવશે. જેઓ આ સ્થાનની યાત્રા
કરશે તેઓ પોતાનાં બધાં ગોત્રનો ઉદ્ધાર કરશે. એમનાં
દર્શનથી સર્વ કુળ પવિત્ર થશે. આ અલંકાપુરી શિવપીઠ
છે, અહીં પહેલાં નીલકંઠ નિવાસ કરતા હતા. બ્રહ્માદિએ
આજ સ્થાને મહાન તપ કર્યું છે. પ્રાણીઓનાં પાપ-તાપ
હરવા માટે પંડરપુર કરતાં આ ક્ષેત્ર વધારે સુગમ છે.
દેવથી કલિકાળ કેાપાયમાન થશે તોપણ અલંકાપુરી ઉપર
તેનો અમલ નહિ ચાલે. ભગવાન જ્યારે આ પ્રમાણે કહેતા
હતા, ત્યારે રુકિમણી માતા પ્રેમથી ગદ્ગદ થઈ રહ્યાં હતાં.
તેમણે કહ્યું કે 'એ માતાની કૃપા ધન્ય છે, કે જેણે જ્ઞાનદેવને
જન્મ દીધો.' નામદેવ કહે છે કે 'મારા સ્વામીએ બધા
સંતોના સમાગમ વચ્ચે અલંકાપુરીમાં આ (ઉપરોક્ત)
વચન કહ્યું.'"

જ્ઞાનેશ્વર હવે સમાધિમાં બેસવા જતા હતા, તેવામાં
સંતો રુદત કરવા લાગ્યા. સંતો જ્ઞાની હતા એમાં શંકાજ
શી ? જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સુખેથી તેમણે વેદાંત પણ
સાંભળ્યું હતું કે, આ કેવળ માયાનો દેખાવ છે, નહિ તો
જે તત્ત્વ વસ્તુ છે તે અવિનાશી છે. છતાં નેત્રો જ
જે સગુણ ભૂતિ રમ્યા કરતી હતી, તે ને તો નામદેવ
માટે દૃષ્ટિથી દૂર થવાનો પ્રસંગ નાવરોગને લીધે અનાથ
ઓગળી ગયું. નામદેવ નિઃશ્ચય કરે છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાન-
લાગ્યા, તેમના શોનયલાં સોપાન અને સુકતા ધૂરકે ધૂરકે
હવે જ્ઞાનદેવ.

નામદેવે આગ્રહાં માતાપિતા નિત્ય જ્ઞાનેશ્વર,
ચરણો નાહીં આતાં થાર વિશ્રાન્તીસી.

નામદેવે અર્થાત્ અમારાં માતાપિતા જ્ઞાનેશ્વર હતા અને હવે
ગયીં માટે વિશ્રામનું કોઈ આશ્રયસ્થાન રહ્યું નહિ.
સ્વરૂપે

ભટ્ટિ ભગવાન પાંડુરંગે સૌને સાંત્વના આપી અને જ્ઞાન-
આત્મી પ્રશંસા કરી—

“તમારી વૈભવી ધન્ય છે કે તમે બાવીસ વર્ષની આ નાનકડી ઉંમરમાં તમારા અવનદારા જગતનો ઉદાર કયો.”

“જે જે દિવસ ઉગ્યો, તે જ્ઞાનેશ્વરે પ્રકાશ કયો; એવાં પદ વગેરે કહ્યાં, કે જેથી આત્મારામને સંતોષ થયો.”

“અગાઉ અસંખ્ય લક્ષ્મી યાદી થઈ ચૂક્યા છે, અને હવે પછી પણ થશે; પરંતુ અસંખ્ય અવ-જંતુઓનો ઉદાર કરવાનું કામ તો જ્ઞાનેશ્વરજ કરી ગયા.”

આ પ્રમાણે શ્રી પંદરિનાયે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના બાવીસ વર્ષના દૃશ્ય ચરિત્રને ગૌરવચાળી કયું. ધન્ય છે જે જ્ઞાનેશ્વર, નિવૃત્તિનાથ, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈને જન્મ આપનારાં માતા-પિતા અને તેમના સત્સંગનું મહા-મુખ મેળવનાર નામદેવાદિ બ્રહ્મરાજ ! ધન્ય છે તેમનું કુળ ! ધન્ય છે જે આજંદી દેવ ! ધન્ય છે જે મરાઠી બાપા અને આવાં નરરત્નોને ઉત્પત્ત કરનાર મહારાષ્ટ્ર ભૂમિ ! અને ધન્ય છે આવી મહારાષ્ટ્રભૂમિને ધાવણ કરનારી ભારતભૂમિ !

પહેલેથીજ પુષ્કળ હતો, તેમાં વળી જ્ઞાનેશ્વરના પુણ્ય ચરિત્ર અને ખાસ કરીને તેમની સમાધિથી આ સ્થાનનું મહાત્મ્ય ધણુંજ વધી ગયું. આળંદીમાં ઇન્દ્રાયણી (ઇન્દ્ર-સ્પ ગચનં યસ્યાં-અર્થાત્ જેને તટે ઇન્દ્રની તપોભૂમિ છે) નદી છે અને તેને તટે શ્રી સિદ્ધેશ્વરનું પ્રાચીન સ્થાન છે. ત્યાં સિદ્ધેશ્વરની ડાળી બાબુએ અજ્ઞાનવૃક્ષની છાયામાં બે ખંડની શુક્લ જ્ઞાનેશ્વરે તૈયાર કરાવી હતી, એજ શુક્લમાં સમાધિ લેવા તેઓ તૈયાર થયા. નામદેવે પોતાના પુત્રો ખાસે તે સ્વચ્છ સ્થાન વળી વિશેષ સ્વચ્છ કરાવ્યું. એકાદશીએ સૌએ હરિ-મંગલ કયું, નામદેવનું હરિ-કીર્તન થયું; બીજે દિવસે દ્વાદશીનાં પારણાં થયાં. બારશે બપોર સુધી ભોજન ચાલતું હતું. પીપળાના અખૂતરા ઉપર જ્ઞાનદેવે ભક્તો સાથે પારણુ કયું. ત્રીજે પહોરે કેન્દુરના ભગવદ્ભક્ત કાન્હ પાઠક પોતાના પરિવાર સહિત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં દર્શને આવી. સૌ સંતોના આશ્રિતથી તેમણેજ ‘ખિરાપત’નું કીર્તન કયું. ત્યારથી આ અધિકાર કેન્દુર-કરના કુળમાંજ ચાલ્યો આવે છે. તેરશને દિવસે તુલસીદાસ અને બિલીપત્રો બિછાવીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું આસન તૈયાર કરવામાં આવ્યું. શુક્લને બારણે પશ્ચરની બનાવેલી પોઠિયાની મૂર્તિ હતી, તે દૂર કરવામાં આવી એટલે શિલાદ્વાર ઉઘડ્યું. પછી—

“ જ્ઞાનેશ્વર સમાધિમાં બેસી ગયા. સામે અજ્ઞાન-વૃક્ષ છે, ડાળી બાબુએ સુવર્ણ સમાન અશ્વત્થ (પીપળાનું) વૃક્ષ શોભી રહ્યું છે. ઉત્તરદ્વારની સામે નિવૃત્તિનાથ, સોપાનદેવ, વિસોળા ખેચર, નામદેવ અને સુજ્ઞાતાઘાઠ વિરાજમાન છે. સમાધિમાં બેઠેલા જ્ઞાનદેવ ભગવાન તરફ જુએ છે અને ભગવાન કહે છે કે—“ જ્યાં સુધી સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ છે, જ્યાં સુધી આ ભૂમંડળ અને સમુદ્રજળ છે, ત્યાં સુધી તમારી આ સમાધિ નિરંતર સ્થિર રહો; પછી ચોખ્ખ સમયે મારા હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરો.” આમ કહીને ભગવાને ભક્તોને માટે કહ્યું—“ જે કોઈ ‘જ્ઞાન-

દેવ' ના નામનો જપ કરશે તે જ્ઞાન પામશે. "

આ પછી શ્રીવિઠ્ઠલે પોતે જ્ઞાનેશ્વરના ભાવાર્થદીપિકા, અમૃતાનુભવ અને યોગવાસિષ્ઠ ગ્રંથોની સ્તુતિ કરી. તે પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ૧૦૮ ઓવીઓમાં છેલ્લી વાર 'નમન' કર્યું. પછી સૌએ તેમનો જયજયકાર કર્યો. એ જય-ઘોષની સાથે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સમાધિ તરફ જવા ઉઠ્યા. સૌએ તેમને વંદન કર્યા. ભગવાને તેમના લલાટે કેસરતુ ચંદન કરીને ગળામાં પુષ્પહાર પહેરાવ્યો, નામદેવ વાછરડાની પેઠે તરફડવા લાગ્યા. સમાધિસ્થાનની પરિક્રમા કરીને જ્યારે તેઓ અંદર પ્રવેશ કરવા લાગ્યા, ત્યારે ભગવાને પોતે તેમનો હાથ પોતાના હાથમાં લીધો અને 'સંસારને ખાતર તમે ઘણાં ઘણાં કષ્ટ ઉઠાવ્યાં છે' એમ કહેતા કહેતા અત્યંત પ્રેમથી તેમને અંદર લઈ ગયા. સૌએ તેમના નામનો જયઘોષ કરીને દશે દિશાઓ ગળવી મૂકી. બધા તેમના શુભ ગાવા લાગ્યા. નામદેવે કહ્યું:- "એમણે જડ-મૂઢ જનોને અનુભવની નૌકા ઉપર બેસાડીને પાર પહોંચાડી દીધા " અર્થાત્ તેમણે ગ્રંથ લખીને લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો એ તો કયોજ, પરંતુ તેનાથી પણ વિશેષ વાત તો એ કરી કે, તેમણે સ્વાનુભવની નૌકા દ્વારા જડ-મૂઢ જનોને ભવભયની પાર પહોંચાડી દીધા. તેમનો એક હાથ શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાનના હાથમાં હતો અને બીજો હાથ નિવૃત્તિનાથના હાથમાં હતો. અને આ રીતે શ્રીગુરુ અને ભગવાને મળીને તેમને સમાધિ-આસન પર બેસાડ્યા. જ્ઞાનદેવે કહ્યું કે 'ભગવન્ ! આપે મને સુખી કર્યો હવે હમેશાં ચરણકમળમા રાખો. ' ત્રણ વાર હાથ જોડીને જ્ઞાનદેવે નેત્રો બંધ કર્યા. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિની મૂર્તિનું સુખ ઉત્તર તરફ છે સમાધિમાં ઉત્તરાભિમુખ થઈને તેઓ પદ્માસન ઉપર બેઠા હતા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે અને જ્ઞાનેશ્વરીમાં તેમણે પહેલેથીજ એનો ઉલ્લેખ નિર્દેશ કરી રાખ્યો હતો. આઠમા અધ્યાયમાં સર્વત્ર તેમણે આજ વિષયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. સશુભ મૂર્તિપ્રત્યેના પ્રેમ

ને લીધે અન્ય સંતો તેમની સમાધિથી ઘણા દુઃખી થયા, પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતેજ પૂર્ણાનંદરૂપ હતા, નામ-દેવે તેમની સમાધિનું એટલું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ ક્યાંય એક વાક્ય પણ એવું નથી, કે જે વડે એવું અનુમાન કરી શકાય કે સમાધિસમયે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચિત્ત સહેજ પણ કામાટોળ-અસ્થિર થયું હોય. બધી વૃત્તિઓને તેઓ કાણુમાં લઈ ચૂક્યા હતા. હપંશો-કાદિ વિકાર તેમની પાસે આવીજ શકતા નહોતા. શબ્દ જ્યાં રોકાઈ જાય છે, વિચાર થાકી જાય છે, પ્રભુવત્તું જે મૂળ છે, યોગવૃક્ષનું જે ફળ છે, આનંદનું જે ચૈતન્ય અને આકારનો જે સામો કિનારો છે, જે બંધ-મોક્ષનું નિર્વાણ અને પરાધી પણ પરનું શુદ્ધ તેજસ્વરૂપ છે, તેજ જે થઈ ગયા હતા, તેમને માટે જાત્રાત અવસ્થામાં સમાધિમાં જવું એ કંઈ મોટી વાત હતી ! જેમની જાગૃતિજ સમાધિ હતી, તેમને બીજી સમાધિનું પ્રયોજન શું હતું ? પરલોકલાલન-તત્પર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિ એ તો માત્ર લોક-શિક્ષણની એક લીલા હતી. આરે દેહ, આરે વાચા અને તેમની આરે અવસ્થાઓ પરમાર્થરૂપજ હતી. તેઓ નિત્ય સુખ હતા. સમસ્ત જીવનપર્યંત મનુષ્યને જે લગની રહ્યા કરે છે, તેજ તેને અંતકાળે સૂઝે છે. સમસ્ત જીવન જે વૃત્તિ-શૂન્ય યોગેશ્વરનું એશ્વર્ય લોગવી રહ્યા હતા, તેમને સમાધિકાળે વૃત્તિજ્ઞાનની પીડા કેમ થવા લાગે ? લોકતાપણાની કલ્પનાજ જ્યાં હોતી નથી, તે નિરતિશય આનંદ લોગવતા લોગવતા તેઓ સમાધિમાં બેઠા.

બાહર પડાસન રચુની, ઉત્તરાલિસુખ બેસોની,
જીવી સુખ સૂની, કર્મયોગાચે. દર
આણ મિનલેનિ મનો ધર્મે, સ્વરૂપ પ્રાપ્તિચેનિ પ્રેમ;
આપોઆપે સંભ્રમે, મિલવાયા. ૯૩
(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૮)

અર્થાત્ “ જહાર પડાસન પર બેસીને ઉત્તર તરફ મોં
જાળી કર્મયોગનું સંપૂર્ણ સુખ હૃદયમાં ધારણ કરીને, આ-

દેવ' ના નામનો જપ કરશે તો જ્ઞાન પામશે.”

આ પછી શ્રીવિઠ્ઠલે પોતે જ્ઞાનેશ્વરના ભાવાર્થદીપિકા, અમૃતાનુભવ અને યોગવાસિષ્ઠ ગ્રંથોની સ્તુતિ કરી. તે પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ૧૦૮ ઓવીઓમાં છેલ્લી વાર ‘નમન’ કર્યું. પછી સૌએ તેમનો જયજયકાર કર્યો. એ જય-ઘોષની સાથે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સમાધિ તરફ જવા ઉઠ્યા. સૌએ તેમને વંદન કર્યો. ભગવાને તેમના લલાટે કેસરનું ચંદન કરીને ગળામાં પુષ્પહાર પહેરાવ્યો, નામદેવ વાછરડાની પેઠે તરફડવા લાગ્યા. સમાધિસ્થાનની પરિક્રમા કરીને જ્યારે તેઓ અંદર પ્રવેશ કરવા લાગ્યા, ત્યારે ભગવાને પોતે તેમનો હાથ પોતાના હાથમાં લીધો અને ‘સંસારને ખાતર તમે ઘણું ઘણું કष्ट ઉઠાવ્યાં છે’ એમ કહેતા કહેતા અત્યંત પ્રેમથી તેમને અંદર લઈ ગયા. સૌએ તેમના નામનો જયઘોષ કરીને દશે દિશાઓ ગળવી મૂકી. બધા તેમના ગુણ ગાવા લાગ્યા. નામદેવે કહ્યું:- “એમણે જડ-મૂઢ જનોને અનુભવની નૌકા ઉપર બેસાડીને પાર પહોંચાડી દીધા.” અર્થાત્ તેમણે શ્રંથ લખીને લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો એ તો કર્યોજ, પરંતુ તેનાથી પણ વિશેષ વાત તો એ કરી કે, તેમણે સ્વાનુભવની નૌકા દ્વારા જડ-મૂઢ જનોને ભવભયની પાર પહોંચાડી દીધા. તેમનો એક હાથ શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાનના હાથમાં હતો અને બીજો હાથ નિવૃત્તિનાથના હાથમાં હતો. અને આ રીતે શ્રીગુરુ અને ભગવાને મળીને તેમને સમાધિ-આસન પર બેસાડ્યા. જ્ઞાનદેવે કહ્યું કે ‘ભગવન્ ! આપે મને સુખી કર્યો. હવે હમેશાં ચરણકમળમાં રાખો.’ ત્રણ વાર હાથ ભેડીને જ્ઞાનદેવે નેત્રો બંધ કર્યાં. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિની મૂર્તિનું સુખ ઉત્તર તરફ છે. સમાધિમાં ઉત્તરાભિમુખ થઈને તેઓ પદ્માસન ઉપર બેઠા હતા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે અને જ્ઞાનેશ્વરીમાં તેમણે પહેલેથીજ એનો ઉલ્લેખ નિર્દેશ કરી રાખ્યો હતો. આઠમા અધ્યાયમાં સર્વત્ર તેમણે આજ વિષયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. સગુણ મૂર્તિપ્રત્યેના પ્રેમ-

ને લીધે અન્ય સંતો તેમની સમાધિથી ઘણા દુઃખી થયા. પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પોતેજ પૂર્ણાનંદરૂપ હતા. નામ-દેવે તેમની સમાધિનું એટલું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ ક્યાંય એક વાક્ય પણ એવું નથી, કે જે વડે એવું અનુમાન કરી શકાય કે સમાધિસમયે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચિત્ત સહેજ પણ કામાડોળ-અસ્થિર થયું હોય. ખંધી વૃત્તિઓને તેઓ કાળુમાં લઈ ચૂક્યા હતા. હૃપંશો-કાદિ વિકાર તેમની પાસે આવીજ શકતા નહોતા. શબ્દ જ્યાં રોકાઈ જાય છે, વિચાર થાકી જાય છે, પ્રણવનું જે મૂળ છે, યોગવૃક્ષનું જે ફળ છે, આનંદનું જે ચૈતન્ય અને આકારનો જે સામો કિનારો છે, જે બંધ-મોક્ષનું નિર્વાણ અને પરાધી પણ પરનું શુદ્ધ તેજસ્વરૂપ છે, તેજ જે થઈ ગયા હતા, તેમને માટે જાત્રા અવસ્થામાં સમાધિમાં જહું એ કંઈ મોટી વાત હતી ! જેમની જાગૃતિજ સમાધિ હતી, તેમને બીજી સમાધિનું પ્રયોજન શું હતું ? પરલોકલાલન-તરપર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિ એ તો માત્ર લોક-શિક્ષણની એક લીલા હતી. ચારે દેહ, ચારે વાયા અને તેમની ચારે અવસ્થાઓ પરમાર્થરૂપજ હતી. તેઓ નિત્ય મુક્ત હતા. સમસ્ત જીવનપર્યંત મનુષ્યને જે લગની રહ્યા કરે છે, તેજ તેને અંતકાળે સૂઝે છે. સમસ્ત જીવનજે વૃત્તિ-શૂન્ય યોગેશ્વરનું ઐશ્વર્ય લોગવી રહ્યા હતા, તેમને સમાધિકાળે વૃત્તિક્ષોભની ખીડા કેમ થવા લાગે ? લોકતાપણની કદવનાજ જ્યાં હોતી નથી, તે નિરતિશય આનંદ લોગવતા લોગવતા તેઓ સમાધિમાં બેઠા.

બાહર પદ્માસન રચુની, ઉત્તરાલિમુખ બૈસોની,
જીવીં સુખ મૂની, કર્મયોગાયેં દર
આતુ મિનલેનિ મનો ધર્મે, સ્વરૂપ પ્રાસિયેનિ ત્રેમે,
આપોઆપે સંજમે, મિલવાયા. ૯૩
(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૮)

અર્થાત્ “ બહાર પદ્માસન પર બેસીને ઉત્તર તરફ મોં રાખી કર્મયોગનું સંપૂર્ણ સુખ હૃદયમાં ધારણ કરીને, આ-

તમસ્વરૂપની પ્રાપ્તિના પ્રેમથી, સ્વાભાવિકપણેજ તેમાં મળી જવાની ઉત્કંઠાથી ” જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સમાધિમાં બેઠા. ભગવાન અને નિવૃત્તિનાથ બહાર આવ્યા તેમજ સમાધિ ઉપર શિલા મૂકવામાં આવી. બધા સંતોએ સમાધિ ઉપર પુષ્પો ચઢાવ્યાં. નામદેવે ઘણાજ પ્રેમથી પૂજા કરી. નવ દિવસ સંતોએ સમાધિ પાસે શ્રીસિદ્ધલિંગ મમક્ષ કીર્તન-મહોત્સવ કર્યો. માગશર સુદી દશમે લોજનસમારંભ થયો. તેરશને દિવસે સૌ સંતો પોતપોતાને સ્થાને આદ્યા ગયા. અને શ્રીજ્ઞાનેશ્વર બ્રહ્મજ્ઞાનથી અક્ષય મુખ પામ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિનો મહોત્સવ દર વર્ષે આજંઠીમાં થાય છે. તુકારામ મહારાજ પછી આ ઉત્સવમાં કંઈક શિથિલતા આવી ગઈ હતી, પરંતુ હૈબતરાવ ખુવાએ ફરીથી તે ભારે ઉત્સાહપૂર્વક ચલાવ્યો.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સમાધિ લીધા પછી એક વર્ષની અંદરજ સોપાનદેવ, ચાંગદેવ, મુક્તાબાઈ અને નિવૃત્તિનાથે એકે એકે પોતાનું અવતાર-કાર્ય સમાપ્ત કર્યું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો વિયોગ થયો ત્યારથી આ સંતો ઘણે ભાગે તીર્થયાત્રાજ કર્યા કરતા હતા અને પરસ્પરના સત્સંગમાં બ્રહ્મસુખ અનુભવતા વિચારતા હતા. સૌથી પહેલાં સોપાનદેવે શરીર છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો. સિંહગઢ અથવા કૌડિ-વયગઢ પૂનાથી તેર માઈલ દૂર છે. તેની તળેટીમાં એક પ્રાચીન મંદિર છે. ત્યાં થોડોક સમય તેઓ રહ્યા. તે પછી ઈન્દ્રનીલ પર્વત-અર્થાત્ પુરંદરગઢની પાસે કહ્નાડના સંવત્સર (સાસવડ) ગામમાં આવ્યા અને ત્યાં પોપ વઢી તેરશે નામ-સંકીર્તન કરતાં કરતાં સોપાનદેવે શરીર છોડ્યું. થોડોક સમય ત્યાં રહીને સંતમંડળી ફરતી ફરતી પુણ્યસ્થળ ઉદે પુણ્યતાંબે સ્થાનમાં પહોંચી. જ્ઞાનદેવ પછી સોપાનદેવને આટલા જલદી સમાધિસ્થ થયેલા જોઈને આ નાશવાન શરીર ઉપરથી મુક્તાબાઈનો છાવ ઉઠી ગયો અને તેમણે વિચાર્યું કે ‘ હવે મારે મારે પણ રસ્તો ખુલ્લો થયો છે. ’ મુક્તાબાઈની આ સ્થિતિ જોઈને ચાંગદેવે વળી

વધુ ઉતાવળ કરી. પુણ્યતામ્બે સ્થાન ગોદાવરીને તટે છે, પ્રાચીન તીર્થસ્થાન છે, તેથી આંગદેવે ત્યાંજ શરીર છોડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આંગદેવે જ્યારે સમાધિ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે તે સમયના તેમના ઉદ્દગાર નામદેવ પ્રગટ કરે છે:

“ ઓહસો વધું શરીરનું જતન કર્યું, પરંતુ મારું અજ્ઞાન દૂર થયું નહિ. અહંકારે મારું ઘર છિન્નલિન્ન કરી નાખ્યું, સ્વામીની સેવામાં મેં ચોરના જેવું વતન રાખ્યું. હું આળંદીમાં આંબ્યો, ત્યારે અભિમાન લઇનેજ આંબ્યો હતો. પરંતુ મુક્તાબાઈએ મારું અજ્ઞાન દૂર કર્યું.”

x

x

x

x

“ જ્યારે મુક્તાબાઈને દયા આવી ત્યારે તેમણે મને દશે દિશાઓમાં પોતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. આગળ પાછળ સર્વત્ર સદ્ગુણો સ્વરૂપમય કરી દીધું ત્યારે મારું અભિમાન દૂર થયું. એમના ઉપકાર હું ક્યાં સુધી ગાઉં ? તેમણે ભગવાનની સાથે યોગમેળાપ કરાવી દીધો. ઉઠા સંતજનો, ચાલો, હવે ગૌતમીમાં સ્નાન કરીએ.”

કાગણ વહી અગિયારશે હરિજગરણ અને બારશે હરિક્ષીતંત્ર થયા પછી તેરશને દિવસે આંગદેવે સમાધિ લીધી. સંતોએ સમાધિ ઉપર તુલસીપત્ર અને પુષ્પ ચઢાવ્યાં. પુણ્યતામ્બેમાં પાંચ દિવસ ઉત્સવ કરીને આ લોકો ત્યાંથી ચાલ્યા. નિવૃત્તિરાજે કહ્યું: ‘ચાલો, હવે જ્યાં જ્ઞાનેશ્વરી પૂરી થઈ હતી, તે મહાલયા ક્ષેત્રમાં જઈએ.’ તે પ્રમાણે બધાજ નેવાસે સ્થાનમાં આંબ્યા. ત્યાં જ્ઞાનેશ્વરનું સ્મરણ કરીને તેઓ સૌ અત્યંત વિહ્વળ થયા.

નેવાસેમાં રહેતાં નામદેવે નિવૃત્તિનાથને પ્રાર્થના કરી કે ‘આપણે જ્યારે આટલે સુધી આંબ્યા છીએ ત્યારે એક વાર આપની જન્મભૂમિ આપેગાંવનાં પણ દર્શન કરી લઈએ. ત્યાં આપના વડદાદા ત્ર્યંબક પંતની સમાધિ છે, તેનાં પણ અનાયાસેજ દર્શન થશે.’ નિવૃત્તિનાથે નામદેવ

તથા ખીજા બધાની એજ ઇચ્છા જાણીને ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું અને સૌ આપેગાંવ પહોંચ્યા. પોતાના પૂર્વજોની એ જન્મ-ભૂમિનાં દર્શન કરી નિવૃત્તિનાથ અને મુક્તાબાઈને અત્યંત હુઃખ થયું. નામદેવ આતુ વર્ણન આ પ્રમાણે કરે છે—

“નિવૃત્તિ અને મુક્તાઈએ જ્યારે તે સ્થાન નેત્રો વડે જોયુ ત્યારે તેમનું હૃદય અગાઉના બનાવો યાદ આવવાથી ભરાઈ આવ્યું અને કહેવા લાગ્યાં કે “જ્યારે અમારાં માતપિતા અમને છોડીને અહીંથી ચાલ્યા ગયાં, ત્યારે અમે હે પાંડુરગ ! નાનાં હતાં, બહુજ નાનાં હતાં. નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વર લિક્ષા માગી લાવતા અને સોપાન મુક્તાબાઈને મંજાળતા હતા. હે પ્રભુ ! તમારીજ દયાથી અમારા એ દિવસો વીત્યા, પરંતુ અમ સુનિઓનો એ મેજો હવે રહ્યો નથી ! એમ વિચારીને (નામદેવ કહે છે કે) તેમનું મન અત્યંત વ્યાકુળ થયું. હે પાંડુરગ ! એમને શાંતિ આપો.”

આપેગાંવમાં આવ્યા પછી મુક્તાબાઈને પોતાનું બાળપણ યાદ આવ્યું. ‘બાળપણમાંજ અમારાં મા-બાપ અમને છોડીને ચાલ્યાં ગયાં ! ત્યારે નિવૃત્તિ અને જ્ઞાનેશ્વર લિક્ષા માટે બહાર જતા અને સોપાનભાઈ મને જમાડતા-સંભાળતા હતા. આજે એ દિવસો યાદ આવે છે, પરંતુ હવે જ્ઞાનેશ્વર નથી, સોપાનભાઈ પણ હવે રહ્યા નથી ! અમારું ઘર-અમારો માળોજ વિખાઈ ગયો છે ! એ બધી વાતો વિચારતા-વિચારતાં મુક્તાબાઈનું ગળું ભરાઈ આવ્યું, તેમની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. જ્ઞાનેશ્વરદિ ભાઈબહેનની તે માતૃભૂમિને વૈષ્ણવોએ અત્યંત માન આપ્યું.’ કેટલાક દિવસ ત્યાં રહીને તેઓ વેડલના ઘૂંછેશ્વરનાં દર્શન કરવા ગયા. વેડલની સપૂર્ણ યાત્રા થઈ. આપેગાંવથી નીકળ્યા ત્યારથી મુક્તાબાઈના મનમાં કંઈક ખીજાજ વિચાર આવવા લાગ્યા. નામદેવ કહે છે કે—

“મુક્તાબાઈ ઘણા ઉદાસ થઈ ગયાં અને વિચારવા

લાગ્યાં કે, હવે આ શરીર રાખવાનું કંઈ કામ નથી. તેમણે અન્નજળ તણ દીધું. નિવૃત્તિરાજ આથી વ્યાકુળ થઈ ગયા.”

નિવૃત્તિરાજ જાણી ગયા કે, મુક્તાબાઈ આ શરીરને હવે ઘણું સમય રાખશે નહિ. તેઓ બધા રસ્તે ચાલતાં તેમને વચમાં લઈને ચાલતા હતા. તેમની ચિત્તવૃત્તિ નિજ-સ્વરૂપમાં નિમજ્ન થઈ ગઈ. તેમને દેહનું જ્ઞાન રહ્યું નહિ. આજ અવસ્થામાં તેમને સાથે લઈને બધા તાપી-કિનારે આવ્યા. વૈશાખ મહિનો હતો, દિવસે ઘણું આકરો તાપ પડતો હતો. આ ગરમી દિવસે દિવસે વધતીજ જતી હતી. આ બધાંના આવવાથી તાપીને કિનારે સંતોનો મે-ળોજ લાગ્યો હતો. જાત્રે કિનારે વાવટા વાવટા ને વાવ-ટાજ જણાતા હતા. વૃક્ષો ફળોથી લચી પડતાં હતાં. જ્યાં ત્યાં ધ્રો અને હર્લની હરિયાળી છવાઈ હતી, નાનાં-મોટાં આગ્રાહિ વૃક્ષો ઉપર બેસીને પક્ષીઓ વસંત-સમીર (પવન)-થી મસ્ત થઈને ગાતાં હતા અને મોર યનગન યનગન નૃત્ય કરતા હતા. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં કમળો અને તેના ઉપર શુંભરવ કરનાર ભમરાઓને જોઈને વૈષ્ણવો ઘણાજ પ્રસન્ન થતા હતા.

ધન્ય મહત્ નગર ધન્ય સૌમેશ્વર, ધન્ય તાપી તીર યાગિયાંચે.

આ ધન્ય ભાવથી સંતજનો તે એકાંત સ્થાનમાં ફરીથી ગયાં. મહત્ નગર અર્થાત્ માણેગાંવ એટલાબાદથી બે માઈલ છે. તે સ્થાનમાં રહેતાં રહેતાં એક દિવસ એકાંતમાં નિવૃત્તિનાથે મુક્તાબાઈને તેમના બ્રહ્મભાવનું સ્મરણ કરાવ્યું; ત્યારે મુક્તાબાઈએ કહ્યું—“આવવા-જવાનું ક્યાં છે ! આ બધુંજ આત્મસ્વરૂપ છે, ઓ સ્વામીજી !”

ઉદય આણિ અસ્ત નાહીં સ્વરૂપાસીં,

ઐશેં મુનિ ઋષિ જાણુતાતી. ૧

આમહીં કપીં આલો સ્વરૂપ સોડાની,

જાવેં પાલડોની જેથિલ તેથે. ૨

અંતર બાહર સ્વામીચેં સ્વરૂપ,

સ્વયેં નન્દાદીપ ઉજલલા. ૩

આમ કહેતાં કહેતાં જ્યારે મુક્તાળાઈ સ્વસ્વરૂપમાં
લીન થતાં હતાં, ત્યારે આકાશમાં વાદળ ગરજવા લાગ્યાં
અને ઘણા ભેરથી વીજળી ચમકવા લાગી તથા કડાકા થવા
લાગ્યા. આ વખતે મુક્તાળાઈ સહજ-સ્વરૂપમાં મળી ગયાં.
પિંડમાંજ પિંડને આત્મરૂપ કરીને મુક્તાળાઈ જ્યાંનાં ત્યાં
સદેહે અદૃશ્ય થઈ ગયાં—

એક પ્રહર ઝાલા પ્રકાશ ત્રિભુવની,
જેઠ્ઠાં નિરંજની ગુપ્ત ઝાલી.

અર્થાત્ “ એક પહોર સુધી ત્રણે ભુવન ગગમગી રહ્યાં
હતાં એવે વખતે મુક્તાળાઈ નિરંજનમાં અદૃશ્ય થઈ ગયાં.”
તે દિવસ જેઠ વદી ખારશનો હતો. આ આંખોથી તેમના
ખાદ્યસ્વરૂપને હમણાંજ જોયું હતું ને જોતજોતામાંજ તે અંત-
ર્ધાન થઈ ગયાં; એથી સૌ સંતોનું ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુળ થયું.

હોતી એસી નાહી ઝાલી મુક્તાળાઈ,
સંત ઠાથી ઠાથી રુંદતાતી.

તે સ્થાન અત્યંત રમણીય હતું, તેથી સઘળા સંતો
વળી ત્યાં એક માસ વધારે રહ્યા. મુક્તાળાઈ જ્યાં અદૃશ્ય
થયાં, ત્યાંથી બે માર્ગલ દૂર તેમનું દેવાલય છે. ચારે બાઈ-
બહેનમાં નિવૃત્તિનાથ સૌથી મોટા હતા, તેઓ બધાની
પાછળ ગયા. વારકરી સંત-લકતો તેમના સર્વથા નિવૃત્ત
ચિત્તને તાલ, મૃદંગાદિ વગાડીને, ગાયનાદિ તથા ગીતાર્થના
નિરૂપણ દ્વારા રાજી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. છતાં—

જ્ઞાનરાજે આમુચે નિવવિલે ડાલે,

આતાં એસેં જેલેં કેણ નાહોં. ૧

એકાવા હા અર્થ મુક્તાળાઈમ્યા મુખી,

આતાં એસી સખી નાહોં કેણી. ૨

અવિટ બોલણેં બોલાવેં અનાદિ,

જેં ગુણ વેદી સાંપડના. ૩

દીર્ઘ આણિ વૈરાગ્ય કેલેં સાંપડના,

ગુરુવાસી લાજ નાહોં આલી. ૪

નાશિવંત શરીર કેલે અવિનાશ,
ઘડવિલા વિલાસ આધ્યાત્મીયા. ૫
અવિટ બોલણી આઠવતી મની,
આતાં ત્રિભુવની દિસે નાત. ૬

* * * *

જેઘાચ્યાહી આધી કનિષ્ઠાચે જાણે, કેલે નારાયણે ઉકરાટે.
ઉકરાટે કાર કલલે માઝે મની,
વલચણીચે પાણી આઠયા આલે!

* * * *

અર્થાત્ જ્ઞાનરાજે મારાં નેત્રોને જે સુખ આપ્યું તેવુંજ
રમાડી રમાડીને સુખ આપનાર હવે કોઈ રહ્યું નથી. અર્થ
તો સુક્રતાબાઈના સુખેથીજ સાંભળવા જેવા હતા; અને હવે
કોઈ એવી બહેન નથી રહી, કે જે અનાદિ વેદોમાં પણ
ન મળે એવી મધુર વાત કહે. એ ભાઈ-બહેને કીર્તિ અને
વૈરાગ્યનું સામ્રાજ્ય ભોગવ્યું—અધ્યાત્મવિલાસ દ્વારા નાશ-
વાન શરીરને અવિનાશી બનાવી દીધું. તેમની મધુર વાતો
ચાહ આવે છે, પરંતુ તેઓ તો હવે ત્રિભુવનમાંથી અંત-
ર્ધાન થઈ ગયાં. ✕ ✕ ✕ મોટાઓની પહેલાં
નાનાં આદ્યાં જાય, એ કેવી ઉલટી રીતિ નારાયણે ચલાવી-
ઉલટી ગંગા વહાવી !

આ ઉદ્દગાર શ્રી નિવૃત્તિનાથના સુખેથી સાંભળીને
નામદેવાદિ સંતોએ જાણ્યું કે, હવે આ પણ વધારે દિવ-
સના સાથી નથી. જ્ઞાનેશ્વરની સાથે રહેતાંરહેતાં જે આનંદ
તેમણે મેળવ્યો હતો તેનું સ્મરણ કરતાં કરતાં તેમણે કહ્યું કે—

દેહા આધી ગેલા પ્રાણ માઝા.

અર્થાત્ દેહ છૂટતા પહેલાં મારા પ્રાણ આદ્યા ગયા !
ત્યારે સમજા સંતોનાં નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યાં. નિવૃ-
ત્તિનાથને જહિનીનાથે જે રહસ્ય જતાવ્યું હતું તે તેમણે
પોતાનાં બધાં ભાઈ-બહેન તથા આંગદેવ અને વિસોબા
જેયર વગેરેને વહેંચી દીધું હતું. નિવૃત્તિનાથ બધા સંતો

સાથે પાછા ક્યાં અને રસ્તામાં સપ્તશૃંગી પર્વતની પરિક્રમા કરીને તથા દેવીનાં દર્શન કરીને ત્ર્યંબકેશ્વર આળ્યા અને ત્યાં તેમણે અપાઠ વદી બારશને દિવસે શરીર છોડ્યું. નિવૃત્તિનાથનું આલ્યા જવું એ કેવું હતું એ સંબંધી નામ-દેવ કહે છે કે—

“સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો અને અંધકાર છવાઈ ગયો. યોગેશ્વર નિવૃત્તિરાજ અસ્તાચલ તરફ ચાલ્યા ગયા ! એ વિભૂતિઓ ચાલી ગઈ, એ અનાદિ અવતાર આલ્યા ગયા. ભગવન ! હવે રહી રહીને એમની યાદ આવે છે. હવે ધીરજ રહેતી નથી, કંઈ રધાઈ જાય છે.”

ત્ર્યંબકેશ્વર ક્ષેત્રમાં થોડો સમય રહીને નામદેવ પોતાનાં બાળબચ્ચાં સાથે પંઢરપુર ગયા અને બીજા સંતો પોતપોતાને સ્થાને ગયા. સવત ૧૩૫૩ ના માગશર માસથી સંવત ૧૩૫૪ના અપાઠ મહિના સુધી લાગલાગટ આઠ મહિના આ સંતો એકસાથે રહેતા રહેતા પરસ્પર સત્સંગ અને પ્રેમના સ્વર્ગીય મુખની આપ-લે કરતા હતા. અને માગશરમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સમાધિ લીધી, તે પછી પોષ માસમા સોપાનદેવે, ફાગણ માસમાં ત્યાંગદેવે, જેઠમાં મુક્તાબાઈએ અને અપાઠમાં નિવૃત્તિનાથે આ લોકની યાત્રા સમાપ્ત કરી. આ પ્રમાણે કુલ આઠ મહિનાની અંદર આ પાંચ મહાપુરુષો આ ક્ષણભંગુર મૃત્યુલોક છોડીને ચાલ્યા ગયા અને પરબ્રહ્મમાં મળી ગયા.

આ યોગીઓ તો ચાલ્યાજ ગયા, પરંતુ તેમની સ્મૃતિ-સમાધિઓ રહી ગઈ છે. આ સમાધિ-સ્થાનોમા મોટી મોટી યાત્રાઓ થાય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે માગશર વદી તેરશે સમાધિ લીધી અને હજુ સુધી એકાદશીએ ધનારી યાત્રા આ તેરશને દિવસે તેમના સમાધિ-મહોત્સવનો સમારંભ જોઈને તથા કીર્તન અને કાંદોની લીલા કરીને નિવૃત્ત થાય છે. સોપાનદેવે પોષ વદી તેરશે શરીર છોડ્યું, પરંતુ આ નિમિત્તે ધનારી યાત્રા સાસવડમાં વૈશાખ સુદી પડવાને

દિવસે થાય છે. આંગદેવ સમાધિસ્થ થયા કાગણ વહી તેરશે અને તેજ દિવસે તાપીતટે આંગદેવના જન્મસ્થાન 'આંગદેવ' ગામમાં તે નિમિત્તે યાત્રા થાય છે. મુકતાળાઈ જેઠ વહી ખારશે અંતર્ધાન થયાં અને તેજ દિવસે તેમના અદૃશ્ય થવાના સ્થાનમાં—અર્થાત્ એઢલાળાદમાં એક મોટો મેળો ભરાય છે, અને ભજન-કીર્તન વગેરેનો ઘણો આનંદ થાય છે. નિવૃત્તિનાથ અપાઠ વહી ખારશે સમાધિસ્થ થયા, પરંતુ તેમના સમાધિઉત્સવની યાત્રા મહા વહી અગિયારશે થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર, મુકતાળાઈ અને આંગદેવની તિથિ-આનું પાલન તો ખરાખર થાય છે, પરંતુ સોપાનદેવ અને નિવૃત્તિનાથની યાત્રાઓ સમાધિને દિવસે નથી થતી, આગળપાછળ થાય છે. આનું કારણ એ છે કે, વારકરીઓએ યાત્રાની સગવડ જોઈને તે પ્રમાણે આ દિવસ નક્કી કર્યા છે. અપાઠ વહમાં જો નિવૃત્તિનાથની સમાધિની યાત્રા કરવામાં આવે તો અપાઠી એકાદશીથી પંદરપુરની યાત્રાને માટે ફરીથી બહાર નીકળવું ઘણુંજ કઠણ થાય છે, કેમકે એને માટે પૂરા પંદર દિવસનો પણ અવકાશ રહેતો નથી. અને પછી અપાઠ વહી અગિયારશે ત્ર્યંબકેશ્વરમાં જળનો અભાવ રહે છે. આ કારણોથી વારકરીઓએ અહીંની યાત્રા મહા મહિનામાં કરવાની પ્રથા પાડી છે. સોપાનદેવની યાત્રાના સંબંધમાં પણ એવુંજ છે. સોપાનદેવને વારકરીઓ—યાત્રાળુઓ ઘણાજ પ્રેમથી સોપાન કાકા અથવા માત્ર કાકા કહીને બોલાવે છે. અસ્તુ. આ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર પંચાયતન લગલગ આઠજ મહિનામાં અદૃશ્ય થયું, છતાં તેમના પ્રત્યે મહારાષ્ટ્રનો પ્રેમ આજે પણ પહેલાંના જેવોજ તાજે છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પછી જે તેમના સમકાલીન સંતો સમાધિસ્થ થયા, તેમનો અનુક્રમ આ પ્રમાણે છે—

(૧) વિસોળા જેશ્વર—સમાધિસ્થ થયા સંવત ૧૩૬૬, સૌમ્ય નામનો સંવત્સર, શ્રાવણ સુદી અગિયારશ.

(૨) નરહરિ સોની—સમાધિસ્થ થયા સંવત ૧૩૭૦

પ્રમાથિ નામનો સંવત્સર, કાગણ વદી પડવો.

(૩) બંકા મહાર—સમાધિસ્થ થયા સંવત ૧૩૭૫, કાગણ્યુક્ત સંવત્સર, મહા સુદી પૂર્ણિમા.

(૪) જન મિત્ર—સમાધિસ્થ થયા સંવત ૧૩૮૭, કાર્તિક સુદી ૧૧.

(૫) ચોખા મેલા—સમાધિસ્થ થયા ૧૩૬૫, બહુધાન્ય સંવત્સર, જેઠ વદ પાંચમ.

(૬) નામદેવ—સમાધિસ્થ થયા સંવત ૧૪૦૭, વિકૃત નામનો સંવત્સર, શ્રાવણ વદી ૧૩.

જ્ઞાનદેવ વગેરે ભાઈ-બહેન આ લોકમાં બહુજ થોડા સમય પ્રકાશીને આલ્યા ગયાં. નિવૃત્તિનાથ સૌથી પહેલાં જન્મ્યા અને સૌના પછીથી સમાધિસ્થ થયા. સમાધિસમયે તેમની ઉંમર ૨૪ વર્ષની હતી ! બીજા સંતો દીર્ઘાયુ હતા. એ ઉપર આપેલા સમાધિકાળથી જણાયે. નામદેવરાય સૌથી વધારે દીર્ઘાયુ હતા. સમાધિને સમયે તેમની ઉંમર ૮૦ વર્ષની હતી—અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ પછી પૂરાં ૫૪ વર્ષ નામદેવરાય જીવ્યા હતા; પરંતુ આ પ્રમાણે જોવું એ તો દેહદૃષ્ટિએ જોવાનું છે ! યથાર્થમાં બ્રહ્મનિષ્ઠોનું આવરદાજ શું ? દિશા અને કાળથી જે પગ-જે ચિન્મય સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપને જે પામી ગયા તે સતો પણ દિશા-કાળથી પરજ છે ! વળી દિશા અને કાળની ગતિ ત્યાં ઢેવી ? તેથી મરણ માટે ઉત્તરાયણ અને શુક્લપક્ષનાં વખાણ અને દક્ષિણાયન અને કૃષ્ણપક્ષનાં અવખાણનો વિચાર અહીં રહેતો નથી. જે મરણનેજ મારીને અમર બની રહે છે, તેમને વળી મરણ શું અને કેવું ? તેઓ મરતા પહેલાંજ મરીને અજર-અમર થઈને રહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતેજ કહ્યું છે કે—

“બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોના શરીરનું નામ-ઉપનામ કંઈજ રહેતું નથી, તેથી ક્યારે અને કેવી રીતે તેનો લય થાય

છે એ માત્ર જોવાનું રહે છે. આથી માર્ગ શોધવાનું શું પ્રયોજન છે ? કેઈ ક્યાંયથી ક્યાંય જતું હોય ત્યારે ને ! આવી તો વાતજ નથી રહેતી; કેમકે દેશ-કાળાદિ-સર્વ કંઈ તે પોતેજ ધની જાય છે. ઘડો કૂટયા પછી ઘટાકાશને સીધો રસ્તો મળે તોજ શું તે મહાકાશને પામે છે, નહિ તો શું નથી પામતો ? જ્યાં પૂર્ણ જ્ઞાન છે, ત્યાં રસ્તાનો કોઈજ ઝઘડો નથી. સોડહ જ્ઞાનને પામેલા યોગીઓને માટે કંઈ હરકત નથી. ગમે તે સમય હો, ભલેને ઢેહ રહો કે જાઓ, તેનાથી અબાધ બ્રહ્માભાવમાં કંઈ અગવડ પડતી નથી.” (જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૮)

જ્ઞાનેશ્વરાદિ ભાઈ-બહેનના સમાધિસ્થ થયા પછી નામદેવને માટે શ્રવણુ ભારરૂપ થઈ ગયું. યોડાં વધે તેઓ તેમના સત્સંગમાં રહ્યા. આથી વારંવાર તેમનીજ મૂર્તિઓ તેમનાં નેત્રો આગળ આવી આવીને બાણે અદૃશ્ય થઈ જતી હતી. એક વાર નામદેવ ભગવાન આગળ હઠ લઈને બેઠા કે, જ્ઞાનેશ્વર શ્રવણ સમાધિ લઈને બેઠા છે તોપણ તેમનાં દર્શન માટે મારો શ્રવણ વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે; તેથી જે રીતે બને તે રીતે મને તેમની દિવ્ય મૂર્તિનાં દર્શન કરાવો, હું ધરાઈને તેમને જોઈતો લઉં.” નામદેવ જેવા લાડીલા ભક્તની હઠ ભગવાન પૂરી ન કરે તો બીજું કોણ કરે ? ભગવાને તેમને ઘણુંચે સમજાવ્યા કે જે તારો આત્મા છે, તેજ જ્ઞાનેશ્વર છે અને તેજ હું છું. પરંતુ આથી નામદેવરાયને સંતોષ થયો નહિ. તેમણે ભગવાનને કહ્યું કે, આ બ્રહ્મજ્ઞાન તમે તમારી પાસેજ રાખીને આવજો. મને તો મારા શ્રવણનો આધાર મેળવી આપો. કેઈ પણ રીતે આ હઠ નામદેવે છોડી નહિ. એ પ્રસંગ કેવો પ્રેમરસથી ભરપૂર છે ! નામદેવ અને ભગવાનનો એ પરમ સુખદાયક સંવાદ આપણે પણ સાંભળીએ—

“નામદેવ કહે છે કે, હે ભગવન ! આ સંસારમાં આ આંખોને શું જ્ઞાનદેવનાં દર્શન કરીથી થશે ? જ્ઞાનનો વિયોગ જા. ૧૫

થવાથી હૃદયરોગ લાગુ પડ્યો, તેથી હે ભગવન્ ! એવું કરો કે ફરીથી મેળાપ થાય. ભગવન્ ! આજ સમયે મને મારા જ્ઞાનદેવનાં દર્શન કરાવો. તેમના વિના મારો જીવ તરફડી રહ્યો છે. સંત છોડીને ચાલ્યા ગયા, સખા દૂર ચાલ્યા ગયા, હવે આ પંઢરપુરમાં કેમ કરીને રહું ? ”

* * * *

“જ્ઞાનદેવ મારા સુખના સરોવર હતા, તેમાં માછલી બનીને હું નિશ્ચિંતપણે વિચરતો હતો. હૃદયે વરૂષી તાપથી તે જળ સૂકાઈ ગયું. હે રઘુવીર ! હવે કૃપાવૃષ્ટિ કરો, જ્ઞાનદેવ વિના આ પ્રાણુ વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છે. ભગવન્ ! આપ તો જગજીવન છો. ”

* * * *

“આમ કહેતાં કહેતાં નામદેવનાં નેત્રોમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં અને તેઓ ભગવાન આગળ ધરતીપર ઢળી પડ્યા. ”

* * * *

“ભગવાન કહે છે કે, નામદેવ ! જો, જ્ઞાનદેવ તો હુંજ છું, જ્ઞાનદેવ અને હું બે નથી. જ્ઞાનદેવ તો મારો આત્મા છે. મારામા તારૂં મન રાખ. આ વ્યાકુળતા તણ દે, દૈતને તોડી નાખ, અરે નામા ! સમજ લે, બરાબર સમજ લે. ”

* * * *

“જ્ઞાનેશ્વર આત્મરૂપ છે. તેજ જ્ઞાનનો સાગર ॥ જ્ઞાનદેવમાં દૃઢ ભાવ ધારણ કર એટલે તું પોતેજ જ્ઞાનદેવ બની જશે ”

* * * *

આ નિર્ગુણ-બોધ તે પ્રેમમય સગુણ ભક્તને સમજાવે નહિ; તેઓ તો ‘મને મારા જ્ઞાનેશ્વર આપો’ એજ રટન કરવા લાગ્યા.

“નામદેવે કહ્યું કે, ભગવન્ ! આ પ્રહ્લ્લજ્ઞાન આપની

પાસેજ રાખો. આપ આપની માયામાં છુપાઈ રહો છો અને જ્ઞાન લાવનાની ઓટમાં રહે છે. અમને એ જ્ઞાનની પરવા નથી, અમને તો સંત-મિલનજ વહાવું છે. સંતોને મળવાથી પ્રેમ ઉભરાઈ આવે છે અને પ્રેમથી ભગવાન મળવા લેઈએ. નામદેવમાં જે કંઈ હોય તો તે પ્રેમજ છે, પરંતુ તેનો રસ્તો શ્રદ્ધે રોકી રાખ્યો છે.”

* * * *

“ મને ભક્તિરસ-પ્રેમજ આપો, આ પ્રેમ આપીને જન્મ આપો. જે પ્રેમ હાથમાં આવી જાય તો હું જ્યાં રહું ત્યાંજ પડરી છે. જ્ઞાનદેવને મેળવી આપો, કેવળ જ્ઞાનજ બતાવો નહિ. ત્યારે જગન્નાતા ભગવાનને કહે છે કે, નામદેવને ના પાડો નહિ. આપનું કીર્તનરંગમાં રંગાઈને નાચનાર ભક્ત તો આ નામદેવજ છે. કીર્તનમાં એના સિવાય ખીલું કોણ નાચશે ? એની ઇચ્છા પૂર્ણ કરો. ”

નામદેવનો પક્ષ લઈને જ્યારે જગન્નાતા પોતેજ ઉભાં થયાં, ત્યારે પછી શું પૂછવાનું હોય ! ભગવાનને નામદેવની હઠ પૂરી કરવીજ પડી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં એ સાક્ષાત્ દર્શન નામદેવને પ્રાપ્ત થયાં.

“ આ નેત્રોથી જ્યારે જ્ઞાનદેવનું દર્શન થયું ત્યારે નામદેવને અત્યંત આનંદ થયો. નામદેવે તેમનાં ચરણો પકડી લીધાં અને કહ્યું : ‘ આપ તો સદ્ગુણરાજ બની ગયા. મારો તિરસ્કાર ન કરો, મને દૂર ન કરો. હે નાથ ! હવે મને છોડીને ક્યાંયે જાઓ નહિ, હું તો આપનું જાળકજ છું. ’”

નામદેવ પ્રત્યે જ્ઞાનેશ્વરનો પ્રેમ પણ ઉભરાઈ આવ્યો—

“ વહોલા હરિના દાસ ઉદાસ નામદેવ ! હૃપીકેશ ઉપર તમારી અત્યંત પ્રીતિ છે. હરિના દાસોમાં તમે ન્યારાજ ગણાઓ. નામદેવ ! તમે પ્રેમની પ્રતિમા છો. તમે વિઠ્ઠલ ભગવાનના લાડકવાયા છો, અમારી સૌની ઉપર તમારી અત્યંત કૃપા છે. ”

વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરીને તેમણે કેટલીક સિદ્ધિઓ વિષે પોતાનો મત પણ સ્પષ્ટ પ્રગટ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે—

“ ત્યારે તે સમુદ્રપારનું દૃશ્ય પણ જોઈ લે છે, સ્વર્ગનો નાદ પણ સાંભળી લે છે અને કીડીના મનની સ્થિતિ પણ જાણી લે છે. આકાશમાં ઉડે છે, પાણી ઉપર ચાલે છે; પરંતુ જળનો સ્પર્શ પગને થવા હતા નથી આવી આવી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રસંગવશાત્ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

આવી અનેક સિદ્ધિઓ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં ચરણોમાં આજોટયા કરતી હતી, છતાં જગદુદ્ધારનો જે સીધો માર્ગ તેમણે જતાવ્યો તેમાં યોગ અથવા સિદ્ધિઓને કંઈ પ્રધાનતા આપવામાં આવી નથી. યોગબળથી ચૌદસો વર્ષ જીવેલા ચાંગદેવને આત્મપ્રાપ્તિ થઈ નહોતી. આ ઉઠાહરણ તેમની સમક્ષ હાજરજ હતું. આ પ્રકારની એકદેશી યોગશક્તિથી પરમાર્થની ખામ સાધના થતી નથી. એક સ્થળે તેમણે પણ કહ્યું છે કે ‘ યોગ-યાગ વિધિથી કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી; નાહક ઉપાધિ અને હાલ વધે છે. ’ યોગશાસ્ત્ર જૂઠું નથી, સિદ્ધિઓ પણ જૂઠી નથી, પરંતુ આત્મપ્રાપ્તિની સાધનામાં તેનો કંઈ ઉપયોગ નથી, ઉલટી તે વિઘ્નરૂપજ છે. ભાગવત ધર્મમાં યોગસિદ્ધિનું પ્રાધાન્ય નથી. યોગની ક્રિયાઓથી ભગવાન મળતા નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતના અગિયારમા સ્કંધના ૫૬૨મા અધ્યાયમાં સિદ્ધિઓનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ વર્ણનના અંતમાં (શ્લોક ૩૨-૩૫) એમ દર્શાવ્યું છે કે, ‘ નિતેન્દ્રિય અને ભગવદ્ધ્યાનમાંજ નિમગ્ન રહેતા પુરુષને માટે કોઈ પણ સિદ્ધિ ફલ્લભ નથી. છતાં જે ઉત્તમ યોગ (અર્થાત્ જીવ અને પરમાત્માનો યોગ યાને મિલન) નો અભ્યાસ કરનારા છે, તેમને માટે આ સિદ્ધિઓ અંતરાયરૂપ છે, અને તેથી તેમની ઇચ્છા ન કરવી જોઈએ. જે ભગવાનની સાથે તન્મય થઈ જવા ઇચ્છે છે તેમને માટે તો આ સિદ્ધિઓ નકામો વખત ગુમાવનારી હોય છે;

એથી સર્વ સિદ્ધિઓના સ્વામી, યોગ, જ્ઞાન અને મોક્ષના ભંડાર જે સ્વયં શ્રીહરિ છે તેમને શરણે અનન્ય ભાવથી જવું જોઈએ.”

અન્તરાયાન્ વદન્ત્યેતા યુજ્જતો યોગમુત્તમમ્ ।

આ ભાગવતવચન પ્રમાણેજ સંતોનો અનુભવ છે, આ સંબંધી એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

“મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ અદ્વૈત છે. ત્યાં સિદ્ધિઓના જે મનોરથ છે તે બધા માત્ર લોકરંજન માટે છે; તેમાં કોઈ પરમાર્થ નથી. નિષ્કામ થઈને મારું ભજન કરવાથી હું તરત પ્રાપ્ત થાઉં છું. અહીં જે સિદ્ધિઓમાં મન લાગી જશે, તો હું પ્રાપ્ત થનાર નથી. બધા યોગીનો ભંડાર, વેદાંતનું ધામ અને સિદ્ધિઓનો પરમ સાર તો ભગવાનની આચાર સહિત ભક્તિ છે.”

યોગ, કર્મ, વેદાન્ત (જ્ઞાન)થી જે ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેમના પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ, તેમનાજ અખંડ નામ-સ્મરણમાં તક્ષીનતા અને સર્વત્ર સર્વ પ્રાણી-પદાર્થોમાં ભગવદ્ભાવજ મુખ્ય ભાગવતધર્મ છે અને એનો ઉપદેશ ગૈનીનાથે નિવૃત્તિનાથને અને નિવૃત્તિનાથે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને આપ્યો. બધા નાથ દેવળ યોગી હતા અને જ્ઞાન તથા ભક્તિ સાથે તેમને કંઈ પણ સંબંધ નહોતો, એમ કહેવું એ ભારે સાહસ ગણાય અને સર્વથા સત્ય પણ નથી; છતાં એટલું તો સ્પષ્ટજ છે કે, પહેલાંના નાથ યોગ-નેજ જેમ મુખ્ય અંજ માનતા હતા, તેજ પ્રમાણે નિવૃત્તિનાથ અને તેમના શિષ્ય તથા શિષ્યોના શિષ્ય મુખ્યત્વે ભક્તિ અને નામસ્મરણમાંજ માનતા હતા. યોગ-પ્રક્રિયા બધાને માટે સુગમ પણ નથી, કોઈ વિરલ શિષ્યજ આ માર્ગે ચાલી શકવા શક્તિવાન હોય છે, જ્યારે ભક્તિમાર્ગમાં એવું નથી. જ્ઞાની-અજ્ઞાની, ભણેલો-અભણ, નાનો-મોટો, પુણ્યાત્મા ને પાપાત્મા, પ્રજ્ઞાવાન અને મૂઢ-બધાને માટે એ તારનાર છે. ભગવાને ગીતામાં અર્જુનને અને ભાગવ-

“નિવૃત્તિને જૈનીદેવે સંપૂર્ણ ઉપદેશ આપ્યો અને ગુહા-ભાવ ગોરખનાથે બતાવ્યો.” અસ્તુ. જે રામકૃષ્ણ મંત્ર નિવૃત્તિનાથને મળ્યો, તેજ તેમણે પોતાના શિષ્યો દ્વારા સંસારને આપ્યો છે. નામસ્મરણ સિવાય ઉદ્ધારનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

રામકૃષ્ણ મંત્ર જનાસી ઉદ્ધાર, આણ્વીક સાચાર માર્ગ નાહી.

આ પ્રમાણે તેમણે પોતાના અનેક પ્રેમપૂર્ણ અભિગો-માં કહ્યું છે—શ્રીનિવૃત્તિનાથના ઉપદેશાનુસાર જ્ઞાનેશ્વર વગેરે શિષ્યો અત્યંત આનંદથી નાચતા નાચતા ને ગાતા ગાતા પંડરપુરની યાત્રા કરે છે અને વિઠ્ઠલનું નામસંકીર્તન કરે છે. આ જોઈને તેમને અત્યંત હર્ષ થતો હતો. એક અભિગમાં તેમણે કહ્યું છે કે—

“સોપાનની રમત, જ્ઞાનદેવનો સ્વાનંદ, મુક્તાઈનો ભાવ—બધું વિઠ્ઠલરાજજ છે. તેમનાં કરતાળ અને મૃદંગ-માંથી વિઠ્ઠલનું નામજ નીકળે છે. ખેચરનો પ્રેમ પણ શ્રી-વિઠ્ઠલ ઉપરજ છે. નિવૃત્તિનાથ જ્ઞાનદેવને કહે છે કે, પુક-લીકની સાથે હરિ રમ્યા કરે છે.”

આ બાઈ-બહેન કેવી રીતે ઉત્કટ પ્રેમથી અખંડ નામ-જપ કર્યા કરતાં હતાં કે—

“પુષ્પોની મુગધ ઉપર મોહિત થઈને જામરો જેમ ઇંદ્રિયોનો માર્ગ જૂલી જાય છે, તેજ પ્રમાણે આ સતો વિઠ્ઠલના ધ્યાનથી તૃપ્ત થઈને નિત્ય હરિચરણોમાં એકાંત ગાળે છે. તેમને નથી તો દિવસની ખળર રહેતી કે નથી તો રાતની, અખંડ હરિ-ચિંતનમાજ પડ્યા રહે છે. હરિમાં લીન થઈને પ્રેમ-કલ્લોલ (લહરિઓ)નો અનુભવ કરતા, હરિના રાજહંસ બનીને અમૃતપાન કરે છે. વિઠ્ઠલ નામનો

‘ક ઘોપ કરતા કરતા નામપુષ્પોથીજ હરિનું પૂજન કરે નિવૃત્તિ એજ એકાંતમાં તક્લીન થઈ ગયા અને હરિના સંગથી સંસાર પ્રત્યે મૌન બની ગયા.”

નિવૃત્તિનાથે દધિકાંઠાના અલંગોમાં, તે સમયના સંતો ડેવી રીતે એકત્ર થઈને પ્રેમપૂર્વક વિકૃલ નામના કાળિયા-નું સેવન કરતા હતા તેનું વર્ણન કર્યું છે. સર્વત્ર નિવૃત્તિનાથે આજ વર્ણન કરેલું છે કે, વિશ્વરૂપમાં ભગવાનજ સમાયેલા છે, સર્વ ભૂતોમાં ભગવાનજ વિરાજી રહ્યા છે, આજ ભાવ ચિત્તમાં રાખીને ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ નામ’ મંત્રનો અષ્ટાંક ઘોષ કરો; નિંદા અને છળ શાંતિપૂર્વક સહન કરતા હરિગુણ ગાઓ; નામસ્મરણ સિવાય ઉદ્ધારનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી; સદાચારથી રહો અને ‘હરિ હરિ’ કહો એજ એકમાત્ર ઉપાય છે. આ ઉપદેશ એમણે બધાને આપ્યો; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ગુરુકૃપાના પૂણું પાત્ર બનીને તે સંપૂર્ણ ઉપદેશ જીવનમાં ઉતાર્યો અને તેને સોગણો કરીને સંસારને આપ્યો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને આ પ્રમાણે નિવૃત્તિનાથ પાસેથી શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસનાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થયું. જે શ્રીગુરુએ અમૂલ્ય પ્રદક્ષિણા કરાવ્યો, વિશ્વાત્મભાવ જગાડી દીધો, નામામૃતનું પાન કરાવ્યું, ગીતા-ભાષ્ય કરવાની પ્રેરણા આપી અને સાથી વધારે તો જ્ઞાનેશ્વર નામને સાથેક કર્યું તે શ્રીસદ્ગુરુ પ્રત્યે એ શિષ્યો-ત્તમનો કેવો ભાવ હતો તે હવે જોઈએ.

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરિત્રમાં ‘ગુરુભક્તિ’નું ધણું માહાત્મ્ય છે. જ્ઞાનેશ્વરી ગ્રંથ તેમણે નેવાસેમાં નિવૃત્તિનાથની સામેજ કહ્યો અને નિવૃત્તિનાથના પ્રસાદથીજ તેમને પૂણું પ્રદક્ષિણાલવ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ કારણથી જ્ઞાનેશ્વરીમાં જેટલાં મંજળાચરણ છે, તે બધાં ગુરુ-ભક્તિના અમૃતરસથી ભરપૂર છે. ગુરુપ્રસાદથીજ પૂણું જોધ થયો અને મારો ઉદ્ધાર થયો, એજ એમનો અનુભવ હતો; અને તેમણે વારંવાર એજ કહ્યું છે કે, ‘શ્રીગુરુના પ્રસાદ વિના આત્મપ્રાપ્તિનાં અન્ય સર્વ સાધનો વ્યર્થ છે અને ગુરુનો પ્રસાદજ એક એવું સાધન છે કે એના વડેજ અન્ય સર્વ સાધનો સિદ્ધ થાય છે.

ગૃહસ્થાંગ, ભસ્મધારણ, જટા-ભાર, જપ, તપ, અનુ-
ષ્ઠાન, યજ્ઞ, દાન, વેદ-શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે સાધન છે; પરંતુ
સદ્ગુરુના હસ્તકમળનો દયાં સુધી મસ્તકે સ્પર્શ થતો
નથી, ત્યાં સુધી સુખ-શાંતિ મળી શકતાં નથી. વળી
આગળ ચાલતાં એજ બતાવે છે—

કાં સાંડિસી ગૃહાશ્રમ, કાં સાંડિસી ક્રિયાકર્મ;
કાસયા સાંડિસી કુલીંચે ધર્મ, આહે તે વર્મ વેગલેચી. ૧
ભસ્મ ઉઘલણ જટાભાર, અથવા ઉદાસ દિગંબર;
ન ધરી લોકાંચા આધાર, આહે તો વિચાર વેગલાચી. ૨
જપ તપ અનુષ્ઠાન, ક્રિયાકર્મ યજ્ઞદાન;
કાસયા ઇન્દ્રિયાં બંધન, આહે તે નિધાન વેગલેચી. ૩
વેદશાસ્ત્ર જાણીતલે, આગમી પૂર્ણ જ્ઞાન ઝાલે;
પુરાણમાત્ર ધાંડાલિલે આહે તે રાહિલે વેગલેચી. ૪
શબ્દબ્રહ્મે હોસી આગલા, મહણસી નભિયે કલિકાલા;
બોધેવીણ સુખ સોહલા, આહે તો જીવહાલા વેગલાચી. ૫
પાકારણે શ્રીગુરુનાથ જંવ મસ્તકી ન ઠેવી હાતે;
નિવૃત્તિદાસ અસેથ વિનવિત્ત, તંવ નિવાંતુ કેવિં હોય? ૬

અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમ શા માટે છોડી દો છો, ક્રિયા-
કર્મ છોડવાનું શું કામ છે? કુલધર્મ પણ શા માટે છોડો
છો? (એ છોડવાથી શું થયે?) જે વાત છે તે તો કંઈ
જુદીજ છે. ભસ્મ ચોળવાથી, જટાનો ભાર વધારવાથી,
ઉદાસી અને દિગંબરવેશ ધારણ કરવાથી શું થવાનું છે?
સંસારના લોકોને પોતાનો આધાર ના બતાવો, કારણકે
ત્યાંનો જે વિચાર છે તે તો કંઈ જુદોજ છે. જપ, તપ,
અનુષ્ઠાન, ક્રિયા, કર્મ, યજ્ઞ, દાન, ઇન્દ્રિયદમન વગેરે શા
માટે? તે નિધાન-સંકાર, તો કંઈક જુદોજ છે. વેદશાસ્ત્ર
જાણ્યાં, વેદનું પૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ગયું, સઘળાં પુરાણોને તપાસી
લીધાં; પરંતુ જે વાત રહી ગઈ તે તો કંઈ જુદીજ છે.
શબ્દબ્રહ્મનો પરિચય પામી લેશો એટલે કહેશો કે, કળિ-
કાળનો હવે મને કંઈ ભય નથી; પરંતુ બોધ વિના આ

ખડું શા કામમાં આવશે ? તે જાણનારે જાણનાર છે તે
તો કંઈ જુદોજ છે. તેથી નિવૃત્તિદાસ (જ્ઞાનેશ્વર)ની જોજ
વિનંતિ છે કે, જ્યાં સુધી શ્રીસદ્ગુરુનાથ મસ્તક ઉપર હાથ
ન મૂકે, ત્યાં સુધી જો શાંતિસુખ શી રીતે મળશે ?

આગળ ચાલતાં વળી નિવૃત્તિના ધર્મનું કેવું સુંદર
વર્ણન કરે છે—

“ હે ઈશ્વર ! તમે મને જીજ્ઞાસામાં નાખ્યો હતો,
જોથી દૃષ્ટિ ઉપર પડે પડે હતો, વિષય-અધિષ્ઠામાં
હું બંધાયેલો હતો અને તેથી વિહ્વળ થઈ રહ્યો હતો. દૃષ્ટિ
જોવી અંધ થઈ ગઈ હતી કે આ કાળ મને ગળી જવા
પડ્યો હતો; પરંતુ દેવયોગથી જોકાજોક કૃપાળુ નિવૃત્તિ-
નાથ મળી ગયા. નિવૃત્તિનો ધર્મ જાણ્યો, તેથી પડે પડે ચીરા-
ઈ ગયો, જ્ઞાનનો આત્મજોડ થયો, જાણું વિજ્ઞાનરૂપ થઈ
ગયું. સદ્ગુરુરૂપ માતાજી ત્રણે લોકમાં વિશ્વરૂપ જોવાની,
અદ્વૈત ભાવની દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી, જોથી ક્યાંય પશુ દ્વૈત રહ્યું
નહિ. ઉપદેશ નિજપ્રદ થયો, જ્ઞાનાંજનની છાયા થઈ; સિદ્ધ-
રૂપ હીપકને જોયો, ત્યાં તન, મન બધું શાંત થઈ ગયું.
આ જે દાન તેમજો આપ્યું, તેનોજ સ્વાદ સૌથી મધુર છે.
હવે દેહદૃષ્ટિ ચાલી ગઈ, દેહજ વિલીન થઈ ગયો અને
વિદેહવૃત્તિ સ્ફુરે, વિજ્ઞાન પ્રકટ થયું, સ્વેચ્છા-જ્ઞાતા અદૃશ્ય
થઈ ગયાં, દૃશ્ય તદાકાર થઈ રહ્યું, મમતા સમાપ્ત થઈ
ગઈ. પ્રપંચ કંઈજ રહ્યો નહિ, જોકાકારવૃત્તિ થઈ, હું ને
મારે ક્યાંયે રહ્યું નહિ....., સદ્ગુરુના યોગથી ઉપરતિ
વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો, ત્યાં પ્રકૃતિનો સંચાર હતો, ધર્મમાર્ગ
ઉપર ચાલવા માટેની શુદ્ધ પંથની લાકડી તેમજો હાથમાં
આપી. ઋષિ-મુનિ જે વેદ-માર્ગથી ગયા, તેજ માર્ગે હું
પણ ચાલ્યો; વિષયાંધને આ બંધું દેખાતું નથી, તેથી સ્પષ્ટ
કરીને કહ્યું છે.....”

સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓમાં શ્રીહરિને જુઓ, જો બતાવી-
ને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, સદ્ગુરુ શ્રીનિવૃત્તિનાથ
જ્ઞા. ૧૬

“રામ-કૃષ્ણ મંત્ર વડે મારાં બધાં અંગોનું પ્રોક્ષણ કરું”
ત્યારે સર્વત્ર હરિનું રૂપ દેખાવા લાગ્યું.”

જ્ઞાનેશ્વરીમાં ગુરુભક્તિનો ઉલ્લેખ

જ્ઞાનેશ્વરીમાં શ્રીનિવૃત્તિનાથના સંબંધમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના જે અત્યંત પ્રેમ, નિષ્ઠા અને આદરભર્યા ઉદ્દેશો ગાર છે, તેનો હવે સંક્ષેપમાં વિચાર કરીએ. જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ તથા અભંગોમાં તેમની અપાર ગુરુભક્તિ જ્યાં ત્યાં પ્રગટ થયેલી છે. શ્રીગુરુની સગુણ ભૂતિ હમેશાં પાસે અને સામેજ હતી અને તેના દ્વારા તેમને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આ સગુણ રૂપ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મજ્ઞાનનું તાદાત્મ્ય એમનામાં એટલું પૂર્ણ થયું હતું કે એ ગુરુ-સ્તવનવાળા અભંગોમાં ક્યાંક શ્રીનિવૃત્તિનાથની સગુણ ભૂતિને સંબોધીને, ક્યાંક ગુરુગમ્ય બ્રહ્મ-વસ્તુને સંબોધન કરીને તથા ક્યાંક સ્વાનંદમય આત્મારામને સંબોધીને તેમણે ગુરુની સ્તુતિ કરેલી છે. તેમની અપૂર્વ ગુરુભક્તિનાં હું પામર શાં વખણ કરી શકું ? એ વિષે તો તેમનીજ વાણીમાં આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રેમથી સાંભળીએ અને સદ્-ગુરુનાં ચરણોમાં અનન્ય ભાવથી એજ પ્રાર્થના કરીએ કે ગુરુભક્તિનો આ મધુર અનુભવ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય.

(૧) જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપોદ્ઘાતમાં મહારાજ ગુરુનું આ પ્રમાણે ચિંતન કરે છે—

“સદ્ગુરુ મારા હૃદયમાં છે, કે જેમની કૃપાથી હું સંસારસાગરને પાર કરી ગયો. એટલે તેમનું સ્થાન વિવેક-થી પણ ઉપર છે. સદ્ગુરુ મને એવા મળ્યા કે જેમ કોઈનાં મેત્રોમાં એવું અંજન પ્રાપ્ત થાય કે જેનાથી તેની દષ્ટિ ખુલી જાય અને પછી ગમે ત્યાંનું ગુપ્ત ધન સામે દેખાય. અથવા કહો કે જેનાથી સર્વ પ્રકારના મનોરથો સિદ્ધ થાય છે એવો ચિંતામણિજ હાથ લાગી ગયો. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, શ્રી નિવૃત્તિનાથ એવાજ પૂર્ણકામ છે. તેથી જે સમગ્ર

છે તેણે ગુરુનું ભજન કરવું જોઈએ, તેનાથીજ કોઈ પણ કૃતકાર્ય થઈ શકે છે, જેમ મૂળને સિંચવાથી ડાળ-પાંખડાં આપોઆપજ પ્રપુષ્ટિત થાય છે.....”

આ નમનમાં તેમણે જેમ કહ્યું છે કે, હું પૂર્ણકામ થયો, સંસારસાગરને તરી ગયો, તેજ પ્રમાણે સત્તરમા અધ્યાયમાં તેમણે કહ્યું છે કે—

તૈસા તુહિયા પ્રણતીં મી પૂર્ણં આલોં શ્રીનિવૃત્તિ.

અર્થાત્ હે નિવૃત્તિનાથ ! તમને પ્રણામ કરીને હું પૂર્ણ થઈ ગયો.

એક અભંગમાં તેઓ કહે છે કે ‘ પીઠ ઉપર જ્યારે શ્રીગુરુ પોતેજ છે તો પછી ખીજાની શી વાત ? જે પોતે રાજકન્યા છે તેને બીજા માગવાનું શું કામ ? તેને તો જે ઇચ્છે તે મળે. કલ્પતરુની નીચે બેઠેલાને વળી ઉણપ શાની ? (જ્ઞાનદેવ કહે છે કે) હું તરી ગયો, ગુરુકૃપાથી હું સાચેજ તરી ગયો. ’

(૨) પછી છઠ્ઠા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કહે છે કે—

“ શોધવા છતાં જે બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતું નથી પરંતુ ઇન્દ્રિયોને ન દેખાતાં જે મળે છે, તેને હું શ્રીનિવૃત્તિદીપકના પ્રકાશમાં જોઈશ. જે આંખો વડે નથી જોઈ શકાતો, તે જ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય તો આંખો વિનાજ દેખાય છે. પરંતુ જે સદ્ગુરુની કૃપા થઈ જાય તો શું થઈ શકતું નથી ? તેથી જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, સદ્ગુરુને મહિમા અપાર છે. આથી હું અનિર્વાચ્યને વાણીમાં લઈ આવીશ, અરૂપનું રૂપ જોઈશ, જે અતીન્દ્રિય છે, તેને ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભોગ ભોગવાવીશ.”

અતીન્દ્રિયપરી ભોગવીન, ઇન્દ્રિયા કરવી. ૩૬

આજ અધ્યાયને અંતે મહારાજ કહે છે કે “ શ્રીનિવૃત્તિનાથને જ્ઞાનથીજ વાવવું હતું. તેને અનુકૂળ સામગ્રી

પણ એકત્ર થઈ ગઈ આપ શ્રોતા, હું વક્તા અને શ્રીગુરુ
મહારાજ પ્રેરણા કરનારા સત્વશુણની વૃદ્ધિથી ત્રિવિધ તાપ
વહી ગયા અને આપ શ્રોતાઓની ચિત્તવૃત્તિઓ વિમલ થઈ
ગઈ આમ છતાં વળી અવધાનનો સુવર્ણ સંયોગ હોવાથી
શ્રીનિવૃત્તિનાથને જ્ઞાનળીજ વાવવાની ઉત્કઠા થઈ. તે બીજ
વાવવા માટે તેમણે અતિપ્રેમપૂર્વક વક્તા મને બનાવ્યો અને
મારા મસ્તકપર હાથ મૂકી તે જ્ઞાનળીજ મારામા વાંચુ ”

દશમા અધ્યાયની શરૂઆતમા તેમણે પોતાના ‘આ
રાધ્યલિંગ’ શ્રી સદ્ગુરુનાથનું ઘણું સુઠર સ્તવન કર્યું છે—

નમો વિશદબોધવિદગ્ધા, નિધારવિન્દ્યપ્રબોધા,
પરા પ્રમેય પ્રમદા, વિલાસિયા. ૧
નમો સંસારતમસૂયા, અપરિમિત પરમવીર્યા,
તરુણતરુર્યા, લાલનલીલા. ૨
નમો જગદ્બિલેપાલના, મંગલમણિનિધાના,
સજ્જનવનચંદ્રમા, આરાધ્યલિંગા. ૩

અર્થાત્ વિમળ આત્મજ્ઞાન આપવામા અતિ ચતુર,
બ્રહ્મવિદ્યારૂપી કમળનો વિકાસ કરનારા એવા પરાવાણીના
અર્થરૂપ સ્ત્રીની સાથે વિલાસ કરનારને નમસ્કાર હો.

સંસારરૂપી અધિકારના સૂર્ય, અપરિમિત પરમ વીર્ય-
વાળા, તુર્યોવસ્થારૂપી તરુણીની સાથે ખેલનારાએવા એ
લીલા કરનારને નમસ્કાર હો.

અખિલ જગતનું પાલન કરનારા કલ્યાણરૂપ મંગલ-
મણિઓના ભંડાર, સજ્જનોના વનના ચંદન એવા આરાધ્ય
મૂર્તિને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

વળી આગળ ગુરુનો મહિમાના વખાણ કરે છે—

૭ દૈવિકી ઉદાર વાચા, જ ઉદ્દેગ રે ‘નાલિ’ કરાયા,
તે નનસ સુખાબ્ધીયા, થાઉં લાભે. ૭

અર્થાત્ “ શ્રીસદ્ગુરુ પોતાની ઉદાર દૈવી વાણીથી

‘અભય’ દાન આપે છે ત્યારે નવ રસોના અમૃતસાગરનો પાર પામી શકાય છે. ”

હે અસો દિઠી જ્યાવરિ ઝલંકે, કી હા પદ્મકાર માયાં પારખે,
તો જીવચિ પરી ટુકે, મહેશેશી. ૯

અર્થાત્ “ જીભું તો શું, જેના ઉપર શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાદૃષ્ટિ થાય છે અથવા જેના મસ્તકને તેમનો વરડ હસ્ત-સ્પર્શ થાય છે, તે જીવ હોય તોપણ શિવસ્થિતિને પામે છે.”

(૪) ખારમા (ભક્તિયોગવાળા) અધ્યાયના મંગળા-ચરણમાં મહારાજે સદ્ગુરુની કૃપાદૃષ્ટિનું સ્તવન કર્યું છે. તેમાં પણ પોતાના યોગાનુભવનો ઉલ્લેખ કરીને વરદાન માગ્યું છે. અહીં સાચેજ આનંદની વૃદ્ધિ કરી દીધી છે:—

“ હે શુદ્ધ ! હે ઉદાર ! હે પ્રસિદ્ધ ! હે અખંડ આનંદ વરસાવનારા ! તમારો જય થાઓ, જય થાઓ. વિષયની ભયંકર નાગચૂડમાં જે સપડાઈ જાય છે, તે ઉઠીજ શકતો નથી; પરંતુ તારી કૃપાદૃષ્ટિ વડે વિષયનાગ પણ ઝેર વિનાનો થઈ જાય છે, જે તમે પ્રસાદ-રસની લહેરો ઉત્પન્ન કરતા કરતા મહાપ્રવાહની સાથે આવતા હો તો પછી તાપ કેને તપાવી શકે, શોક કેને ખાળી શકે ? ”

શ્રીસદ્ગુરુ પાસે મહારાજ શું માગે છે ?—

“ હે માતા ! મારા આ અંતમાં નવ રસના સાગર ભરી દો, એને ઉત્તમ રત્નોનો ભંડાર બનાવી દો અને ભાવા-શોભા પર્વતો ઉત્પન્ન કરી દો. (૧૧) હે માતા ! અને એવો બનાવી દો, કે જ્યાં ત્યાં હું શ્રીકૃષ્ણનાં સુખગાન કરું અને શ્રોતા શ્રવણરાજ્ય પર બેસીને સાંભળે. (૧૫) મરાઠી ભાષા-રૂપ નગરમાં બ્રહ્મવિદ્યાની સમૃદ્ધિ કરો અને એવું કરો કે આની આપ-લે સૌને સુખકર થાય. ”

(૫) તેરમા અધ્યાયના જ્ઞાનલક્ષણ પ્રસંગમાં ‘ આચાર્યોપાસનમ્ ’ પદ ઉપર મહારાજ બહુ ખીલ્યા છે. ‘ આચાર્યોપાસનમ્ ’ શબ્દ વાણીમાંથી નીકળતાંજ તેમની ગુરુભક્તિ

ઉભરાઈ આવી અને અંતઃકરણનો બંધ તોડીને અખંડ વક-
તૃત્વદ્વારા વહેવા લાગી. તે પ્રસંગની ખાણે ઓવીઓ છે,
ને તે તેમના શ્રીમુખેથી અનાયાસેજ નીકળી પડી છે.
ગુરુસેવાનો તેમણે ‘ દુઃખી જીવને બ્રહ્મસ્વરૂપ કરનારી સ-
મસ્ત સૌભાગ્યોની જન્મભૂમિ ’ કહી છે અને પછી કહ્યું
છે કે, ગુરુભક્ત કેવી રીતે ગુરુભક્તિમાં તદ્દલીન થઈ જાય
છે, કેવી રીતે તે ગુરુનું સ્મરણ કરે છે, કેવી રીતે ધ્યાન
કરે છે, કેવી રીતે ચરણમેવા કરે છે, ગુરુને સર્વસ્વ અ-
ર્પણ કરીને પોતાના ઉત્કટ પ્રેમ દ્વારા કેવી રીતે ગુરુપૂજ-
નનાં સર્વ સાધન પોતેજ બની જાય છે, કેવી રીતે ગુરુનું
દાસત્વ કરે છે અને કેવી રીતે ગુરુના શુણ્ણગાનમાં રંગાઈ
જાય છે ! મહારાજ પોતે પરમ ગુરુભક્ત હતા. એજ અત્યુ-
ત્કટ ગુરુભક્તિનો પરમ રસ આ વર્ણનમાં સરપૂર છે. વર્ણન
એટલું સરસ છે કે મૂળ અને તે પણ વારંવાર વાંચવાથીજ
તેનો આનંદ લઈ શકાય છે. શ્રીસદ્ગુરુ જો દૂર દેશમાં
હોય તો તેમનાં દર્શન કરવા અથવા તેમની વાતો સાંભ-
ળવા માટે સાચો ભક્ત શિષ્ય કેવો ઉત્સુક થાય છે, એ
પ્રસંગમાં તેઓ કહે છે કે—

“ ગુરુનું સ્થાન જે દેશમાં હોય છે, તેજ દેશ તેના
હૃદયમાં રહે છે, જેમ વિરહિણી પોતાના હૃદયમાં પ્રાણ-
પતિનું ચિત્તન કર્યા કરે છે. (૩૭૫) તે તરફથી જે પવન-
લહરિ આવે છે તેને પણ તે આલિંગન કરે છે અને કહે
છે કે ‘ ગુરુદેવ ! હવે પધારો અને આ ઘર પવિત્ર કરો !
(૩૭૬) (ગુરુની આજ્ઞાથીજ જે શિષ્ય પોતાના ગામ અને
ઘરમાં રહે છે, ગુરુની આજ્ઞા વિના જે એમને છોડીને જઈ
શકતો નથી, તે કહે છે કે (ગુરુ-આજ્ઞાનું) આ બંધન
ક્યારે છૂટશે અને ગુરુસ્વામીનાં દર્શન ક્યારે થશે ! (આ
વિયોગ તો હવે સહ્યો જતો નથી) એક એક પણ યુગથી
પણ વિશેષ જણાય છે. (૩૭૮) ! ”

હૃદયશુદ્ધિના પરમપવિત્ર દેશમાં—આનંદના દેવાલય-

માં શ્રીગુરુની મૂર્તિ પર તેઓ ધ્યાનામૃતનો અભિષેક કરે છે:—

“કદી ગુરુને પોતાની ભક્તિના બળથી માતા બનાવી દે છે, અને પછી સ્તનપાનના આનંદનો અનુભવ કરતો માતાના વક્ષસ્થળ ઉપર બાળકની પેઠે આબોઠે છે. (૩૬૬) અથવા ચૈતન્યવૃક્ષની નીચે ગુરુને કામધેનુ બનાવીને તેના સ્તનોમાં વળગીને પોતેજ વાછરડો બની જાય છે. (૩૬૭) અથવા કોઈ વાર વળી એજ ધ્યાનમાં મગ્ન થાય છે કે ગુરુ-કૃપાના સ્નેહજળમાં હું મત્સ્ય બનીને તરી રહ્યો છું. (૩૬૮) અને કોઈ વાર ગુરુને લવસસુદ્રમાં પોતે તરીને શિષ્યને તારનારા તરણુતારણુ સમજીને તેમની કમરે વળગી પડે છે. ” (૪૦૧)

આ શ્રીસદ્ગુરુના ધ્યાનનો અંતર્લોગ થયો. આવીજ બ્રહ્મસેવા છે અને ગુરુભક્તની એવી ઉત્કંઠા રહે છે કે, હુંજ ગુરુનો સમસ્ત પરિવાર બનીને તેમની સેવા કરું. શ્રીગુરુનું હું ભવન બનું, દ્વાર હું બનું, દ્વારપાળ હું બનું, છત્ર અને છત્રધારી પણ હુંજ બનું, શ્રીગુરુ પર આમર ધરનારો, દીપક બતાવનારો અને તાંબુલ આપનારો પણ હુંજ બનું—

“ ગુરુનું આસન, વસ્ત્ર, અલંકાર ચંદનાદિ ઉપચાર હુંજ બનીશ. (૪૨૧) હુંજ રસોઈ બનાવીને ગુરુનો થાળ પીરસીશ, હુંજ પથારી સાફ કરીને બિછાવીશ અને પછી હુંજ તેમનાં ચરણો દબાવીશ. (૪૨૪) શ્રીગુરુનાં નેત્ર સ્નેહ-થી જે જે રૂપને જુએ તે તે બધાં રૂપ હું બનીશ. (૪૨૮) તેમની રસનાને—જીભને જે જે રસ ગમે તે બધા રસ હું બનીશ. અને ગંધ બનીને હું શ્રીગુરુના તન અને મનની સમસ્ત સેવા મારા હાથેજ કરીશ. ” (૪૩૦)

ત્યાં સુધી જીવું છું, ત્યાં સુધી તો આ પ્રમાણે શ્રી-ગુરુની સેવા કરીશજ, પરંતુ મરવા છતાંયે શ્રીગુરુનાં ચર-ણોથી અલગ નહિ રહું—

ધ્યે શરીરાચી માતી, મેલવીન તિયે ક્ષિતી.

જેથ શ્રી ચરણ ઉલ્લે ઘાતી શ્રીગુરુચે. ૪૩૨
માઝા સ્વામી કવતિકે સ્પર્શત છયે ઉલ્લેકે

તેથ લયા નેઈલ નિકે આપી આપ. ૪૩૩

અર્થાત્ “ જે ભૂમિ ઉપર મારા સદ્ગુરુનાં શ્રીચરણ પડ્યાં હશે, ત્યાંજ હું આ શરીર મેળવી દઈશ. (૪૩૨) મારા સ્વામી પોતાના આનંદમાં જે જળનો સ્પર્શ કરશે, તેજ જળમાં હું મારા શરીરનો રસ મેળવી દઈશ. (૪૩૩)

ગુરુભક્તની ગુરુનિષ્ઠા કેટલી અસીમ હોય છે તે આગળ બતાવે છે—

“ તે ગુરુની સેવા કરવામાં પોતાના શરીરને સૂકવી નાખે છે અને ગુરુના પ્રેમથી પુષ્ટ થાય છે; વળી તે ગુરુની આજ્ઞાનું જાણે નિવાસ-સ્થાન બની જાય છે. (૪૩૩) તે ગુરુના કુળથી કુળવાન બને છે, ગુરુબંધુઓના સૌજન્યથી સુજન થાય છે, ગુરુસેવાનુંજ તેને એકમાત્ર વ્યસન હોય છે. (૪૪૪) ગુરુસપ્રદાયનો ધર્મજ તેનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ અને ગુરુસેવા એજ તેનું નિત્યકર્મ બને છે. (૪૪૫) ગુરુજ તીર્થ, ગુરુજ દેવતા, ગુરુજ માતા અને ગુરુજ તેના પિતા થાય છે; ગુરુની મેવા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ તે જોતો નથી. (૪૪૬) શ્રીગુરુનું દ્વારજ તેનું સર્વસ્વ-સાર બને છે અને જે બીજા સેવકો હોય છે, તેમને તે સહોદર બંધુઓની પેઠે આહે છે. (૪૪૭) તેના મુખમાં ગુરુ નામનોજ મંત્ર હોય છે. ગુરુવાક્ય વિના તે બીજા કોઈ શાસ્ત્રનો સ્પર્શ પણ કરતો નથી. (૪૪૮) શ્રીગુરુચરણ ગમે તેવા જળનો સ્પર્શ કરે, તો તે જળમાં ત્રણે લોકનાં તીર્થોની યાત્રા કરી લે છે. (૪૪૯) શ્રીગુરુ જ્યારે આવે છે, ત્યારે તેમના ચાલવાથી પગ પાછળ જે ધૂળ ઉઠે છે તેને પણ તે કેવલ્યમુખ અપાવનાર જાણીને પ્રેમથી ગ્રહણ કરે છે. (૪૫૧)

ગુરુભક્તિનો આટલો બધો મહિમા ! ‘આચાર્યોપાસનમ્’ નું પદ ક્યાં અને તેનો આટલો બધો વિસ્તાર ક્યાં ! આ વાત તો કંઈ પ્રસંગ જહારની થઈ, એવી શંકા થોડા-

ઓના મનમાં ઉઠવા સંભવ છે. તેથી મહારાજ કહે છે કે “ગુરુસેવામાં હું હાથથી લાથાર છું, ભજનપ્રસંગે હું અંધ છું, પરિચયોમાં લંગડો છું, ગુરુનાં ગુણગાનમાં હું ગુંગળો (અને ગુંગળોજ આ બધું કહી રહ્યો છે !) તથા આળસુ છું, તથાપિ ગુરુસેવા મને અત્યંત પ્રિય છે. (૪૫૮)

(૬) ચૌદમા અધ્યાયમાં શ્રીગુરુના વ્યાપક સ્વરૂપનું સ્તવન (૧-૧૫) કરીને આગળ (૧૬-૩૦) ગુરુપ્રસાદની યાચના કરી છે.

જયજય આચાર્યા, સમસ્ત મુરવર્યા,
 પ્રજ્ઞા પ્રભાત સૂર્યા, મુખોદયા. ૧
 જયજય સર્વ વિસાંવયા, સોહંભાવ સુહાવયા,
 નાનાલોક હેલાવયા, સમુદ્રા તૂં. ૨
 આઠકેં ગા આર્તબન્ધ નિરંતર કારુણ્યસિન્ધુ,
 વિશાક વિદ્યાવધૂ, વલ્લભાણ. ૩

આમાં ગુરુને સર્વ દેવતાઓથી શ્રેષ્ઠ, પ્રજ્ઞા-પ્રભાતના સૂર્ય, સર્વના વિશ્રાન્તિસ્થાન, સોહંભાવ ઉદય કરાવનારા, વિવિધ લોકોને હલાવનારા સમુદ્ર, કારુણ્યસિન્ધુ, ધ્વજવિદ્યા-રૂપી વધૂના વલ્લભ કહીને સ્તુતિ કરી છે. વળી કહ્યું છે કે પૃથ્વી, સ્વર્ગ, ચંદ્ર, અનિલ, વાસુ વગેરેના પ્રકાશક અને પ્રેરક આપજ છે, આપનાં દર્શન નથી થતાં ત્યાં સુધીજ વેદોની વાણી છે. ઇત્યાદિ પ્રકારે પરમ પુરુષરૂપ શ્રીસદ્-ગુરુની સ્તુતિ કરીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ આગળ કહે છે કે—

અગા વિઘ્નકધામા, તુઝા પ્રસાદ ચંદ્રમા,
 કરં મજ પૂર્ણિમા, સ્ફૂર્તીચી છ. ૨૩
 છ અવલોકિલિયાં, માતે ઉન્મેષ સાગરી ભરતે,
 વોસંડલ સ્ફૂર્તીતે, રસવૃત્તીચે. ૨૪

અર્થાત્ “હે અખિલ વિશ્વના પરમધામ ! તારો પ્રસાદ ચંદ્ર મને પોતાની પૂર્ણિમા બનાવી દે, કે જે જ્ઞાન-સ્ફૂર્તિની પૂર્ણિમા છે. (૨૩) પૂર્ણ કળાની પૂર્ણ છટા બેઘને મારી અંદર ઉન્મેષ-સાગર ઉલરાઈ આવશે, અને નવ રસ

સ્ફૂર્તિમાન થઈને બહાર વહેવા લાગ્યો.” (૨૪)

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું આ ભાષણ સાંભળીને સદ્ગુરુ નિવૃત્તિનાથ બોલ્યા—‘સ્તુતિ કરતાંકરતાં દ્વૈતમત સ્થાપો નહિ, પરંતુ અંધનો અર્થ સ્પષ્ટ કરીને બતાવો.’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ઉત્તર આપ્યો:—“હું આજ આજ્ઞાની રાહ જોતો હતો; ‘પરંતુ આ મેં કયું’ અથવા મારાથી થઈ ગયું’ એવું કંઈ પણ નથી. આમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અંધ-કર્તૃત્વનો બધો બાર શ્રીસદ્ગુરુનાં ચરણોમાં મૂક્યો અને પછી અંધ કહેવા લાગ્યા. આ પ્રસંગે પહેલી પંદર ઓવી-ઓમાં તેમણે ગુરુની સ્તુતિ કરી છે, અને તે પછીની પંદર ઓવીઓમાં વરચાચના અને ગુરુશિષ્યનો સંવાદ છે. એ બધી ઓવીઓનો એક સાથે વિચાર કરવાથી જણાય છે કે, સામે બેઠેલા સદ્ગુરુ શ્રીનિવૃત્તિનાથની સગુણ મૂર્તિ તથા વિશ્વાત્મક પરાત્પર પુરુષોત્તમ પરમાત્મા બન્નેનું પૂર્ણ એક્ય શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અંતઃકરણમાં થઈ ચૂક્યું હતું.

‘સગુણ નિર્ગુણ એક ગોવિન્દરે.’

* * * *

સાકાર નિરાકાર વસ્તુ મદ્ગુરુ આમુથા,
તેણે યા દેહાચા દેહા ઉદ્ધાર રે.

અર્થાત્ “સગુણ-નિર્ગુણ બન્ને એક ગોવિંદ શ્રીહરિજ છે.” x x x ‘સાકાર-નિરાકાર આત્મા જે કંઈ છે તે મારા સદ્ગુરુજ છે. તેમણેજ આ દેહનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.’ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો આજ સિદ્ધાંત હતો. સગુણ નિર્ગુણની એકતા અને સ્વરૂપબેદ બતાવતાં બારમા અધ્યાયમાં (પચીસમી ઓવીમાં) તેમણે કહ્યું છે કે—‘સો તોલા સોનું જે કસોટીએ કસાયું હોય તેજ કસોટી ઉપર તે સોનામાંથી એક રતી સોનું જુદું કાઢીને કસવામાં આવે છતાં રૂપ વ્યાપક હોય અથવા એકદેશી હોય તોપણ વાત તો એકજ છે.’ ગુરુ નામના ‘નિવૃત્તિ’ પદથી તે શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથ તથા નિર્ગુણ પરબ્રહ્મ બન્નેનો એક સાથે અનુભવ કરતા

હતા. ‘અમૃતાનુભવ’ ગ્રંથ (૨-૬૧)માં તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે, શિષ્ય અને ગુરુનાથ એ બન્ને શબ્દોનો અર્થ બન્ને જગાએ શ્રીસદ્ગુરુજ છે.

મહોદ્ધાનિ શિષ્ય આણિ ગુરુનાથુ, યા દાની શબ્દાંચા અર્થુ,
શ્રીગુરુચિ પરિ હોણ, દાહો ઠાચી.

તાત્પર્ય કે, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, બ્રહ્મબોધક સદ્ગુરુ અને બોધેમ્મુ સત્ શિષ્ય, એ ત્રણેની અંદર એકતાનો જે તંતુ છે, જે પૂર્ણ એકત્વ છે, તે એકત્વ અને એકતાના આસન ઉપરજ બેસીને જે જોશે તેજ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરીના શ્રી-ગુરુસ્તવનના રહસ્યને સારી રીતે સમજી શકશે. ઉપાસ્ય અને ઉપાસકમાં જ્યારે કોઈ ભેદ ન રહ્યો તો પછી ઉપાસના રહીજ ક્યાં !—આવી શંકા દ્વેતવાદી પંડિતો ઉઠાવ્યા કરે છે. પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતાના ગ્રંથમાં સ્થળે સ્થળે આનું સમાધાન કર્યું છે. અને એકનાથ તુકારામાદિ સંતોએ પણ સર્વત્ર અભેદ-ભક્તિજ ગાયેલી છે. અઢારમા અધ્યાયની ૧૧૫૧મી ઓવીમાં મહારાજ કહે છે કે—

અદ્વૈતી ભક્તિ આહિ, હે અનુભવાચિ જોગે, નબ્હે,
બોલા એસે.

અર્થાત્ અદ્વૈતમાં ભક્તિ છે, એ અનુભવની વાત છે, બોલવાની નથી. અમૃતાનુભવના નવમા પ્રકરણમાં આ વાત સમજાવવા માટે ઘણુંજ સુદર દષ્ટાંત આપેલું છે. પર્વતની શુક્રામાં એક શિવાલય છે. ત્યાં જોઇએ છીએ તો એકજ પથ્થરમાં દેવતા, દેવાલય અને દેવભક્ત ગણાજ છે.

દેવ દહીલ પરિવાર, કીજે કોરુનિ ડોંગર.

તૈસા ભક્તિયા વેબ્હાર કાં નબ્હાવા ? ૪૨

અર્થાત્ દેવતા, દેવાલય અને પરિવાર જેમ એકજ પહાડમાંથી બોદવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે ભક્તિનો વ્યવહાર પણ એકત્વમાં કેમ ન થઈ શકે ? થઈ શકે અને અવશ્ય થઈ શકે. ‘શિવો મૂત્વા શિવં યજેત્’નો ભાવાર્થ પણ

યશે, એટલે બેએક ઓવીઓજ અહીં આપીને સમાપ્ત કરીએ છીએ—

માવલવીત, વિશ્વાભાસ, નવલ ઉદયસા ચંડાંશ,
અદ્રયાબિજની વિકાસ, વંદ આતાં. ૧
જો અવિધારાતો રસોનિયાં, ગિલી જ્ઞાનાજ્ઞાન ચાંદણિયા,
તો મુદિન કરી જ્ઞાનિયા, સ્વબોધાયા. ૨

શ્રીસદ્ગુરુને સૂચની ઉપમા આપીને કહે છે કે—
“વિશ્વાભાસનો નાશ કરનાશ, અદ્વૈતજ્ઞાનરૂપી કમલિનીનો વિકાસ કરનારા નવલ સૂર્યને હવે વંદન કરે છે. જે અવિધારૂપી રાત્રિને દૂર કરીને જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બન્ને તારાઓને ગળી નાથ છે તેમજ જે જ્ઞાની જનોને માટે આત્મબોધનો સારો દિવસ ઉગાડે છે;” તે સદ્ગુરુરૂપ સૂર્યના વિષયમાં આગળ કહે છે કે જુદિ અને બોધના ચક્રવાકોની જોડી લેક-નદીને કિનારે વિયોગને પામે છે. બન્ને એકબીજાથી વિખૂટા પડે છે અને બે કિનારે બન્ને ચીસો પાડે છે. ગ્રિહાકાશમાં પ્રકાશમાન આ સૂર્યનો ઉદય થવાથી આ બન્ને વિયોગીઓ પાછાં મળે છે અને એકબેનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે—

તથા ચક્રવાકાંચે મિથુન, સામરસ્યાચે સમાધાન,
ભોગવી જો ચિદ્ગગન, ભુવનદિવા. ૬

તે સદ્ગુરુ એવા છે કે “તે જુદિ-બોધ (જ્ઞાન)રૂપી ચક્રવાકોની જોડીને ચિદ્ગગનમાં ભુવનદીપ થઇને સમરસ અર્થાત્ એકચતુર્ત્ર સમાધાન પ્રાપ્ત કરાવે છે.” આમ કહીને આગળ આ પ્રમાણે નમન કરે છે—

“અહોરાત્ર અર્થાત્ જ્ઞાનાજ્ઞાનથી પર જે જ્ઞાનસૂર્ય છે, તેને ઠાઈ પણ એવા ધમ્મે તો કેવી રીતે, ભુએ? તેને માટે પ્રકાશ્ય (ભોવાયોગ્ય) કંઈ પણ નથી. તે પોતેજ પ્રકાશક છે. એવા એ ચિત્સૂર્ય શ્રીનિવૃત્તિનાથને મારા વાર વાર પ્રણામ છે.”

(૯) ૧૭મા અધ્યાયના મંજગાચરણમાં ૧૮ ઓવી-ઓ છે. એમાં—‘આરાધ્યલિંગ શ્રીગુરુરાજ’નુંજ સ્તવન છે.

વિશ્વવિકાસિત મુદ્રા, જ્યા સોડવી તુઝી યોગનિદ્રા.

તયા નમોહ ગણેન્દ્રા, શ્રીગુરુરાયા. ૧

ત્રિગુણ ત્રિપુરી વેઠિલા, જીવત્વદુર્ગી આઠિલા,

તો આત્મશબ્દને સોડવિલા, તુઝિયા સ્મૃતી. ૨

અર્થાત્ “ હે ગુરુરાજ ! વિશ્વરૂપથી પ્રકુલિત મુદ્રા, જે જે આપની યોગનિદ્રામાંથી નીકળે છે તે સર્વ ગણોના નાયક આપને મારા પ્રણામ છે. ”

“ ત્રિગુણરૂપ ત્રિપુરથી ઘેરાયેલા અને જીવદશાના દુર્ગમાં કેદ થયેલા જીવને (હે ગણેન્દ્ર ગુરુરાજ) આપનાજ સ્મરણથી આત્મશબ્દ સુકત કરે છે. ”

આપને આ પ્રમાણે પહેલાજ ગણેન્દ્ર કહ્યા છે. આથી દોઢા આપને વફતુંક કહેતાં પણ ચૂકયે નહિ. આપ વફતુંક પણ છો, પણ કેને માટે ?

જે તુઝયા વિખીં મૂઠ, તયાં લાગીં તૂં વફતુંક,

જ્ઞાનિયાંસી તરી અખંઠ, ઉજ્જ્વિ આહાસી. ૩

અર્થાત્ “ જે આપની બાબતમાં મૂઠ છે, તેમને માટે આપ વાંકા સુખવાળા છો; પરંતુ જ્ઞાનીઓને માટે આપ હંમેશાં સરલ સુસુખજ છો. ”

આપનાં દિવ્ય નેત્ર સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ તેના ઉન્મેષ-નિમેષમાં (ખુલવા-બંધ થવામાં) વિશ્વની સૃષ્ટિ અને સંહાર થયા કરે છે. (૬)

હે સદ્ગુરુનાથ ! આપની સાથે જે સંબંધ બાંધે છે, તેનો સંસાર સાથેનો સંબંધ તૂટી જાય છે. આપના સ્વરૂપમાં મળતાંજ સંસાર છૂટી જાય છે. જે ધ્યાન પણ બુલાવી-હે છે (ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની ત્રિપુટી ઉભી કરતો નથી) તેની સાથે આપ સ્નેહ રાખો છો. આપને પોતાનાથી અલગ કરીનેજ જે આપને મેળવવાનો યત્ન કરે છે, તેનાથી આપ દૂરજ રહો છો. (૧૨)

આપ સહજસિદ્ધ છો, એવા આપને જે નથી જાણતો,

“અને જો હું આપને મા-બાપ કહીને પોકારું, તો જો પણ આપની ચથાર્થ સ્તુતિ નહિ થાય, ઉલટું મારા બાળકપણાની ઉપાધિની આપને આલડછેટ લાગશે.”

તાત્પર્ય કે—

સ્તુતિ કાંહી ન બોલણું, પૂજા કાંહી ન કરણું,
સન્નિધિ કાંહી ન હોણું, પુઝયા ઠાપી. ૨૫

અર્થાત્ “કંઈ ન બોલવું એજ આપની સ્તુતિ છે; કંઈ ન કરવું એજ આપની પૂજા છે અને કંઈ પણ ન હોવું એજ આપનું સાન્નિધ્ય છે.”

જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસંહારમાં અંતકર્તૃત્વના અભિમાન-નો ત્યાગ કરતાં કરતાં મહારાજ કહે છે કે—

“તે સર્વોપકારક સમર્થ સદ્ગુરુ શ્રી નિવૃત્તિનાથ મારામાં પ્રવેશીને સર્વ કર્મો ફરી રહ્યા છે. આથી અના-યાસેજ સંસારને હું આ ગીતા મરાઠી ભાષા દ્વારા બતાવી રહ્યો છું, જેમાં આશ્ચર્યજનું શું છે ! પર્વત ઉપર ગુરુ- (દ્રોણાચાર્ય)ની માટીની મૂર્તિ સ્થાપન કરીને તેમની સેવા કરનારા પારધિ(એકલવ્ય)એ ત્રણે લોકમાં ખ્યાતિ મેળવી હતી. ચંદન-સુખડની આસપાસનાં વૃક્ષો ચંદનમય બની જાય છે. વસિષ્ઠનું કાપાય વસ્ત્ર સૂર્ય નારાયણના તેજ સાથે પ્રતિરૂપમાં ફરવા લાગ્યું. આ બંધી વાતો તો પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ વસિષ્ઠનું કાપાય વસ્ત્ર તો નિર્જીવ હતું અને હું તો સજીવ છું, અને મારા સદ્ગુરુનાથ ધનવાન છે, કે જે માત્ર કૃપાકટાક્ષથી પોતાના પદ ઉપર બેસાડી શકે છે. (૧૭૨૯-૧૭૩૩) આ પ્રમાણે ગુરુપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલું સમાધિરૂપ ધન મારા પ્રભુએ અંચના રૂપમાં ગ્રંથીને મને મોંપી દીધું; નહિ તો હું કંઈ શીખ્યો નથી, કંઈ ભણ્યો નથી, પ્રભુ સદ્ગુરુની સેવા પણ હું નથી બાણતો; આવો અંચ જલા હું કેવી રીતે રચી શકું ? પરંતુ સાચી વાત એ છે કે, સદ્ગુરુનાથે મને નિમિત્ત કરીને આ અંચને બદલાને સંસારનું રમણ કયું છે.” (૧૭૬૪-૧૭૬૬)

“અમૃતાનુભવ”માં ગુરુભક્તિનો ઉલ્લેખ

અમૃતાનુભવ ગ્રંથના ૧૧૧મ અધ્યાયમાં સદ્ગુરુના વાચ્ય (સૌપાધિક) અને લક્ષ્ય (નિરૂપાધિક બ્રહ્મ) સ્વરૂપને અનુલક્ષીને ઘણુંજ સુંદર વર્ણન કરેલું છે.

આતાં ઉપાય વન વસંતુ, જો આરોગ્યા અહિંવ તંતુ,
અમૃર્તાચિ પતિમૂર્તિ, કારુણ્યાયા. ૧

અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપાનુભવના શ્રવણ-મનનાદિ જે ઉપાયો જાતાંવ્યા છે, તે ઉપાયરૂપ વનને માટે સદ્ગુરુ વસંત સમાન છે; અર્થાત્ વસંતનું આગમન થતાંજ વન ફળ-ફૂલોથી સુસમૃદ્ધ થાય છે, તેજ પ્રમાણે શ્રવણ-મનનાદિ ઉપાયો સદ્ગુરુ થવાનો એકમાત્ર સંયોગ શ્રીસદ્ગુરુનો સમાગમજ છે. એજ “બ્રહ્મવિદ્યાનું સૌભાગ્યસૂત્ર છે. તે અવ્યક્ત છે, પરંતુ કારુણ્યરૂપે ભૂતિમાન છે.”

મોડોનિ માયાકુંજરં, મુક્તમોતિયાયા વોગરં,
જેવપિતા સદ્ગુરુ, નિવૃત્તિ વંદ. ૨

અર્થાત્ “માયારૂપ હાથીને મારીને તેના ગંડચળનાં મુક્ત (મોતી) (અર્થાત્ નિત્યમુક્ત આત્મભાવ)નું લોજન કલાવનારા સદ્ગુરુ નિવૃત્તિનાથને હું વંદન કરું છું.”

આ કામમાં અર્થાત્ બદ્ધને મુક્ત કરવામાં શ્રીસદ્ગુરુને ઘણાંજ કષ્ટ ઉઠાવવાં પડતાં હશે? તેનો જવાબ આપે છે. ના—

જયાથેનિ અપાંગપાતે, બદ્ધ મોક્ષપણી આતે,
સેટે જાણતથા જાણતે, જ્યાપારી. ૪
કૈવલ્ય કનકાચિયા દાના, જો ન કડસી થોરસાના,
દ્રષ્ટયા ત્રિયા દર્શના, પાઠાણી જો. ૫

અર્થાત્ “કૈવલ્ય (મોક્ષ) રૂપ સુવર્ણ દાન કરતાં તે નાના મોટાનો લેઈ રાખતા નથી, કૈવલ્ય અર્થાત્ કૈવળ, ચિન્માત્ર વસ્તુ, ગુણધર્મથી રહિત નિર્મલ નિરંજન વસ્તુ, સદ્ગુરુ એનુંજ દાન કરે છે—અર્થાત્ એનુંજ સ્મરણ કરાવે છે. ‘તત્ત્વમસિ’ ની યાદ આપે છે, વસ્તુરૂપ તો સહજ

સિદ્ધ છે, સદ્ગુરુને માત્ર માર્ગદર્શક થવું પડે છે. 'દ્રષ્ટા તો આત્મારામ છે, સદ્ગુરુ તેના દર્શનના માર્ગદર્શક છે.' "

સદ્ગુરુને માત્ર માર્ગદર્શક કહ્યા, એથી કેઈ એમ ને માને કે સદ્ગુરુના સામર્થ્યનો મહિમા કંઈ ઝોછો થયો છે.

સામર્થ્યાચિનિ બિકે; જો શિવાચેહી ગુરુત્વજકે,
આત્મા આત્મસુખ દેખે; આરસા જયે. ૬

અર્થાત્ 'સદ્ગુરુનું' સામર્થ્ય એટલું છે કે તે શિવ-જીના ગુરુત્વને પણ જીતી લે છે.' અવિદ્યાની ઉપાધિવાળો જીવ માયોપાધિ શિવને અધીન છે. પિંડના ચાલક જીવ છે, પ્રહ્લાંડના ચાલક શિવ છે. આ પ્રમાણે જીવથી શિવ હંમેશાં શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ શિવનું આ ગુરુત્વ જીવસાપેક્ષ છે, તેમ છતાં છે તો બન્નેય ઉપાધિમાં, કેવળ સદ્ગુરુજી ઉપાધિથી પર છે. આ કારણથી તેની દૃષ્ટિમા જીવ અને શિવ બન્ને એકસરખાંજ બદ્ધ છે. જેમ બે કેદી હોય, એકના પગમાં બેડીઓ પડી હોય અને બીજો માત્ર નજરબાંધ હોય, પરંતુ સ્વતંત્ર મનુષ્યની દૃષ્ટિમાં બન્નેય કેદીજ છે, તેજ પ્રમાણે જીવ અને શિવ બન્નેય ઉપાધિવિશિષ્ટ હોવાથી બદ્ધજ છે, એમની બદ્ધતામાં જે ભાવ છે તે સદ્ગુરુની દૃષ્ટિમાં કંઈજ નથી. જીવાત્માના આત્મસુખને માટે સદ્ગુરુજી કંપજી છે."

જો ભેદલિયાચિ સવે, પુરતિ ઉપાયાચે ઘાંવે,
પ્રવૃત્તિ ગંગા સ્થિરાવે, સાગરીં જયે. ૮

અર્થાત્ 'તેમનો મેળાપ થવાથી તે (સાધક) (સાધનોથી પણ આગળ દોરે છે. અને પ્રવૃત્તિગંગા નિવૃત્તિના સાગરમાં મળીને સ્થિર થઈ જાય છે. "

જેના અનવસરમા—અર્થાત્ કે અજ્ઞાનમાં—વિસ્મરણમાં જીવ દ્રષ્ટા બનીને જગતને દૃશ્ય બનાવી લે છે, અને જેની ભેટ થતાંજ અનેક નામરૂપાત્મક જગત અસ્ત પામી જાય છે, તેજ સદ્ગુરુનું માયું સ્વરૂપ છે. તાત્પર્ય કે, આત્મસ્વરૂપમાં તન્મય થતાંજ દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શનની ત્રિપુટી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. અને આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ થતાંજ

તે ત્રિપુટી પોતાનો વિસ્તાર ફેલાવે છે. સ્વરૂપ છે તો જગત નથી અને જગત છે તો સ્વરૂપ નથી. સ્વરૂપના લોપમાં જગત દૃશ્યમાન છે અને જગતના લોપમાં સ્વરૂપનો પ્રકાશ છે. ત્યારે આ લોપ અને પ્રકાશમાં શિષ્ય અને ગુરુનો પણ ભેદ ક્યાં રહ્યો ?

એક પણ નળે મુસાસ, મુહુર્ણિ ગુરુ શિષ્યાચે' કર્ણિ મિસ.
પાહણે'ચિ આપણી વાસ, પાહત અસે. ૧૩

“અર્થાત્ ‘એકત્વમાં શ્રીસદ્ગુરુને કળ વળી નહિ તેથી તેમણે ગુરુ-શિષ્યત્વ’ આ બહાતુ કાઢ્યું છે અને પોતેજ ગુરુ અને પોતેજ શિષ્ય બનીને આપજ આપને ભેદ રહ્યા છે ।”

શિવે શિવા સદ્ગુરુ, ઘુજણા ગૂઢા કાય કરે' ?

એકાહી નિધાર ધરે', હતાસી કાં. ૩૭

અર્થાત્ “શિવ-શિવ ! હર્શન, નમન, સ્તવન એમાંથી કોઈના શ્રીવિષય આપ બનતા નથી. મન, ભુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને આપ છુપાવીને બેઠા છો, એથી આપના સ્વરૂપના વિષયમાં આપ મને કોઈ પણ નિશ્ચય કરવા હતા નથી । આપની સાથે પ્રેમ ક્યાં સિવાય રહેવાતું નથી, અને જીવન લીધા વિના (જીવદશા નદ ક્યાં વિના) આપ એ પ્રેમને રહેવા જ હતા નથી ।

નવમા અધ્યાયમા શ્રીગુરુના ઉપકાર યાદ કરીને પ્રેમમય અંતઃકરણથી કહે છે કે—

શિવ શિવા સમર્થા સ્વામી, કેવલિયે આનંદભૂમિ.

ધેરે દીજે એકે' આમહી', એસે' કેલે'. ૬૪

ચેતસિ મા ચેતવિલે', નિદેલેચિ મા નિદવિલે.

આમહી'ચ આમહાં આણિલે', નવલજી ગુણે'. ૬૫

અર્થાત્ નિત્યપ્રેરક આત્મભાવને જગાડીને આત્મત્વથી નિત્યનિવૃત્ત જે અવિદ્યા છે, તેની નિવૃત્તિ કરી અને મારોજ આત્મભાવ મને પ્રાપ્ત કરાવી દીધો. આ સમર્થ નિવૃત્તિનાથે મારા ઉપર કેટલો મહાન ઉપકાર કર્યો !

અંત્યવિવેચન

મહોબાનિ માટે નિત્ય નવે, શ્વાસોચ્છવાસહી પ્રબંધ હો આવે.
શ્રીગુરુકૃપા કાય નાહે, જ્ઞાનદેવો મહોબે,
(જ્ઞાનેશ્વરી ૧૮-૧૭૩૫)

“આથી મારા નિત્ય નવા શ્વાસ-ઉચ્છવાસ પણ કાંબ્યજ થવા લાગ્યા છે. જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, શ્રીગુરુની કૃપાથી શું બની શકતું નથી ?”

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્રકથન તો આ અંથના આઠમા અધ્યાયમાંજ સમાપ્ત થઈ ગયું. તે પછી તેમના ચરિત્રની જે મુખ્ય વાત હતી, (અર્થાત્ ગુરુલક્ષિ) તેનું તેનાજ પાછલા અધ્યાયમાં તેમનાંજ વચનોને આધારે વિવેચન કર્યું. હવે આ અધ્યાયમાં, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જડ જીવોના ઉદ્ધાર માટે અંથરૂપે જે અક્ષય ધન સંચય કર્યું છે, તેનો કંઈક વિચાર કરીએ. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ અંથકારના ચરિત્રમાં તેના અંથોનો વિચાર કરતાં તે અંથોના ગુણ-દોષ-વિવેચનને માટે એક સ્વતંત્ર અધ્યાય લખવો પડે છે. પરંતુ આ સામાન્ય નિયમ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અંથોની બાબતમાં ઘટાવી શકાતો નથી. મહાત્માઓના અંથોમાં દોષ થતા નથી, તેથી એવા અંથોમાં દોષ શોધી કાઢવાનું બનીજ શકતું નથી; ગુણોનેજ બરાબર સમજી લેવા એટલા કઠણ છે કે કોઈ પણ પ્રાકૃત જીવની જુદીને માટે તે અસંભવિત છે. તેથી ગુણોનો યથોચિત આદર કરવાનું પણ બની શકતું નથી. એટલે આવા મહાત્માઓના ચરિત્ર-માં ગુણદોષ-વિવેચનનો અધ્યાય ચરિત્રકાર લખીજ શકતો નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અંથોને યોગ્ય માન પણ અમે

શું આપી શકીએ ? જે ચોતેજ સર્વ સદ્ગુણોની કસોટી બનીને ઉત્પન્ન થયા તેમને અથવા તેમના ગ્રંથોને કંઈ કસોટી ઉપર કસવા ! તેમના ગ્રંથોમાં લોકોત્તર-અસામાન્ય પ્રેમ છે, પ્રસાદ છે, વક્તૃત્વ છે, દિવ્યત્વ છે, જડ છવોના ઉદ્ધારની વિકળતા છે અને શું નથી ? અવતારી વિભૂતિના સર્વ ગુણ તેમની અંદર હતા, અને તેઓ તેમના ગ્રંથોમાં સર્વત્ર પ્રગટ થયા છે, ધર્મસંસ્થાપનાને માટે તેમનામાં ઉતરી આવેલા પરમાત્મવિભૂતિના સર્વ ગુણ તેમના અસ્તિત્વમાં અને તેમના ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. તેમના ગ્રંથ તેમનાજ કથન પ્રમાણે બ્રહ્મરસથી ઓતપ્રોત ‘આખાલ-સુબોધ’ અક્ષર છે—

તેણે આખાલ સુબોધે, આવીચેચેનિ પ્રબંધે,

બ્રહ્મરસ સુસ્નાદે, અક્ષરે ગુંફિલી.

(જ્ઞાનેશ્વરી ૧૮-૧૭૪૨)

—અને સાચેજ, તેમના ગ્રંથો આખાલસુબોધ (ખાળકને પણ સમજાય તેવા) છે. લોકો કહે છે કે, જ્ઞાનેશ્વરીમાં ૫૬ બાવાઓના શબ્દ છે અને એ અત્યંત ક્લિષ્ટ ગ્રંથ છે. પરંતુ અધ્યાત્મવિષયનું જેને કંઈ પણ જ્ઞાન છે અને જે પ્રેમી છે, તેને માટે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ગ્રંથ કઠણ નથી. જ્ઞાનેશ્વરી હો કે અમૃતાનુભવ અથવા હરિપાઠ હો કે ચાંગદેવ પાસબ્દી અથવા તેમના સ્પુટ અલંગ બદ્ધેને હયો-કયાંય પણ કોઈ પ્રકારની ક્લિષ્ટતા નથી. જેને વેદાન્ત અથવા અધ્યાત્મવિષયનો કંઈ પરિચયજ ન હોય અથવા સત્સંગથી જેનો આ વિષયમાં પ્રવેશજ ના થયો હોય, તે પરંપરાગત મનુષ્યને માટે અવશ્યજ આ ગ્રંથ કઠણ લાગશે. આધુનિક શિક્ષણપદ્ધતિથી તથા પોતાના કુળના પારમાર્થિક આચાર-વિચારોનો સંસર્ગ છૂટી જવાથી પણ પરંપરાગત વિચારો તથા પ્રાચીન શબ્દો પણ આજે અપરિચિત થઈ ગયા છે. આમાં ગ્રંથોનો દોષ નથી, પરિસ્થિતિનો છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની વાણીમાં જે સરળતા, પ્રાસાદિકતા અને એકધારાપણું છે તે બોતાં તેમના ગ્રંથોને

કિલક કહી શકાય નહિ આપણે સામાન્ય મનુષ્યો યોગની ક્રિયાઓ નથી જાણતા, એથી યોગ વિષેના સંકેતો-નિર્દેશોના અલગ અથવા કુડલિની વગેરે વર્ણનના પ્રસંગો, અનુભવ ન હોવાથી, સમજવા મુશ્કેલ લાગે છે તેજ પ્રમાણે તેમના અથ છ સૈકા પહેલાના છે, એથી તેમાં વપરાયેલા અનેક શબ્દો આ સમયે પ્રચલિત નથી અને કેટલાક શબ્દો એવા પણ છે, કે જે લિપ્ત લિપ્ત પ્રાતોની ભાષાઓમાં આજે પણ મળી આવે છે અધ્યાત્મનો વિચાર અને અનુભવ આ સમયે ઘણોજ દુર્લભ થઈ ગયો છે, તેથી તેમનાં અથ વળી વધુ મુશ્કેલ જણાય છે, નહિ તો તેઓ ‘આખાલ-સુખોધ’ જ છે જ્ઞાનેશ્વરીમાં ૫૬ ભાષાઓ નહિ, ગદ્યકે એકજ સરળ સુલભ મરાઠી ભાષા છે.

જ્ઞાનેશ્વરીમાં મરાઠી ભાષા અને મહારાષ્ટ્ર દેશ વિષે પ્રેમ અને અભિમાનના અનેક ઉદ્દગાર છે.

‘યે મહાહિચ્ચિયા નગરી, બ્રહ્મવિદ્યા મુક્તિ કરી.’
(અધ્યાય ૧૨-૧૬)

અર્થાત્ આ મરાઠી ભાષાની નગરીમાં બ્રહ્મવિદ્યા એવી ભરી દો કે કંઈ ઉણપ ન રહે જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસહારમાં રાજા રામદેવરાય જાધવ (યાદવ)નો ઉલ્લેખ છે. ત્યાં પણ ‘ગોદાવરીઆ કુત્રી, મહારાષ્ટ્ર મહાદેવી’ શબ્દ આવ્યા છે. છઠ્ઠા અધ્યાયની પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું છે કે ‘મારા બોલ મરાઠી છે, પરંતુ અમૃતનો જય કરનારા રસપૂર્ણ અક્ષરો હું એમાં ભોગવીશ’ (૬-૧૪)

વિભૂતિવિસ્તાર-યોગ જતાવતા મહારાજ ગાહુ પ્રેમથી કહે છે કે—

“દેશી ભાષા (મરાઠી ભાષા) નાગરી ભાષા હોવાથી એમાં શાતરને શૃંગારને છતી લીધો છે અને મારી આ બોલીઓ સાહિત્યશાસ્ત્રને માટે પણ અલંકાર થઈ છે મૂળ સંસ્કૃત શ્લોક અને તેના ઉપર મારી મરાઠી બોલીઓ,

બંનેને જો કોઈ સૂક્ષ્મ રીતે મેળવીને જોશે અને આશય ધ્યાનમાં રાખશે તો મૂળ કથું છે ને લાખાંતર કથું છે, એ પણ તે સમજી શકશે નહિ. શરીરના અવયવોની સુંદરતાથી જેમ અવયવોજ આબૂપણોને માટે આબૂપણ બની જાય છે, અને કોઈ બતાવી શકતું નથી કે કોના વડે કોણ સુશોભિત છે* (અર્થાત્ કોની ચોભાનું કોણ કારણ છે), તેજ પ્રમાણે મરાઠી ભાષા અને સંસ્કૃત સમાન યોગ્યતાથી એકજ ભાષાઈના સિંહાસને વિરાજે છે. ' (૪૨-૪૫) જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા જે સહુદય વાચકોએ વાંચી હશે, તેમને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આ ઉદ્ગારોની યથાર્થતા વિશેષ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. વળી અગિયારમા અધ્યાયમાં મહારાજ કહે છે કે- ' આ વિશ્વરૂપદર્શનના અધ્યાયમાં શાંત રસને ઘેર અદ્ભુત રસનું આગમન થયું છે. અને લક્ષ્મીના જનન્યાઓની પેઠે ખીન્ત રસોનું યથોચિત સન્માન કરવામાં આયું છે. '

મરાઠી ભાષાના સામાજિકમાં શાન્ત રસને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અભિવેક કરીને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પુરોહિત-રૂપે મહારાષ્ટ્રના સારસ્વત રાજ્યમાં શાંતરસનેજ રાજ-સિંહાસન પર બેસાડ્યો અને ત્યારથી ૬૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં.

* આ વર્ણન વાંચીને સંસ્કૃત જાણનારા વાચકોને કાલિદાસનું રમરથ થયા વિના રહેશે નહિ. આજ કલ્પના કુમારસંલપ અને વિક્રમોર્વશીય કાવ્યોમા બે વાર આવી ચૂકી છે. અન્યોન્યશોભા-જનનાદયમુર્ચ સાધારણો મૂષણમૂષ્યમાવઃ' (કુમારસંભવે) ખીન્ને પ્રસંગ સ્થુવંશનો પહેલો શ્લોક છે. ' જગતઃ પિતરૌ ચન્દ્રે પાર્વતીપરમેશ્વરૌ ' અને અમૃતાનુભવની પહેલી ઓળખ છે: ' એશી-ધ્યે' નિરૂપાધિકે જગત્યા જ્યે જનકે, તિયે વન્દિલી મિયા મૂલિકે દેવો દેવી ' આ બંને અવતરણોમા કેટલું મનોહર સામ્ય છે ! જ્ઞાનેશ્વરે કાલિદાસના અંથ વાંચ્યા હતા કે નહિ, તેની ખબર નથી; પરંતુ તેમનામા કાલિદાસનો પણ અંતર્ભાવ હતો તેમાં શંકા નથી.

—મૂળલેખક

મહારાષ્ટ્રના સંત કવિઓએ શાંત રસના આ અગ્રમાનની રક્ષા કરી છે અને શાંત રમની છાયામાં ભક્તિ-જ્ઞાન-વૈરાગ્યે સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમંડળને પોતાને અધીન રાખ્યો છે. અસ્તુ. મહારાજ વળી આગળ કહે છે કે—

“સંસ્કૃત ભાષાની હૃલ્લંઘ્ય દિવાલો તોડીને મારા શ્રીગુરુએ મરાઠી શબ્દો વડે આ સુગમ માર્ગ તૈયાર કર્યો છે, આ માર્ગે ચાલીને ગમે તે મદ્ભાવમાં સ્નાન કરી શકે છે અને વિશ્વરૂપ પ્રયાગ-માધવનાં દર્શન કરીને સંસારને તિલાંજલિ આપી શકે છે.” તેરમા અધ્યાયમાં વળી કહે છે કે

“જે શૃંગાર સૌને અત્યંત પ્રિય છે, તેના મસ્તકે પગ રાખનારો શાંત રસ હવે હું પ્રગટ કરીશ. હવે હું એ નવક્ષી પરમ પ્રિયા મરાઠી ભાષા બતાવીશ, કે જે ભાષા સાહિત્ય શીખવશે અને માધુર્યમાં અમૃતને પણ ફિક્કું પાડી દેશે. શાંત રસથી ભરપૂર મુધાકર સાથે મારી ઝોલીઓ સ્પર્શ કરશે અને રસરંગ રેલાવશે. તેથી તામસ પ્રકૃતિના પિશાચોના મનમાંથી પણ સાત્ત્વિક પ્રેમ ઝરવા લાગશે. શુદ્ધ ચિત્ત પુરુષને તો એનું અવલુ કરતાંજ મમાધિ લાગી જશે. એવો મુરમ્બ વાગ્વિલાસ હવે શરૂ કરીએ. ગીતાયંથી વિશ્વને ભરી દઈએ, સંસારને આનંદથી ઘેરી લઈએ. આથી વિવેકનું દારિદ્ર્ય દૂર થશે, અવલોદ્રિય અને મનને ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ થશે તેમજ જે ધમ્મયે તે બ્રહ્મવિદ્યાની આ ખાણને ખેળવી શકશે. આ નેત્રો પરમ તત્ત્વને જોઈ શકશે, સુખનો ઉદય ઘશે, આત્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં સઘળું વિશ્વ ડૂબી જશે. આ સર્વ કંઈ થશે. હું મારા અંતમાં મામિક શબ્દોનો પ્રયોગ કરીને પ્રત્યેક પદે ગીતાનો અર્થ પ્રગટ કરીશ અને ઉપમા વગેરેની રેલંછેલ વહાવીશ. આ બધું હું કરીશ. કારણ કે એટલી મોટી શક્તિ આપીને મારા ગુરુજીએ મને પૂર્ણ વિદ્યાવંત કરેલો છે.” (૧૧૫૬-૧૧૬૬) અસ્તુ.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આર યથો પ્રસિદ્ધ છે—
ભાવાર્થદીપિકા—અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, હરિપાઠના

અલંગ અને ચાંગદેવ પાસથી. આ સિવાય હાલમાં તેમના બીજા પણ સાતસો-આઠસો અલંગ મળ્યા છે. નામદેવે સમાધિવાળા અલંગોમાં યોગવાસિષ્ઠ પર જ્ઞાનેશ્વરની ટીકા-નું નામ લીધું છે. પરંતુ આ અંથ હજી સુધી ક્યાંય મળ્યો નથી.* જે જ્ઞાનેશ્વરીના કતા છે, તેજ અલંગોના છે. જ્ઞાનેશ્વરી કરતાં અલંગોની ભાષા સરળ છે, આથી થોડોક સમય પહેલાં એવો મત ચાલ્યો હતો કે, જ્ઞાનેશ્વર એકને બહુલે બે થયા હશે. તે સમયે તેની પુષ્કળ ચર્ચા થઈ હતી. એ બધા અંથોને વારંવાર અને ઘણી સારી રીતે જોવાથી મને વિશ્વાસ બેસી ગયો છે કે, પૂર્વપરંપરાથી જે વાત આપણે માનત આવ્યા છીએ તેજ ખરાબ છે-અર્થાત્ કે જ્ઞાનેશ્વર અને અમૃતાનુભવ જેમની રચનાઓ છે તેમનાજ મુખેથી હરિપાઠ અને બીજા અલંગો નીકળ્યા છે. આ વિષે એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે, હરિપાઠ તથા બીજા અલંગોની ભાષા જ્ઞાનેશ્વરીની ભાષા કરતાં ઘણી સરળ અને નવીન છે, તથા હરિપાઠ વગેરે અલંગોમાં પંઢરપુર અને વિઠ્ઠલનું માહાત્મ્ય અને પ્રેમમય વર્ણન છે, કે જે જ્ઞાનેશ્વરીમાં નામમાત્રનું પણ નથી. આ આક્ષેપ વિચારવા યોગ્ય છે, એમાં સંદેહ નથી. પરંતુ આ આક્ષેપોનો સમાધાનકારક ઉત્તર પણ આપી શકાય તેમ છે. ભાષાનો પ્રશ્ન અનેક શોધકોને ઘણાજ મહત્વનો લાગે છે, અને આ મહત્વનો પ્રશ્ન છે પણ ખરો; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના અંથની એક પણ મૂળ પ્રત આજસુધીમાં મળી નથી, તેથી આ વિષયમાં માત્ર તર્ક અને કલ્પના ઉપર આધાર રાખવો યોગ્ય નથી. જ્ઞાનેશ્વરીની ભાષા હરિપાઠાદિ અલંગો કરતાં કઠણ અને અધિક પ્રાચીન જણાય છે; પરંતુ આમાં એક વાત વિચારવા જેવી છે. જ્ઞાનેશ્વરી શ્રીએકનાથ મહારાજના સમયથીજ વિશેષ પ્રસિદ્ધ થઈ. આથી તેની ભાષાની અગ-

* જ્ઞાનેશ્વરકૃત યોગવસિષ્ઠના નામથી એક વાઢિયાત જેવું પુસ્તક ધૂલિયાની સત્કાર્યોત્તેજક સભાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. પરંતુ તે જ્ઞાનેશ્વરકૃત નથી, એ વાત સભાએ પાછળથી સ્વીકારી છે. —મૂળલેખક

મ્યતા તો જેમની તેમજ રહી ગઈ અને વળી જ્ઞાનેશ્વરી
અંથ વિશેષ મોટો છે; હરિપાઠાદિ અભંગોની આ વાત
નથી. આ અભંગો હજારો મનુષ્યોના નિત્યપાઠમાં ઉપ-
યોગમાં આવ્યા છે, એટલે તેની ભાષા પણ નવીન બની
ગઈ છે. હરિપાઠના અભંગ લક્ષિત-પ્રધાન, સુલભ અને
સર્વ પ્રકારના લોકોને કંઠસ્થ હોવાથી તેમની ભાષા પણ
બદલાતી ગઈ છે. અંથોની ભાષા જેટલી પોતાના મૂળરૂપને
પકડીને રહે છે, તેટલી તે અભંગોની ભાષા રહી શકતી
નથી, કે જે આબાલવૃદ્ધ, ઝી-પુરુષ સૌના નિત્યપાઠમાં
રહ્યા કરે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયની જ્ઞાનેશ્વરી
અને હરિપાઠાદિ અભંગ બંનેની મૂળ પ્રતો જો આજે મળી
શકે તો સંભવ છે કે, જો બંનેની ભાષા એક જેવીજ મળે.
પરંતુ જ્ઞાનેશ્વરી ઘણા સમય સુધી પોથીની અંદરજ રહી
અને હરિપાઠ વગેરેની પેઠે તે ઝીને કંઠસ્થ થાય તે કદી
પણ સંભવિત નથી. આથી જ્ઞાનેશ્વરીનું પ્રાચીનત્વ અધિક
સુરક્ષિત છે, આ તો ભાષા સંબંધી વાત થઈ, હવે ઉપાસ્ય-
દેવના નામોદ્દેશની જે વાત આવે છે, તેનો વિચાર કરીએ.

જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવમાં પંઢરપુરના વિઠ્ઠલ
ભગવાનનું નામ પણ નથી, દેવળ શ્રી ગુરુનોજ મહિમા
વર્ણવેલો છે; જો પણ કંઈ સમભવું મુશ્કેલ નથી. જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજે નેવાસેમાં શ્રીનિવૃત્તિ મહારાજ સમક્ષ જ્ઞાનેશ્વરી
કહી અને જ્યારે મુકુંદરાજનું ઉદાહરણ આપીને શ્રીનિવૃ-
ત્તિનાથે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને સ્વતંત્ર અંથ રચવા કહ્યું,
ત્યારે તેમણે અમૃતાનુભવની રચના કરી. જ્ઞાનેશ્વરી અને
અમૃતાનુભવ અંથ માક્ષાત્ શ્રીગુરુ નિવૃત્તિનાથની પ્રેરણાથી
તેમનીજ સમક્ષ તૈયાર થયા. આથી તેમાં શ્રીગુરુના મહિ-
માનું વર્ણન થવું સ્વાભાવિક હતું; હરિપાઠની વાત એવી
નથી. જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવ નેવાસેમાં સમાપ્ત કરી-
ને થોડા સમય બાદ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તીર્થયાત્રા માટે
નીકળ્યા ને પંઢરપુર આવ્યા. પંઢરપુરમાં શ્રીવિઠ્ઠલમંદિર-
ના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય તે અરમામાંજ પૂરું થયું હતું તે

તેમણે જોયું. નામદેવાદિ વિઠ્ઠલભક્તોની વાતો સાંભળી અને જોઈ. આ પ્રમાણે તેમનો વિઠ્ઠલપ્રેમ જે તેમને પોતાની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થયો હતો, તે બગણા થયો અને જ્ઞાની-અજ્ઞાની સૌને માટે રચેલા હરિપાઠમાં તેમણે સર્વ કોઈના પરમપ્રિય ઉપાસ્ય શ્રીવિઠ્ઠલ પ્રત્યેજ પોતાના પ્રેમોદ્ગાર પ્રગટ કર્યા છે. તાત્પર્ય કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના બે મુખ્ય અંથ શ્રીશુરુ આગળ રચાયા છે અને તે સમય સુધી તેમણે પંઢરપુરની યાત્રા અને નામ-સંકીર્તનમાં પોતે કદી સાથ આપ્યો નહોતો. આ કારણે જો બન્ને અંથોમાં તેમણે શ્રી-સદ્ગુરુના મહિમાતુલ્ય વર્ણન કર્યું છે અને હરિપાઠ (હરિ-પાઠના અલગ વારકરીઓની સંધ્યાકર્મજ છે.) મુખ્યત્વે જેમને માટે રચવામાં આવ્યા છે, તેઓ વિઠ્ઠલના ઉપાસક હતા. આથી તેમાં શ્રીવિઠ્ઠલ ભગવાનનો મહિમા ગાયેદો છે. વાત એકજ છે. ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’સ્વરૂપ શ્રીશુરુ નિવૃત્તિનાથ થયા તો અને પંઢરપુરના ભગવાન શ્રીવિઠ્ઠલ થયા તો, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની ભાવનામાં બન્ને એકજ હતા, એમાં સંદેહજ શો છે ?

હવે સૌથી પહેલાં જ્ઞાનેશ્વરીનો જરા વિસ્તારપૂર્વક વિચાર કરીએ. જ્ઞાનેશ્વરી અંથ મરાઠી ભાષામાં જેમ કાળ-ક્રમથી પ્રથમ છે, તેજ પ્રમાણે યોગ્યતાના ક્રમથી પણ પ્રથમજ છે. ધર્મઅંથ કહો, કાવ્ય કહો, વ્યવહારનીતિનો અંથ કહો, કોઈ પણ દૃષ્ટિથી આ અંથ તરફ જુઓ, એના સિંહાસનને હલાવી શકનાર બીજો કોઈ અંથ રચાયો નથી. કોઈ તો જ્ઞાનેશ્વરીના સિદ્ધાંત અને વિષયપ્રતિપાદનની શૈલી જોઈનેજ ડાલવા લાગશે, કોઈ ભાષા-ગૌરવ અને ઉપમા-દૃષ્ટાંત વગેરેની યથાયોગ્ય યોજના જોઈને ઉછળી પડશે, કોઈ દૃષ્ટાંતો દ્વારા પ્રગટ થતા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના વ્યવહારજ્ઞાનને જોઈ અકિત થશે, કોઈ મહારાજની અન-હદ શુરુભક્તિ અને તેમની વાણીનો અદ્ભુત પ્રેમ જોઈને તેમાં રંગાઈ જશે, કોઈ કર્મ-જ્ઞાન-ઉપાસનાના સિદ્ધાંત, શાસ્ત્ર અને વ્યવહારનો સમન્વય જોઈને સંતુષ્ટ થશે. જે

કેાઈ જે દૃષ્ટિથી જ્ઞાનેશ્વરીને જોવા ઇચ્છશે, તેમાં તેને પરમ સમાધાન પ્રાપ્ત થશે, તેમાં સંદેહ નથી. જ્ઞાનેશ્વરીનું અંતરંગ સંતજનોને સંતુષ્ટ કરશે અને લાપાસૌહવ રસિકોના ચિત્તને આનંદ આપશે. એનાં પદ અને અર્થ બન્નેય મધુર છે. જ્ઞાનેશ્વરીના વાચકોમાં કેાઈ પદમાધુર્યના તો કેાઈ વળી અર્થમાધુર્યના પણ લોકતા થશે. આ જે પ્રકારના વાચકોને ઉદ્દેશીને જાણે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતેજ કહ્યું છે કે જ્ઞાનેશ્વરીમાં 'જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે, તેના અધિકારી તેઓજ છે કે જે અંતરંગ જાણે છે, જીજ્ઞાસો તો માત્ર વાણીનું ત્યાગુરું જોઈનેજ સુખી થશે.' (અ. ૧૮-૧૭૫૦) જ્ઞાનેશ્વરીમાં પરમાર્થ અને પ્રપંચ બન્ને જતાવ્યા છે. સિદ્ધાંતો દ્વારા પરમાર્થ અને દૃષ્ટાંતો દ્વારા પ્રપંચ શીખવ્યો છે. ઉપમા, રૂપક અને દૃષ્ટાંત દ્વારા મહારાજે વ્યવહાર-નીતિનું જ્ઞાન આપ્યું છે. સુવર્ણના મણિ સુવર્ણના તંતુથીજ જેમ ગુંથાય, તેમજ અધ્યાત્મતંતુથી સાંસારિક પ્રપંચ એવી સુંદરતાથી બૂંધેલો છે કે પ્રપંચ અને પરમાર્થ એકબીજાથી વિજ્ઞ કરીજ શકાતા નથી, આજ બોધ જ્ઞાનેશ્વરીના વાચકોને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગ્રંથ એટલો સર્વાંગપૂર્ણ છે કે વ્યવહારજ્ઞાન અને પરમાર્થ બન્નેને એકસાથે જાણવાને ઇચ્છનારાઓ માટે આજ એક ગ્રંથ પૂરતો છે. અસ્તુ.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયમાં સોનાનો દર ૧૫) ૧પા અથવા વધારેમાં વધારે ૧૬) હતો. 'ત્રિમાસિક ધવલાર' અર્થાત્ ત્રણ ગંડનાં પાકાં, સાદું સુંદર મકાન હતાં, ધાસની બૂંપડીઓ હતી, ચારે રસ્તાઓ ઉપર દુકાનો હતી; અન્ન-ક્ષેત્ર હતાં; જાડુગર અને જહુરૂપી હતા; ટંકશાળ, સિક્કા અને ચામડાના નોટ, પોલાં ઘરેણાં, સોના અને ચોતીનાં ઘરેણાં હતાં; મંદિર, મઠ, દીપમાળા, ટંકોરખાનાં, સંન્યાસી, વાર-વિલાસવાસનાં રચજો અને દડાની રમતો હતી; આ પ્રમાણે તે સમયે દેશની પરિસ્થિતિ કેવી હતી એ જાણવા માટે જે જ્ઞાનેશ્વરી જોશે, તેને દેશની તે સમયની પરિસ્થિતિનું ઘણું ખરૂં જ્ઞાન મળશે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં ખેતી, જ્યોતિષ, સૂપ-

શાસ્ત્ર, મૃગયા વગેરે સંબંધી વિવિધ જ્ઞાન સ્થળે સ્થળે વેરાયલું છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રનો જે સિદ્ધાંત છે કે સૂર્ય વાસ્તવમાં ગતિમાન નથી પરંતુ પૃથ્વીના પરિક્રમણને કારણે ચાલતો માલમ પડે છે તે સિદ્ધાંત—

આણિ ઉદા અસ્તાચેનિ પ્રમાણે,
જૈસે ન ચલતા સૂર્યાચે ચાલણે.

જ્ઞાનેશ્વરીમાં છે. સમુદ્રના જળથી વાઢળ બને છે, વૃદ્ધિરૂપે તે પૃથ્વી ઉપર આવે છે, તેનાથી નદીઓ ભરાય છે, આ નદીઓ સમુદ્રમાં મળે છે અને સમુદ્રમાંથી વળી વાઢળ ઉત્પન્ન થાય છે. ભૌતિક—વિજ્ઞાનનો વરાળને લગતો જે આ સિદ્ધાંત છે, તે જ્ઞાનેશ્વરીમાં આવે છે. ભૌતિક શાસ્ત્ર થા ઇતિહાસ અથવા ભાષાના વિદ્યાથીને પણ જ્ઞાનેશ્વરીના અધ્યયનથી ઘણું જાણવાનું મળે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જેવા યોગેશ્વર ભૌતિક શાસ્ત્રો ભણ્યા વિનાજ તેના સિદ્ધાંતોને ધરાબર જાણે છે સૂક્ષ્મમાં આસન લગાવીને જે બેસે છે, તે સ્થૂળને યથાયોગ્ય રીતે જાણે છે. તેને સ્થૂળનું અધ્યયન કરવાની કઈ આવશ્યકતા નથી હોતી. આ પ્રમાણે કોઈ પણ દૃષ્ટિથી જ્ઞાનેશ્વરીનું અધ્યયન કરશો તો સરવાળે તેનાથી લાભ થયા વિના રહેશે નહિ.

જ્ઞાનેશ્વરીની શુદ્ધ પ્રત શોધવાના અનેક પ્રયત્નો શ્રી એકનાથ મહારાજના સમયથી અત્યાર સુધીમાં થયા છે. એમાં સૌથી વધારે યશસ્વી અને સર્વમાન્ય પ્રયત્ન શ્રી એકનાથ મહારાજનોજ થયો. એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીનું સંશોધન કર્યું અને ચૈકણમાં જ્ઞાનેશ્વરી ઉપર પ્રવચન કરવાની પ્રથા ચાલુ કરી. એકનાથ મહારાજની પહેલાં પણ જ્ઞાનેશ્વરી મહારાષ્ટ્રમાં હતી અને મહારાષ્ટ્રના લોકો તેને શ્રદ્ધાની નજરે જોતા પણ હતા, છતાં જ્ઞાનેશ્વરીની વાસ્તવિક યોગ્યતા એકનાથ મહારાજે જ બતાવી અને તેનાથી તેનો વિશેષ રંગ લગાડયો. તેમણે—

‘વિશ્રાંતિચે’ સ્થાન સંતાંચે’ માહેર,

તેં યા ભૂમિવર અલંકાપૂર.'

—અર્થાત્ વિશ્રાન્તિનું સ્થાન અને સંતોનું પોતાનું નિવાસ-સ્થાન આ ભૂમિ ઉપર અલંકાપુર યાને આળંદીજ છે. એમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિ-ભૂમિ આળંદીનો મહિમા વધાર્યો. વળી તેમનાજ સમયથી આળંદીની યાત્રાનો પુષ્કળ પ્રચાર થયો અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જાળતમાં મહારાજની અત્યંત પૂજ્યબુદ્ધિ બહુ વેગપૂર્વક વધવા લાગી. એકનાથ મહારાજ શાકે ૧૫૦૫ (સં ૧૬૪૦) માં આળંદીની યાત્રા કરીને પાછા ફર્યા, ત્યારથી અનેક લોકો ત્યાંની યાત્રા કરવા લાગ્યા. યાત્રાળુઓની સંખ્યા દરવર્ષે વધતી જોઈને શાકે ૧૫૧૬માં (યાને એકનાથ મહારાજની યાત્રાના ૧૧ વર્ષ પછી) આંખેકર દેશપાંડેએ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિપર સમાધિમંદિર બનાવરાવ્યું. તે સમાધિમંદિર આજે પણ તેજુજ મોજુદ છે. કહે છે કે, તેની એક તરફની લીંત પછીથી શ્રી તુકારામ મહારાજે સ્વહસ્તે બનાવી હતી. સમાધિની સામેનો લઘ્ય સભામંડપ શિદે (સિધિયા) સરકારના કારભારી રામચદ્ર મદહારે શાકે ૧૬૮૨ (સંવત ૧૮૧૭)માં બનાવરાવ્યો હતો. એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીનું સંશોધન કરી તેના ઉપર પ્રવચન કરીને તથા આળંદીની યાત્રાને ખાસ પ્રોત્સાહન આપીને પોતાની જાતને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ઋણથી મુક્ત કરી હતી. એકનાથને જ્ઞાનેશ્વરના અવતાર કહેવામાં આવે છે, તેથી તેમણે જે કંઈ સંશોધન કર્યું તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કરેલા સંશોધન જેવુંજ વિશ્વવંદ્ય થયું છે. દેટલાક વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે, મૂળ જ્ઞાનેશ્વરીમાં કિમિયા સંબંધી થોડીક જોવીઓ હતી, તેને એકનાથ મહારાજે એમાંથી કાઢી નાખી અને પોતાની દેટલીક જોવીઓ એમાં જોડી દીધી, પરંતુ આ મત પ્રમાણભૂત નથી. એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીના 'પાઠા-તરમા શુદ્ધ અખદ્ધ' થયેલા પાઠ પહેલાંની પેઠે સુસંગત કર્યા, મૂળ જોવીઓમાં કોઈને રદ-ખદલ ન કરી. જે એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરીના

સંબંધમાં કહ્યું છે કે આ અમૃત પીરસેલો થાજ છે, એમાં પોતાની ઓવીઓ મેળવવી એ અમૃતમાં દ્વાર મેળવવા જેવું છે, તેજ એકનાથ મહારાજ તેમાં પોતાની ઓવીઓ મેળવે એ અસંભવિત છે. જ્ઞાનેશ્વરીની કેટલીક ઓવીઓમાં કાળ-દોષથી થોડાક શબ્દો આમ તેમ થઈ ગયા હતા, તેમને એકનાથ મહારાજે ધરાળર કર્યા. આ સંશોધન તેમણે કર્યું, પરંતુ પોતાની ઓવીઓ તેમાં મેળવી નહિ. આવોજ પ્રયત્ન એકનાથ પછી કાશીમાં રહેનારા, નગર જીજ્ઞાના રઘુનાથના શિષ્ય ભાસ્કર નામના માણસે કર્યો. તેમણે ૪૦૦ ઓવીઓનું એક સ્વતંત્ર પરિશિષ્ટ જ્ઞાનેશ્વરીમાં ભેઠ્યું છે. આ પરિશિષ્ટથી અનુમાન થઈ શકે છે કે, કયા કારણથી જ્ઞાનેશ્વરીમાં અશુદ્ધ પાઠ આવી ગયા છે. ભાસ્કર કહે છે કે “જ્ઞાનેશ્વરીના લેખકોને ક્યાંક કોઈ શબ્દનો અર્થ સમજાયો નથી, ક્યાંક શબ્દો ઉપર માત્રાઓ ઉડી ગઈ છે અને આ રીતે લેખકોના પ્રમાદથી કેટલીક ઓવીઓ અશુદ્ધ થઈ ગઈ છે. જ્ઞાનેશ્વરીની અનેક પ્રતો થઈ, બાળ-પુદ્ધિ લેખકોએ જે મનમાં આવ્યું તેજ લખ્યું અને આથી શબ્દો આમતેમ થઈ ગયા.” પરંતુ ભાસ્કરે પણ એમ તો નથી કહ્યું કે કોઈએ પોતાની ઓવીઓ જ્ઞાનેશ્વરીમાં લેખવી દીધી છે. એકનાથ મહારાજે પણ જ્ઞાનેશ્વરીની અનેક પ્રતો એકત્ર કરી હતી; અને જે ઓવીઓ જ્યાં ‘પાઠાન્તરમાં અસંબંધ’ જણાઈ તેને તેમણે શુદ્ધ કરીને જ્ઞાનેશ્વરીની નવી પ્રત તૈયાર કરી. શ્રીએકનાથ મહારાજે સંશોધન કરેલી આજ પ્રતનો પાઠ મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત છે.

જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપોદ્ધાતના ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે મહાભારત અને મહાભારતના કર્તા મહર્ષિ વ્યાસ તથા ગીતાશાસ્ત્રની જે સ્તુતિ કરી છે તે ઘણીજ આનંદદાયક છે. મહાભારત ‘સકળ કથાનું જન્મસ્થાન, સંત-સન્નનોનું કેવળ હૃદય અને સરસ્વતીનું હાવપ્રય-રત્નસંહાર’ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ વિશાળ વ્યાસ-પુદ્ધિ દ્વારા સાક્ષાત્ ભારતી (સરસ્વતી)જ ભારતરૂપે પ્રગટ થઈ છે અને તેથી

ગીતાશાસ્ત્ર સંસારને છૂતવાનું શાસ્ત્ર છે. કહ્યું છે કે, સાયચિ બોલાયેં નવ્હે હેં ગામ્, પૈ સંસાર છણ્ણતેં શસ્ત્ર. આત્મા અવતરવી તે મંત્ર, અક્ષરેં ઇયે. (અ. ૧૫-૫૭૭)

અર્થાત્ “ સાચેજ આ વાણીનો વિલાસ કરવાનું શાસ્ત્ર નથી; સંસારને છૂતવાનું શાસ્ત્ર છે. એના અક્ષરો એ મંત્રો છે, કે જેનાથી આત્માનો અવતાર થાય છે ”

ગીતા સર્વ પ્રકારના મોહનો નાશ કરનારી જ્ઞાન-વેલી છે—

હેં બોલેં કાય ગીતા, હે માઝી ઉન્મેપલતા,

જલ્લે તો સમસ્તાં, મોહા મુકે. (અ. ૧૫-૫૮૩)

હેં ગીતાનામ વિખ્યાત, સર્વ વાદ્મયાયેં મથિત,

આત્મા જેણેં હસ્તગત, રત્ન હોય. (અ. ૧૮-૧૩૨૩)

કીં ગીતા હે સમગતી, મંત્રપ્રતિપાદ ભગવતી,

મોહમહિષા મુક્તી, આનંદલી અસે. (૧૬૬૭)

કીં શ્લોકાક્ષર દ્રાક્ષલતા, માણ્ડવ જલ્લી આહે ગીતા,

સંસારપથઆન્તા ગિસંબાવયા. (૧૬૭૦)

કીં નિજકાન્તા આત્મયા, આવડી ગીતા મિહાવયા,

શ્લોક નવ્હતી બાહ્યા, પસર કાં જો. (૧૬૭૪)

અર્થાત્ “ ગીતાની હું શ્રી પ્રશંસા કરૂં ! એ મારી જ્ઞાનવેલી છે. એને જે જાણે છે તે મમસ્ત મોહથી મુક્ત થાય છે. સમસ્ત વાદ્મય (સાહિત્ય) અથવા વેદનું મથન કરીને ગીતાનું નામ પ્રમિદ્ધ થયેલું છે. એનાથી આત્મારૂપી રત્ન હાય લાગે છે અથવા ગીતા સમશયી મંત્રોથી પ્રતિ-પાદિત માક્ષાત્ ભગવતીજ છે, કે જે મોહરૂપી મહિસાસુરને મુક્તિ આપીને આનંદ પામે છે. અથવા સંસારમાર્ગના થાકેલા મુસાફરોને વિશ્રામ આપવા માટે ગીતા શ્લોકા-ક્ષરરૂપી દ્રાક્ષોની લતાનો મંડપજ છે, અથવા એ શ્લોકો નથી, પોતાના પતિ આત્મારામને પ્રેમપૂર્વક મળવા માટે ગીતાએ પોતાના હાય દેલાવેલા છે.

ગીતાના સાતમે શ્લોકોમાં જ્યાં એકબીજાથી વિશેષ

સરસ હોવાને લીધે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે કયો શ્લોક ઉત્તમ અને કયો શ્લોક કનિષ્ઠ, એનો કંઈ નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. દીપકોમાં આગલા પાછલા શું ! સૂર્ય વળી મોટો કેવો કે નાનો કેવો ? અમૃતનો સમુદ્ર ઉંડો કે છછરો કેવો ? દીવો જેમ દીવોજ છે, તેમાં આગલા કે પાછલાનો કોઈ ભેદ નથી; સૂર્ય સૂર્યજ છે, તેમાં નાનો-મોટો કોઈ નથી; સમુદ્ર સમુદ્રજ છે, તે ઉંડો છે કે છછરો, એ પ્રશ્નજ ઉઠતો નથી; એજ પ્રમાણે ગીતાનો પ્રત્યેક શ્લોક ગીતાનો શ્લોક છે. ગીતાશાસ્ત્રની એક વિશેષતા એ છે કે, એમાં શ્રીકૃષ્ણજ વાચ્ય છે અને શ્રીકૃષ્ણજ વાચક છે એવું “જે ક્ષણ અર્થમાં છે, તેજ પાઠમાં છે.” બીજા શ્રેયોમાં જેમ “અર્થ એજ સાર છે અને શબ્દ વ્યર્થ છે” એવું આમાં નથી; કારણકે સમસ્ત ગીતા ભગવાનની વાડ્મયી મૂર્તિ છે—

મહર્ષોનિ મજ કાંહી, સમર્થની આતાં વિપયનાહી,
ગીતા જાણા હે વાડ્મયી, શ્રીમૂર્તિ પ્રજૂચી. (૧૬૮૫)
શાસ્ત્ર વાચ્યે અર્થે ફલે, મગ આપણ માવલે,
તેસે નબંડે, હેં સગલેં, પરબ્રહ્મચિ. (૧૬૮૬)

અર્થાત્ “મારે સમર્થન કરવાનો હવે કોઈ વિષય રહી ગયો નથી; કેમકે સમજી લો કે, ગીતા શ્રી પ્રજુની વાડ્મયી મૂર્તિ છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાચ્યાર્થરૂપ ક્ષણ આપીને પોતે હ્રસ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ ગીતામાં એવી વાત નથી; અહીં તો આ બધુજ (શબ્દ અને અર્થ) પરબ્રહ્મ છે.”

ભગવાને અર્જુનને નિમિત્ત કરીને પરમાનંદ આટલો સુગમ કરી દીધો, તે તેમનો કેટલો મોટો અનુગ્રહ છે—

કેસા વિશ્વાચિધા કૃપા, કર્ણિ મહાનંદા સોપા,
અર્જુનવ્યાળેં રૂપા, આપિલા દેવે. (૧૬૮૭)
ચકોરાચેનિ નિમિત્તે, તિન્હીં ભુવનેં સન્તપ્તે,
નિવવિહીં કલાવન્તે, ચંદ્રેં જેવિં. (૧૬૮૮)

અર્થાત્ “જેમ કલાયુક્ત ચંદ્ર, ચકોરને નિમિત્તે જા. ૧૯

ગીતાશાસ્ત્ર સંસારને છૂતવાનું શાસ્ત્ર છે. કહ્યું છે કે, સાચચિ બોલાયેં નહોં હેં શાસ્ત્ર, પૈ સંસાર છુટતેં શાસ્ત્ર. આત્મા અવતરવી તે મંત્ર, અક્ષરેં ધ્યે. (અં ૧૫-૫૭૭)

અર્થાત્ “ સાચેજ આ વાણીનો વિલાસ કરવાનું શાસ્ત્ર નથી; સંસારને છૂતવાનું શાસ્ત્ર છે. એના અક્ષરો એ મંત્રો છે, કે જેનાથી આત્માનો અવતાર થાય છે. ”

ગીતા સર્વ પ્રકારના મોહનો નાશ કરનારી જ્ઞાન-વેલી છે—

હેં બોલોં હાય ગીતા, હે માઝી ઉન્મેપલતા,
જાણે તો સમસ્તાં, મોહા મુકે. (અં ૧૫-૫૮૩)

હેં ગીતાનામ વિખ્યાત, સર્વ વાફમયાયેં મથિત,
આત્મા જેણેં હસ્તગત, રત્ન હોય. (અં ૧૮-૧૩૨૩)

કીં ગીતા હે સસશતી, મંત્રપ્રતિપાદ લગવતી,
.. મોહમહિપા મુકતી, આનંદલી અસે. (૧૬૬૭)

કીં શ્લોકાક્ષર દ્રાક્ષલતા, માણકવ જાલી આહે ગીતા,
સંસારપથશ્રાન્તા બિરાંબાવયા. (૧૬૭૦)

કીં નિજકાન્તા આત્મયા, આવડી ગીતા મિલાવયા,
શ્લોક નહતી બાહ્યા, પસર કાં જો. (૧૬૭૪)

અર્થાત્ “ ગીતાની હું શી પ્રશંસા કરું ! એ મારી જ્ઞાનવેલી છે. એને જે જાણે છે તે સમસ્ત મોહથી મુક્ત થાય છે. સમસ્ત વાફમય (સાહિત્ય) અથવા વેદનું મંથન કરીને ગીતાનું નામ પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. એનાથી આત્મારૂપી રત્ન હાથ લાગે ■ અથવા ગીતા સસશતી મંત્રોથી પ્રતિ-પાદિત સાક્ષાત્ લગવતીજ છે, કે જે મોહરૂપી મહિસાસુરને મુક્તિ આપીને આનંદ પામે છે. અથવા સંસારમાર્ગના થાકેલા મુસાફરોને વિશ્રામ આપવા માટે ગીતા શ્લોકા-ક્ષરરૂપી દ્રાક્ષાની લતાનો મંડપજ છે; અથવા એ શ્લોકો નથી, પોતાના પતિ આત્માસમને પ્રેમપૂર્વક મળવા માટે ગીતાએ પોતાના હાથ ફેલાવેલા છે. ”

ગીતાના સાતસો શ્લોકોમાં બધા એકબીજાથી વિશેષ

સરસ હોવાને લીધે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે કયોં
શ્લોક ઉત્તમ અને કયો શ્લોક કનિષ્ઠ, એનો કંઈ નિશ્ચય
કરી શકાતો નથી. દીપકોમાં આગલા પાછલા શું ! સૂર્ય
વળી મોટો કેવો કે નાનો કેવો ? અમૃતનો સમુદ્ર ઉંડો
કે છછરો કેવો ? દીવો જેમ દીવોજ છે, તેમાં આગલા કે
પાછલાનો કોઈ ભેદ નથી; સૂર્ય સૂર્યજ છે, તેમાં નાનો-
મોટો કોઈ નથી; સમુદ્ર સમુદ્રજ છે, તે ઉંડો છે કે છછરો,
એ પ્રશ્નજ ઉઠતો નથી; એજ પ્રમાણે ગીતાનો પ્રત્યેક શ્લોક
ગીતાનો શ્લોક છે. ગીતાશાસ્ત્રની એક વિશેષતા એ છે કે,
એમાં શ્રીકૃષ્ણજ વાચ્ય છે અને શ્રીકૃષ્ણજ વાચક છે એનું
“જે ક્ષણ અર્થમાં છે, તેજ પાઠમાં છે.” બીજા ગ્રંથોમાં
જેમ “અર્થ એજ સાર છે અને શબ્દ વ્યર્થ છે” એવું
આમાં નથી; કારણકે સમસ્ત ગીતા ભગવાનની વાડમયી
મૂર્તિ છે—

મહાણુનિ મજ દાંહી, સમર્થનીં આતાં વિષયનાહીં,
ગીતા જણા હે વાડમયી, થીમૂર્તિં પ્રભૂચીં. (૧૬૮૫)
શાસ્ત્ર વાચ્યે અર્થે ફલે, મગ આપણુ માવલે,
તેસે નબ્ડે, હેં સગલેં, પરબ્રહ્મચિ. (૧૬૮૬)

અર્થાત્ “મારે સમર્થન કરવાનો હવે કોઈ વિષય
રહી ગયો નથી; કેમકે સમજી લો કે, ગીતા શ્રી પ્રભુની
વાડમયી મૂર્તિ છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાચ્યાર્થરૂપ ક્ષણ આપી-
ને પોતે હુસ થઈ જાય છે; પરંતુ ગીતામાં એવી વાત નથી;
અહીં તો આ બધુંજ (શબ્દ અને અર્થ) પરબ્રહ્મ છે.”

ભગવાને અર્જુનને નિમિત્ત કરીને પરમાનંદ આટલો
સુગમ કરી દીધો, તે તેમનો કેટલો મોટો અનુગ્રહ છે—

કેસા વિશ્વાચિયા કૃપા, કરૂનિ મહાનંદા સોપા,
અર્જુનવ્યાજેં કૃપા, આખિલા દેવે. (૧૬૮૭)
ચકોરાચેનિ નિમિત્તે, તિહીં ભુવનેં સન્તપ્તે,
નિવવિહીં કલાવન્તે, ચંદ્રે બેવિં. (૧૬૮૮)

અર્થાત્ “જેમ કલાયુક્ત ચંદ્ર, ચકોરને નિમિત્તે

સંતાપ પામેલાં ત્રણે ભુવનોને શાંત કરે છે, તેમ ભગવાન અખિલ વિશ્વ ઉપર કૃપા કરીને અર્જુનને નિમિત્તે મહાનંદ સુગમ કરીને લઈ આન્ધ્યા.”

શ્રીકૃષ્ણાર્જુનનો આ સંવાદ જો વેદવ્યાસે ગ્રંથરૂપે પ્રગટ ન કર્યો હોત તો એ સંસારને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાત ? આથી વિશ્વ ઉપર વ્યાસદેવનો આ મહાન ઉપકાર થયો.

મહર્ષોનિ વ્યાસાચા હા થાર, વિદ્યાસિ જલ્પા ઉપકાર.

ગીતાની ભક્તિ કરનારાઓમાં કેાઈ ગીતાનો અર્થ ન જાણતાં માત્ર પાઠજ કરશે, કેાઈ અર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશે, કેાઈ માત્ર શ્રવણ કરશે, પરંતુ મોક્ષરૂપી પ્રાસાદમાં સૌને સમાન ગતિજ પ્રાપ્ત થશે.

સમથાચિયા-પન્થિભોજને, તલિલ્યાવરિલ્યા એક પકવાને,
તેવિ શવણે અર્થે પઠણે, મોક્ષયિ લાભે. (અં ૧૮-૮૪)

અર્થાત્ “કુલીન ધનવાનોને ત્યાં નાના મોટા, આસ-આશ્રિત સૌને એકજ પ્રકારના પકવાન પીરસવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે અહીં શ્રવણ, અર્થ તેમજ પઠન સર્વદ્વારા મોક્ષજ પ્રાપ્ત થાય છે.”

ઘણાં મોટી એકત્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો એકાવલિ હાર જને છે, પરંતુ તેની શોભા તો એકજ હોય છે, અથવા કુલીની માળામા કૂલ અને દોરો જાત્રે જુદાં હોવા છતાં પણ સુગંધ એકજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે ગીતામાં ૧૮ અધ્યાય અને ૭૦૦ શ્લોક છે, તો પણ તે બધામાં ભગવાને એકજ વાત કહી છે—

સર્વત્ર ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ છે, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી

દેવ બોલિલે એક, જેં દુજેં નાહીં.

અર્થાત્ “ભગવાને એકજ કંઈ છે અને તે બે નથી.”

મહારાજે આગળ ચાલતાં કહ્યું છે કે “તે માર્ગને

છોડ્યા વિના ” અર્થાત્ પૂર્ણ અદ્વૈતનો આશ્રય ગ્રહણ કરીને મેં આ અંતરની રચના કરી છે. ગીતા અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરે છે અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, મારી જ્ઞાનેશ્વરીમાં અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન ઠપ્તું છે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં સર્વત્ર અદ્વૈતામૃતનીજ વૃષ્ટિ થઈ રહી છે. અધ્યાયસંગતિ, શ્લોકોના ભાવાર્થ અથવા શબ્દોના સ્પષ્ટાર્થ આપતાં આપતાં સર્વત્ર તેમનું આ ધ્યાન અખંડ રહ્યું છે. જાધા અધ્યાયો અને શ્લોકોની સંગતિ તેમણે એવી ખુબીથી જોડી છે કે તેમનું “ એવં જન્યજનકભાવે, અધ્યાય અધ્યાયાતે ” પ્રસન્ન વે. ” (અર્થાત્ જન્યજનક ભાવથી એક અધ્યાયમાંથી બીજો અધ્યાય આપોઆપજ જન્મ પામે છે.) આ કથન યથાર્થ છે. શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયના સ્વભાવોનું એવું સૂક્ષ્મ ચિત્ર તેમણે તેમનાંજ વચનોનું વિવેચન કરતાં દોર્યું છે કે, આણું સ્વભાવચિત્ર ગીતાની બીજી કોઈ પણ ટીકામાં મળી આવશે નહિ.

જ્ઞાનેશ્વરીમાં છેવટે તેમણે ગીતામાહાત્મ્ય બતાવતાં કહ્યું છે કે, ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મકાંડ છે, ચોથાથી અષ્ટાધારમા અધ્યાયસુધી દેવતાકાંડ અને નારમાના મધ્યભાગથી પંદરમાની આખર સુધી જ્ઞાનકાંડ છે, આ પ્રમાણે ગીતામાં કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન ત્રણે કાંડ છે. આથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે એને ‘કાંડત્રયરૂપિણી’ કહી છે અને કહ્યું છે કે, આ ‘સક્ષિપ્ત શ્રુતિ’જ છે; શ્રુતિની પેઠે ગીતા પણ મોક્ષદ્વં આપનારી છે, પરંતુ ઉદારતામાં એ શ્રુતિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રુતિનો અધિકાર ત્રણ વર્ણના લોકોને છે. સ્ત્રી-યદ્વાદિને તે શ્રુતિનો અધિકાર ન હોવાથી શ્રુતિ ઉપર કૃપણતાનું દોષારોપણ થઈ શકે છે. મહારાજે વેદોને ‘કૃપણ’ કહીને ગીતાને શ્રુતિથી શ્રેષ્ઠ કહી છે. વેદોનો મહિમા તો એટલે સુધી છે કે એ ભગવાનના નિઃશ્વાસ સાથે નીકળ્યા છે. (યસ્ય નિઃશ્વાસિતં વેદાઃ) પરંતુ ગીતા તેમના સાક્ષાત્ શ્રીગુરોથી પ્રગટ થઈ છે,

હા ગીતાર્થ સાગર, જ્યા નિદ્રિતાચા ઘોર,
તો સ્વયે શ્રીસર્વેશ્વર, પ્રત્યક્ષ અનુવાદલા.

(અધ્યાય ૧-૭૨)

“ આ ગીતાર્થસાગર જેની યોગનિદ્રાની અવસ્થા છે,
તે સ્વયં શ્રીસર્વેશ્વરે પ્રત્યક્ષમાં ફરીથી કહ્યો છે. ”

ઐટલુંજ નહિ પણ—

બાપ બાપ અંથ ગીતા, જો વેદી પ્રતિપાદ દેવતા;
તો તો શ્રીકૃષ્ણ વક્તા, જ્યે અંથી.

(અધ્યાય ૧૧-૨૬)

“ અહા ! ગીતાઅંથ મહાન છે, મહાનથી પણ મહાન
છે; કેમકે વેદોમાં જે પ્રતિપાદ દેવતા છે (અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ)
તેજ આ અંથના વક્તા છે. ”

ગીતાની આ સ્તુતિથી સંભવ છે કે કોઈને એવો
ભ્રમ થઈ જાય કે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ શ્રુતિને કંઈક ઉતરતી
માને છે, પરંતુ એવું નથી. મહારાજે ચોતેજ અન્યત્ર સ્પષ્ટ
શબ્દોમાં કહ્યું છે કે શ્રુતિ માતા છે, તે ‘અહિતમાંથી
ઉગારી લે છે, હિતકારક વસ્તુસ્થિતિઓ આપીને આગળ
વધારે છે; સંસારને માટે શ્રુતિથી વિશેષ બીજી કોઈ માતા
નથી.’ (અ. ૧૬-૪૬૨) વેદોને તેમણે ‘સંસારમાં એક-
સરખા દયાળુ, હિતાહિત દેખાડનાર હીપક’ (અ. ૧૬-૪૪૬)
કહ્યા છે. આ રીતે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ એક તરફ શ્રુતિ
માતાની આટલી અસીમ સ્તુતિ કરે છે અને બીજી બાજુ
શ્રુતિને ‘કૃષ્ણ’ કહીને ગીતાની ઉદ્ધારતાને વખાણે છે—ઉદ્ધાર-
તામાં શ્રુતિથી ગીતાને ઉચ્ચ આસને બેસાડે છે. વળી
એમ પણ કહે છે કે, વેદ તો લગવાનના નિઃશ્વાસ
અને ગીતા તેમના શ્રીમુખેથી નીકળેલી છે, તેથી શ્રુતિથી
ગીતા શ્રેષ્ઠ છે ! ત્યારે વાત શી છે, શ્રુતિ શ્રેષ્ઠ થઈ કે ગીતા ?
કેટલાક આધુનિક મતવાદીઓ એવા છે કે જે વેદો સિવાય
કોઈ પણ ધર્મ અથવા ગીતાને—પણ માનતા નથી
અને ગીતામૃતનું પાન કરવાથી વંચિત રહે છે. વળી કેટ-

લાક એવા પણ છે, કે જે શ્રુતિના અનધિકારી અર્થવા વેદાર્થ જાણવાને અસમર્થ હોવાથી કેવળ ગીતાનેજ માને છે. જે કેવળ નિર્ગુણવાદી છે, તેઓ કેવળ વેદોનેજ માને છે અને જે કેવળ ભક્તિમાર્ગી છે તેઓ કેવળ ગીતાનેજ માને છે ! હાલમાં એ બન્ને મતવાદીઓનો ઝગડો સારી પેઠે વધેલો છે. કોઈ એક પક્ષ લઈને પક્ષાભિમાનથી ઉરકે-રાઈ જનારા લોકો ગમે તેટલા ઝગડતા રહે, તેથી કંઈ પણ વળવાનું નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઠેવી રીતે બન્ને પક્ષોનો સમન્વય કરે છે, એજ જોવા જેવું છે. મહાત્મા-ઓના અવતાર શાંતિ-સુખની અભિવૃદ્ધિ માટે થાય છે, સઘળા પક્ષોને પોતાની અંદર મેળવી લઈને તેઓ ખાલી શકે છે. કોઈ ખાસ પક્ષનું અભિમાન ધારણ કરનારા એક-દેશી પંડિતો કરતાં શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ પામેલા મહાત્મા જેમને માટે ‘ સર્વ પક્ષો પૂર્વપક્ષ હોય છે,’ તે બધા પક્ષોને પોતાના હૃદય સાથે લગાડીને સમાન સત્ય પ્રતિપાદન કરે છે. તેમના ભાષણમાં કોઈનો કંઈ વિરોધ થતો નથી. તેમની મધુર વાણીમાંથી હમેશાં ત્રિકાલાબાધિત સત્યજ નીકળ્યા કરે છે. તેમનો અવતારજ સંસારમાં ફેલાયેલા વિરોધોને દૂર કરવા માટે થાય છે. આથી જે સૌને પ્રિય હોય તેહું સત્ય તેઓ પ્રગટ કર્યા કરે છે. વેદ અને ગીતા બંનેમાં પરસ્પર પૂર્ણ એકાત્મભાવ છે, એ બતાવવા માટે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘વેદોમાં જે ઉણપ રહી ગઈ તેને દૂર કરવા માટે તેમજ સૌને માન્ય થવા માટે હું સમજું છું કે, ગીતારૂપે વેદજ પ્રગટયા છે. પહેલાં વેદોની જે નિંદા થઈ તેથી વેદ ડર્યા ને ગીતાના ઉદરમાં જઈ બેઠા. તેથી હવે વેદ સુંદર કીર્તિને પામ્યા છે.’ (અ. ૧૮, ૧૪૫૯-૧૪૬૦)

મહર્ષોનિ વેદાચી સુસેવ્યતા, તેહિ જાણુ મૂર્ત ગીતા,
શ્રીકૃષ્ણે પંકજુતા ઉપદેશિલી.
(૧૮-૧૪૬૪)

અર્થાત્ = આથી વેદોનું જે સુલભ સેવન છે, તેનીજ મૂર્તિ ગીતા છે, જેનો શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ઉપદેશ દીધો.”

તે અમૃતરસની રસિક એવી પ્રેમરસમાં મત્ત થયેલી દષ્ટિ અર્જુનના મોહમાં એવી મગ્ન થઈ ગઈ કે ત્યાંથી નીકળવાનું જ બૂલી ગઈ.” (૫-૧૭૨)

અર્જુનના મોહમાં મગ્ન થઈને તેના ઉપર સ્થિર થયેલી ભગવાનની સ્થિર દષ્ટિનું એવું સુંદર વર્ણન જ્ઞાનેશ્વરી સિવાય ખીલે ક્યાંય મળશે નહિ. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ‘યોગી યુક્તિ સતતમાત્માનં રહસિ સ્થિતઃ’ આ વચન સાંભળતાં જ અર્જુન એટલો તન્મય થઈ ગયો કે શ્રીકૃષ્ણની વાણી જ બધું થઈ ગઈ. શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન તો થયા જ, પરંતુ તેમને એ ખ્યાલ આવ્યો કે અર્જુન ને અત્યારથી જ સ્વસ્વરૂપ સાથે આટલો સમરસ થઈ જશે તો સખ્યભક્તિનું માફ સુખ છીનવાઈ જશે, તેથી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને ઓચિંતિ ઉપર લઈ આવ્યા. તે પ્રસંગમાં ભગવાન કહે છે કે—

અહંભાવ યયાચા જાઈલિ, મી તેચિ હાજરી હોઈલિ;
તરી મગ કાય કીજેલિ, એકલેયા. ૧૧૬

અર્થાત્ “ જો આનો અહંભાવ ચાલ્યો ગયો, ને હું જે કંઈ છું તે જ ને તે થઈ ગયો તો એકલો રહીને હું શું કરીશ ? ”

ભગવાન કહે છે—“ પછી કેણુ હશે કે જેને હું ધરાઈ ધરાઈને આખો વડે ભેઉં, મોં વડે ધરાઈ ધરાઈને ખોલુ અથવા જેને પ્રેમથી છાતીએ લગાવી લઉં ? (૧૧૭) ખત્રે જો આ પ્રમાણે એકરૂપ થઈ ગયા તો મારા અંતઃકરણમાં જે અતિ સુષ્પ્રેમની વાત છે તે હું કેને કહીશ ? ”

અર્જુન પર શ્રીકૃષ્ણનો આ અસીમ પ્રેમ જોઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને, વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર પામેલી અને પોતાના એકના એક પુત્રને જોઈ જોઈને મોઝૂમી ચૂમીને વારંવાર તેને છાતી સરસો લગાડતી એવી વધ્યાનુ સ્મરણ થયું.

અર્જુનની સખ્યભક્તિનું વર્ણન વળી આગળ જુઓ—

“ આ પ્રમાણે અર્જુન શ્રેષ્ઠ, પુણ્યાત્મા, અત્યંત પવિત્ર

અને સંસારના ભક્તિરૂપ ધીજનું ઉત્તમ ક્ષેત્ર હતા; તેથી તે શ્રીકૃપાના પાત્ર થયા. (૧૨૬) અથવા કહો કે આત્મનિવેદન ભક્તિની પહેલાં સખ્યભક્તિનું જે સિંહાસન છે, તે સિંહાસન ઉપર સ્થાપેલા દેવતાજ અર્જુન હતા. (૧૨૭) ભુંઓ કે, જે પતિવ્રતા સ્ત્રી પ્રીતિપૂર્વક પતિની સેવા કરે છે અને પતિ પણ જેનું સન્માન કરે છે, શું તે પતિવ્રતાની સ્તુતિ પતિથી પણ વધારે ન કરવી જોઈએ? (૧૨૮) તેજ પ્રમાણે અને એજ સાર લાગ્યું કે અર્જુનનોજ મહિમા વધારે ગવાય; કેમકે ત્રિભુવનના સૌલાગ્યનું એ એકલાજ પાત્ર બન્યા છે. (૧૩૦) તેમનેજ માટે નિશાકાર આકાર ધારણ કર્યા, તેની ઈચ્છા જે પૂર્ણકામ છે તેજ કરે છે.

અર્જુનની સખ્યભક્તિનું આ અતિ રનેહભીનું વર્ણન વાંચીને કોણ એવો હશે કે જે સુખથી રોમાંચિત ન થાય ?

દેવકી યા ઉદરી પાલિલા, યશોદા સાયાસે પાલિલા,
શેષી ઉપેગા ગેલા, પાંડવાંસી. ૧૩૭

અર્થાત્ “શ્રીકૃષ્ણને દેવકીએ નવ માસ ચોતાના ઉદરમાં રાખ્યા, યશોદાએ પાળ્યા-પોષ્યા, પરંતુ અંતે તેઓ કામ આપ્યા પાંડવોને.”

શ્રીસદ્ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવાની જે પ્રેમની રીત અર્જુનની હતી, જેમાં ‘વિનયની સીમાનું ઉલ્લંઘન કર્યો સિવાય’ ગુરુને ગમે તે પૂછી શકાય છે, તેની પણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અત્યંત મધુર પ્રશંસા કરી છે. (અધ્યાય ૭-૨૦૦-૨૦૨) અને શ્રીગુરુને પ્રશ્ન કરવામાં સાધકો આગળ અર્જુનનો આદર્શ રાખ્યો છે. નવમા અધ્યાયમાં અર્જુનની શ્રદ્ધાની સ્તુતિ કરીને ગુરુ રહસ્ય કોને બતાવવું જોઈએ એ કહ્યું છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે—

“હે સુભણુ—જ્ઞાની ! સાંભળો, તમે ભક્તિનીજ મૂર્તિ છો. જે વાત બતાવવામાં આવે છે, તેની અવજા કરવાનું તમે બાણતા નથી. (૮-૩૬)

માતાનાં સ્તનોમાં દૂધ હોય છે, પરંતુ તે સ્તનોને માટેજ મધુર નથી હોતું, એજ પ્રમાણે ભગવાનનું રહસ્ય જો ભગવાનની પાસેજ રહ્યું તો તેનાથી શો લાભ ? તેને ગ્રહણ કરનાર કોઈ બીજું હોવુંજ જોઈએ—

યા લાગીં મુખન આણી શુદ્ધમતી, જો અનિદક અનન્ય ગતી.
યા ગોપ્યહી તયાપ્રતી, ચાવલિજે મુખે. (૯-૪૦)

અર્થાત્ " જેનું મન સુદર હોય, બુદ્ધિ શુદ્ધ હોય, જે અનિદક અને અનન્ય ગતિવાળું હોય તેને શુભમાં શુભ વાત પણ બેધડક કહેવી " આ ન્યાયથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાના આ અનન્ય ભક્તને નવમા અધ્યાયમાં શુભ રાજ-વિદ્યા બતાવી છે. અર્જુને વિશ્વરૂપનું દર્શન માગ્યું, ભગવાની વાર હતી તરત ભગવાને 'પદ્ય મે પાર્યં રૂપાણિ' કહેતાં કહેતાં તેને દર્શન દીધું શિષ્યના પ્રશ્નનું તત્કાળ સમાધાન કરનાર આ શુરુમત જોઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે 'વાછરડાને જોતાજ ગાય મોહને લીધે આકુળ-બ્યાકુળ થઈને ઉભી થાય છે, ત્યાર પછી આંચળ સાથે તેનું મો લાગતા ભલા તે કદી દૂધ ચોરી શકે છે ? (અ ૧૧-૪૦) અર્જુન ઉપર ભગવાનનો એવોજ પ્રેમ હતો. 'હૃદય-ની એવી શુભ વાત જે ભગવાને શેષ નાગની દંદિથી પણ છુપાવી રાખી, વેદોને પણ જેને માટે વચિત રાખ્યા અને સાક્ષાત્ લક્ષ્મીને પણ જેનો પત્તો ન લાગવા દીધો' (અ ૧૧-૧૧૮) તે વાત અર્જુનને કહેતા કહેતા ભગવાને તેને બતાવી દીધી. અર્જુને કેવળ એક વિશ્વરૂપ જોવા ઇચ્છ્યું ત્યાં તો શ્રીકૃષ્ણે 'સર્વ કંઈ વિશ્વમયજ કરી નાખ્યું. જેમ કામી પુરુષ વારાગનાના ઈશારા ઉપર ચાલે છે' તેજ પ્રમાણે ભગવાન અર્જુનના છદ પ્રમાણે ચાલ્યા. મહારાજ ભારે મોજથી કહે છે કે—

" ભણાવેલું પક્ષી પણ આમ ન જોલે, પાળેલું પશુ પણ આટલું અધીન ન થાય, પણ આ સોભાન્ય અર્જુનનેજ પ્રાપ્ત થયું. (૧૭૦) તેમનાં નેત્ર ત્રિપુણં જ્ઞાનનો ઉપસોગ

કેરનારાં ભાગ્યશાળી થયાં. એ જે કંઈ કહે છે, તેજ લગ-
વાન કરે છે. (૧૭૧) એ ક્રોધ કરે છે તો તેઓ શાંત રહે
છે, એ રૂઠે છે તો તેઓ મનાવે છે; અર્જુનની પાછળ લગ-
વાન આટલા ગાંડા થયા તે અતિઆશ્ચર્યની વાત છે.” (૧૭૨)

લગવાનના મુખમાંથી જે જે અક્ષરો નીકળતા હતા,
તે તત્ક્ષણજ અવિધાનો અધિકાર દૂર કરી નાખતા હતા.
મહારાજ કહે છે કે ‘તેઓ અક્ષર નહોતા, પ્રધસામ્રા-
જ્યના હીપક હતા, અર્જુનને માટે શ્રીકૃષ્ણની ચિત્કલાના તે
ઉજ્જવળ પ્રકાશ હતા.’ (અ. ૧૧-૧૭૮) લગવાનના મુખે
જે અક્ષર નીકળતા તે અર્જુન અત્યંત ઉત્કંઠા તથા ધ્યાન-
પૂર્વક સાંભળતા હતા. કેાઈ પણ મહત્વનો પ્રસંગ નીકળ-
તાંજ લગવાન અર્જુનને કહેતા કે, સાવધાન થા, સર્વાંગને
કાન બનાવીને સાંભળ. અને એ જોતા કે ‘અવધાનજ
અર્જુનાકાર થઈને પ્રગટ થયા છે’ શ્રીકૃષ્ણના મુખેથી જે
અક્ષર નીકળતા તેને અર્જુન તરતજ અપનાવી લેતા.
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘શ્રીકૃષ્ણોક્તિરૂપ સાગર
માટે આ બીજા અગસ્ત્યજ મળ્યા.’ (અ. ૧૫-૭૦)

લગવાન જે કંઈ કહેતા-સમન્તવત્તા, તે બધું તેઓ
પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાન બનાવીને સાંભળતા. ‘આવી શ્રવ-
ણશક્તિ આટલી વિકસિત થઈ,’ આવા શ્રોતા મળ્યા
પછી લગવાનના પેટમાં સલા શું રહી શકે છે ? શ્રીકૃષ્ણ-
નું વક્તૃત્વ અને અર્જુનનું અવધાન બન્ને વાતો અપૂર્વ છે.
શ્રોતામાં અર્જુનના જેવી વિદ્યા અને અવધાન-ધારણાશક્તિ
હોય તો પછી આત્મજ્ઞાન થવામાં વિલંબજ શો છે ?—

“જેમ આકાશમાં ઉદય પામેલો ચંદ્ર સાગરમાં
પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમજ તે સંપૂર્ણ બોધ અર્જુનમાં
પ્રતિબિંબિત થયો. (૧૫-૪૪૩) અથવા હર્ષણ જેવી
સુસ્વચ્છ પારદર્શક ભીંત ઉપર ચામેતું ચિત્ર જેમ અંકાઈ
જાય છે, તેમજ તે સંપૂર્ણ બોધ અર્જુનમાં અને કૃષ્ણમાં
એક જેવો દેખાવા લાગ્યો.” (૧૫-૧૪૪)

અર્જુનના મનમાં કોઈ વાર એ પ્રશ્ન ઉઠતો કે, હું વારંવાર પ્રશ્ન કર્યા કરું છું તો ક્યાંક ભગવાનને સાર ન લાગે એમ તો નહિ બનતું હોય ? આથી ભગવાન તેને નિઃશંક કરવા માટે પ્રેમથી કહે છે કે ‘ મને પણ બોલવું અત્યંત પ્રિય છે. ’ પરંતુ કરું શું ? એવો પૂછનારોજ કોઈ મળતો નથી ને ! (૧૫-૪૪૮) એટલુંજ નહિ, પરંતુ એવું પૂછનારો અર્જુન મળ્યો, એથી તે તેનાજ શુભ ગાય છે—

“ તમે મળ્યા અને આવી રીતે હૃદય બોલીને પૂછવા આગ્યા છો એટલે મારો મનોરથ આજે પૂરા થયો. (૪૪૯) અદ્વૈત જ્ઞાનથી પણ પર જે મારો અનુભવાનંદલોગ છે તે તમે મને પૂછીને મને મારો તેજ અનુભવાનંદનો લોગ અપાવી રહ્યા છો. ’ (૪૫૦)

કોઈ વાર ભગવાન અર્જુનને ‘ હું વક્તા અને તમે શ્રોતા એ ભેદ કંઈ નથી, આપણે બંને એકજ અર્થ જોઈ રહ્યા છીએ. ’ એમ કહીને તેને પ્રેમથી હૃદય સાથે લગાડી લેતા અને પછી પૂર્ણ એકાત્મભાવ થઈ જવાથી આ સ્વાદ-સુખ સમાપ્ત થઈ જશે, એમ વિચારતાં પોતાના પ્રેમના વેશને પોતેજ શેડી દેતા ! આ પ્રસંગતું અત્યંત મનોહર શબ્દચિત્ર જ્ઞાનેશ્વરીમાં જોવામાં આવ્યું છે— ‘ હોઠ બે હોય છે, પરંતુ વાણી એકજ હોય છે, પગ બે હોય છે, પરંતુ ચાલ એકજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે તમારૂં પૂછવું અને માફે બતાવવું છે. (૧૬-૪૫૪) આપણે બંને અહીં એકજ અર્થ જોનારા છીએ, પૂછનાર અને બતાવનાર એકજ છે. (૪૫૫) આમ કહેતાં કહેતાં ભગવાન મોહવશ થઈ ગયા અને અર્જુનને વળગી પડ્યા, પરંતુ તુરંતજ તેઓ જ્ઞાનમાં આવીને બોલ્યા કે, આ બરાબર નથી. (૪૫૬) આપણે નર-નારાયણ છીએ, મારી અને આની અંદર કોઈ ભેદ નથી. પરંતુ મારો આવેગ મારામાં અટકી જાય છે. ” (૪૫૮)

આ વાત અર્જુનના ધ્યાનમાં આવી ગઈ એ જોઈને ભગવાન જો કદી મૌન ધારણ કરત તો અર્જુનથી પણ એ

સહન થઈ શકત નહિ. ભગવાન કહેતા ચાલે ને હું સાં-
ભળતો ચાલું, એજ તેમની ઈચ્છા હતી અને ભગવાન પણ
એજ ઈચ્છતા હતા.

“વાછરડો દૂધ પીને તૃપ્ત પણ થઈ જાય છે તો પણ
તે ગાય કયાંક દૂર ચાલી જાય એમ ઈચ્છતો નથી. અન-
ન્ય પ્રીતિનું આજ લક્ષણ છે. (૧૮-૭૮) તેઓ કામ વિના
પણ ખોલે, ભેયેલું હોવા છતાં પણ તેને ફરીથી જુએ, ભોગ-
થી ભોગ્ય વસ્તુનો રસ વધેજ છે.” (૭૯)

બ્રહ્મજ્ઞાનનું પૂર્ણ રહસ્ય જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને
બતાવ્યું, ત્યારે ભગવાન અને ભક્ત એક થઈ ગયા, બન્ને-
નાં હૃદય એકબીજામાં મળી ગયાં.

“હૃદય સાથે હૃદય મળ્યું, આ હૃદયમાં જે હતું
તે તે હૃદયમાં ગયું, દ્વૈતને નષ્ટ કર્યા વિના અર્જુનને ભગ-
વાને પોતાના જેવા બનાવી લીધા. (૧૮-૧૪૨૧) તે આ-
લિંગન એવું થયું કે જેથી દીવો દીવાથી પ્રભવલિત થાય.
દ્વૈતને તોડ્યા વિના ભગવાને અર્જુનને પોતાના સ્વરૂપમાં
મેળવી લીધા.” (૧૪૨૨)

શ્રીકૃષ્ણે શરણાગત ભક્ત અર્જુનને આલિંગન કર્યું
અને શ્રોતા-વક્તા બન્નેજ સ્વાનંદસાગરમાં ડૂબી ગયા.

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સ્થળે સ્થળે શ્રોતાઓને વિનંતિ
કરી છે. આ વિનય-વિનંતિ આદરયુક્ત છે, તેમાં લાડકા-
પણાની વક્તા પણ છે અને આત્મવિશ્વાસની સહજ સ્વા-
ભાવિકતા પણ છે. નેવાસામાં સંત સબજનો આગળ તેમણે
ગીતાની ટીકા કહેવાનું ચરૂ કર્યું અને ત્યાંજ તે સમાપ્ત
થઈ. શ્રોતાવૃંદમાં સદ્યુક્ત શ્રી નિવૃત્તિનાથ સામેજ વિરાજ-
માન હતા. બીજા પણ અનેક સાધુ-સતો હાજર હતા.
તેમણે વારંવાર શ્રોતાઓને જે પ્રાર્થના કરી છે, તેમાં
વિનય અને આત્મવિશ્વાસનું અત્યંત મનોહર સંમિશ્રણ
દેખાય છે. ગીતા કહેવાનો એવો ક્રમ હતો કે, મહારાજ

ગીતાનો શ્લોક વાંચતા અને તેના ઉપર પોતાની ઓવીઓ કહેતા જતા તથા સચ્ચિદાનંદ ખુબ લખતા જતા હતા. શ્રોતાઓને તેમણે પહેલી પ્રાર્થના આ પ્રમાણે કરી છે—

અર્જુનની હારમાં બેસીને આ ગીતામૃતનું પાન કરવા યોગ્ય હોય તે સંતો આ તરફ ધ્યાન આપે. (૧-૬૨) આપનું હૃદય અત્યંત ઉંડું છે એમ જાણીને લાકપણથી મેં આપનાં ચરણોમાં આ વિનંતિ કરી છે. (૬૩) બાળક તોતડી વાણીમાં બોલે છે, તોપણ માળાપનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેનાથી તેઓ વળી વિશેષ પ્રસન્ન થાય છે.” (૬૪)

મહારાજ વળી આગળ કહે છે કે “આપ સંતોએ એજ પ્રમાણે મને અપનાવ્યો છે.” આથી હું ગીતાનો અર્થ રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પરંતુ મારા આ કામ, ટીટોડી પોતાની ચાંચના માપથી સમુદ્રને માપવાનો પ્રયત્ન કરે એના જેવુંજ છે; છતાં શ્રીગુરુ અનુકૂળ છે અને સંતકૃપારૂપી દીપક ઉજાળવળ છે, એજ વિશ્વામે હું ગીતા-ભાષ્ય રચવા તત્પર થયો છું. એટલે એજ પ્રાર્થના છે કે “આમાં જે કંઈ ઉણપ હોય તે આપ પૂરી કરો અને જે વધારે હોય તે ત્યજ દો.” (૮૦)

ચોથા અધ્યાયમાં ‘આજ શ્રવણેન્દ્રિયોને માટે પ્રકાશ થયો એમ કહેવું બેઘણું, કેમકે તેમણે ગીતાનું સ્થાન લેયું.’ એમ કહીને મહારાજ શ્રોતાઓને કહે છે કે ‘મર્મ ઇન્દ્રિયો સાથે શ્રવણના ઘરમાં પ્રવેશ કરીને આ ગીતામાં કહેલા સંવાદનું મુખ ભોગવો.’ છઠ્ઠા અધ્યાયની ચર્યાતમાં મહારાજ કહે છે કે, ઇન્દ્રિયોથી છુપાવીને કૈવલ્યરસનાં પકવાન ખાનારા જે નિષ્કામ સાધુ પુરુષ છે, તેમનેજ માટે હું આ ગ્રંથ રચી રહ્યો છું. વિવિધમુખમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારા પ્રાકૃત મનુષ્યો આ ગ્રંથનો મર્મ સમજી શકશે નહિ. તેમને માટે બીજા અનેક ગ્રંથો છે ! જે શાની છે, તેમને માટે અહીં સ્થાન છે, અજ્ઞાનીઓનું ગામ બીજું છે. શ્રોતાઓને જે ગ્રંથમુખ ભોગવવાનો અધિકાર ન

હોય તો મહારાજ કહે છે કે, મારા અંથથી તેમને કંઈ લાભ થશે નહિ.

“ જો આવો પ્રેમ હશે તો આ નિરૂપણ દામ આવશે; નહિ તો મૂંગા-બહેરાના જેવો વ્યવહાર થશે. (૬-૨૬) પરંતુ આ વાત હવે રહેવા દઈએ. શ્રોતાઓને સાવધાન કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી; કેમકે તેઓ સ્વાભાવિક-પણે જ નિષ્કામ હોવાને લીધે એના અધિકારી છે. (૨૭) કાગડા જેમ ચંદ્રને ઓળખતા નથી, તેજ પ્રમાણે સામાન્ય માણસો આ અંથને સમજી શકશે નહિ. ચંદ્રમાનાં અમૃતખિંદુઓનું ચક્રારજ પાન કરી શકે છે. ” (૨૮)

શ્રોતા અથવા વાચક અધિકારી હશે, તેજ અંથને બાવ સમજી શકશે; નહિ તો વિષયાસક્ત જીવો તો માત્ર ભાષાગૌરવ, પદલાલિત્ય, ઉપમાચાતુર્ય વગેરેથીજ આનંદ પામશે. ‘ જ્ઞાનેશ્વરની વર્ણનશક્તિ અદ્ભુત છે ! કેવી કેવી ઉપમાઓ આપી છે, કેવાં કેવાં દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે અને વિષયપ્રતિપાદનની તેમની શૈલી પણ કેટલી વિતાક્ષણ છે ’ વગેરે બાહ્ય અંગો જોઈનેજ સ્તુતિ કરનારા શ્રોતાઓ અથવા વાચકો અનેક મળશે. પરંતુ અંતરંગ જોનારાઓજ આના સાચા અધિકારી છે; ખીજા સામાન્ય પુરુષો-વિદ્વાન, રસિક, શોધક, લેખક વગેરે-આ અંથનું કેવળ વાક્યાતુર્ય જોઈનેજ સુખી થયા કરે છે. અસ્તુ. નવમા અધ્યાયના ઉપોદ્ધાતમાં ફરીથી તેમણે શ્રોતાઓને ‘ અનન્ય અવધાન (ધ્યાન) ’ દેવાની પ્રાર્થના કરી છે—

“ અનન્ય ધ્યાન દેશો, તો સ પૂર્ણ સુખ પામશો. રપદ શબ્દોમાં મારી આ પ્રતિજ્ઞા સાંભળો. ” (૧)

આ બાહેરાત એમણે શુરુકૃપ્દના જોર ઉપરજ કરેલી છે, પરંતુ આગળ ચાલતાં તરત વિનયી થઈને કહે છે કે—

“ આપ સર્વજ્ઞોના આ સમાજમાં હું મારી મહત્તા ગાવા નથી ઇચ્છતો ! પરંતુ આપ ધ્યાન આપો, એજ આપ

મહાનુભાવોને મારી પ્રાર્થના છે.” (૨)

આથી આગળ મહારાજે જે કંઈ કહ્યું છે, તે અપૂર્વ વિનય અને લાડલયુક્ત લાપણ છે અને ઉપર જે દુહાઈના ઉદ્દગાર છે, તે પણ મહારાજ કહે છે કે આપનીજ કૃપા છે. ‘કારણ, માતા-પિતા આપ જેવા શ્રીમાન્ હોય તો જે લાડીલો છે, તેના લાડ પૂરા થશે અને જેમના જે મનોરથ હશે તે પણ પૂરા થશે.’ (૩)

આ બધું તો થયું. આપને સાવધાન થઈને સાંભળવાતું પણ કહ્યું, પરંતુ મહારાજ કહે છે કે, મારામાં એટલી વક્તૃત્વશક્તિ ક્યાંથી કે આપને તૃપ્ત કરી શકું ? આપ તો સ્વયંતૃપ્ત, નિષ્કામ અને સ્વસુખાનુભવી છો !

શું એમ પણ કંઈ બન્યું છે કે ચંદ્રમાને કોઈ ઠંડક આપે, નાહને સંભળાવે, અલંકારને શણગારે ? પરિમલ ઠેની સુગંધ લેશે ? સમુદ્ર ક્યાં સ્નાન કરશે ? આકાશને પણ ધારણ કરી લે એવો અવકાશ ક્યાં છે ? એજ પ્રમાણે મારી પાસે એવું વક્તૃત્વ ક્યાં છે, કે જે આપને પણ રીઝવી શકે ? (અધ્યાય ૬)

“ છતાં શુ વિશ્વને પ્રગટ કરનારા ગલસ્તિની આરતી હાથની બનાવેલી હીવેટોથી ઉતારાતી નથી ? અથવા શુ અપાંપતિને અજલિથી અર્ધ અપાતા નથી ? ” (૧૩) બીજું હું શું કહું ?—

“ પ્રભુ ! આપ સાક્ષાત્ શંકરની મૂર્તિ છો અને હું હીન છું, ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરનાર છું. મારા બોલને ગંગાજળના માત્ર ણિંદુ પણ હોય તો પણ આપ તેનો સ્વીકાર કરજો ” (૧૪) અથવા—

“ બાળકને જે જમવા માટે પિતાની યાજ્ઞી આગળ બેસી જાય અને બાપનેજ ખવડાવવા લાગે તો બાપ પણ બાળકને હાથે ખાવા માટે મો આગળ લાવે છે. ” (૧૫)

વાછરડું જ્યારે ગાયના પેટમાં લાત મારે છે, ત્યારે ગાયના દૂધની ધારા વળી વિશેષ વેગથી વહી જાય છે, અથવા પોતાના પ્રિય જનના કોપથી જેમ પોતાના પ્રેમનો વેગ વળી વિશેષ વધે છે, તેજ પ્રમાણે મહારાજ કહે છે કે, મારા લાપણથી આમનો દયાલાવ જાગી ઉઠ્યો છે, એ મને હવે ખબર પડી ગઈ. આપની દૃષ્ટિ જ્યારે પ્રેમામૃતની વૃદ્ધિ કરવા લાગે છે ત્યારે મારા ચિત્તમાં બધા અર્થ સ્ફુરી આવે છે અને નહિ તો આપનું બેધ્યાન હોવાથી તે સ્ફૂર્તિ સુકાઈ જાય છે, તેથી મારી વિનંતિ છે કે, આપ ધ્યાન આપો. આપનું અવધાન-ધ્યાન મળતાજ ‘અર્થ’ શબ્દની રાહ જોવા લાગે છે, અભિપ્રાયમાંથી અભિપ્રાય નીકળી પડે છે અને બુદ્ધિ પર ભાવ નાચવા લાગે છે.’ (૨૭) આથી ઉલ્લેખ, શ્રોતા જો દુચ્ચિત્ત (બેધ્યાન) હોય તો રસિક વાત પણ રસ વિનાની’ બની જાય છે. તાત્પર્ય કે, શ્રોતાજ વક્તાના વક્તૃત્વના ચચાર્થ પ્રેરક બને છે. ‘ચંદ્ર-કાન્તમણિમાંથી રસનાં બિંદુ ટપકે છે, પરંતુ આ કુશળતા ચંદ્રમાનીજ છે. તેથી વક્તા શ્રોતા હોવાથીજ વક્તા છે.’

આ પ્રમાણે મહારાજે શ્રોતાઓને વિનંતિ કરી છે. બારમા અધ્યાયમાં અત્યંત પ્રેમથી મહારાજ શ્રોતાઓને પ્રાર્થના કરે છે કે—

“ આ સારસ્વત (સરસ્વતીના પ્રસાદરૂપ) વૃક્ષ આપેજ રાપેકું છે, હવે અવધાનરૂપી (એકાગ્રતારૂપી) અમૃતથી એને સિંચીને વધારો. ” (૧૯)

જ્ઞાનેશ્વરીનાં વેધવચન

જ્ઞાનેશ્વરીમાંથી આગળ થોડાંક ચૂંટી કાઢેલા અવતરણો આપવામાં આવે છે, તે પરથી મનુષ્યમાત્રના ઉદ્ધારને માટે મહારાજે જે જ્ઞાન-દાન દીધું છે તે તેમનાજ પ્રાસાદિક શબ્દોમાં વાચકોને અનાયાસે પ્રાપ્ત થશે. એ બોધ-વચનોનો સંગ્રહ કરતાં મારે જે સુસ્હેલીની સામે થવું પડ્યું, તેની હું શી વાત કરું ! જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આ ઓવીઓ તો રત્નમાળા છે અને બધી ઓવીઓ એક એકથી વિશેષ સરસ છે, એમાંથી કંઈ પસંદ કરવી અને કંઈ ના કરવી ? આ કામ ઘણુંજ કઠણ હતું. જ્ઞાનેશ્વરીમાં અનેક ગુણ છે, પરંતુ એક મહાદોષ પણ છે અને તે આ પ્રસંગે સામે આવ્યો. તે દોષ એજ કે, નીરસ અથવા અદૃપ રસવાળી ઓવીઓ મહારાજ રચીજ શક્યા નથી, અને આ કારણથી મારા જેવા મનુષ્યને માટે સરસ ઓવીઓ ચૂંટવાનું કામ ઘણુંજ સુસ્હેલ બની ગયું ! કાળા અડદમાંથી કેાઈ કાળા અને સફેદ વીણી કાઢવા માગે તો તે કેવી રીતે કરી શકે ? પરંતુ અડદની વાત તો એવી છે કે બધા અડદ કાળા હોય છે, તેથી કાળા-ધોળાને અલગ કરવાનો તેમાં કેાઈ સવાલજ નથી, તેજ પ્રમાણે મોતી બધાં શ્વેત હોવાથી તેમાં કાળા-ધોળાનું કંઈ અળગાપણું બતાવી શકાતું નથી. આજ વાત જ્ઞાનેશ્વરીની ઓવીઓના સંગ્રહમાં છે. બધા પાણીદાર મોતી છે—કોને રાખવાં ને કોને અગાં કરવાં ?

૧--મંગળાચરણ

ॐ નમઃ હે શ્રીઆય, વેદપ્રતિપાદ, સ્વસંવેદ આત્મ-

૩૫ ! આપને નમસ્કાર છે. (૧) ભગવન ! આપજ સકળ બુદ્ધિના પ્રકાશક ગણેશ છો, અને તે કેવા ? તે નિવૃત્તિદાસ (જ્ઞાનેશ્વર) બતાવે છે, સાંભળો. (૨) (આથી આગળની થોડીક ઓવીઓમાં ઈકારાકૃતિધારક શ્રીગણેશતું ઘણુંજ સુંદર સુબોધક વર્ણન છે. અસ્તુ) સંસારના મહાસાગરની પાર પહોંચાડનારા શ્રીસદ્ગુરુ તો મારા હૃદયમાં છે. તેથી વિવેકનો હું આટલો બધો આદર કરૂ છું. (૨૨) (અં ૧)

૨-નિત્યાનિત્ય-વિવેક

તમે દેાણુ છો, એ તો તમે જાણુતાજ નથી, અને કૌરવોને માટે શોક કરી રહ્યા છો ! આ જોઇને મને રહી રહીને અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે. (૯૪) તમે એક મરનારા છો અને આ બધા લોકો મરનારા છે, એવો જમ આપના ચિત્તમાં કેમ આવવા હો છો ? (૯૬) આ બધું તો અનાદિ-સિદ્ધ છે, ઉત્પત્તિ અને નાશ સર્વ સ્વભાવથી આપોઆપજ થાય છે, તેથી તમે શોક શું કરવા કરો છો ? (૧૦૦) જે વિવેકી છે તેઓ મરવા-જીવવાનો શોક નથી કર્યો કરતા, કેમકે મરવું-જીવવું એ તો કેવળ જમ છે. (૧૦૧) ઉત્પન્ન થવું અને નાશ પાગી જવું, એ તો માયાનો દેખાવ છે, જે વસ્તુ સાચેજ છે તે તો છેજ, તેનો વિનાશ થતો નથી, તે અવિનાશીજ છે. (૧૦૫) ઉપાધિમાં સર્વત્ર શુભ રૂપે ચૈતન્યજ ભરપૂર છે. તત્ત્વને જાણનારા જે સંત છે તેઓ તેનેજ અપનાવે છે. (૧૨૬) જળમાં દૂધ ભળેલું હોય તો-પણ રાજહંસ દૂધ અને પાણી જુદાં જુદાં કરી દે છે. (૧૨૭) અથવા અગ્નિમાં તપાવીને સોની સોનામાંથી કચરો સાફ કરી શુદ્ધ સોનું કાઢી દે છે. (૧૨૮) તેજ પ્રમાણે સારા-સાર-વિચાર કરવાથી ઉપાધિ કંઈજ રહેતી નથી. પછી જ્ઞાની-ઓને માટે જે યથાર્થ તત્ત્વ છે, તેજ રહે છે. (૧૩૧) (અં ૨)

૩-સ્થિતપ્રજ્ઞ

અનેક દુઃખો આવી પડવા છતાં પણ જેના ચિત્તમાં કોઇ ઉદ્વેગ થતો નથી અને જે સુખની ઇચ્છામાં પણ અટ-

કતો નથી, (૨૬૪) તેનામાં હે અભ્યુન ! સ્વાભાવિકપણે જ કામ-ક્રોધ હોતા નથી અને ભય એ શુ ચીજ છે તે પણ તે જાણતો નથી. તે તો સર્વ રીતે પૂર્ણ છે. (૨૬૫) જે પૂર્ણ ચંદ્રની પેઠે સર્વત્ર સર્વદા એક જેવો પરિપૂર્ણ હોય છે, પ્રકાશ ફેલાવતી વખતે ચંદ્રની પેઠે નાના-મોટા અથવા ઉંચા કે નીચાનો કંઈ ભેદ પડતો નથી, (૨૬૭) એવી જ જેની અખંડ સમખુદ્ધિ હોય છે, પ્રાણીમાત્ર ઉપર જે દયાળુ રહે છે અને જેનું ચિત્ત કદી પલટાતું નથી, (૨૬૮) જે કોઈ સારી ચીજ મળવાથી સુખને વશ થતો નથી અને અનિષ્ઠ થતાં દુઃખ અનુભવતો નથી, (૨૬૯) આ પ્રમાણે જે હૃદય-શોકથી રહિત અને આત્મજ્ઞાનથી ભરપૂર હોય છે, તેને જ સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણો. (૩૦૦) સૂર્ય આકાશમાં છે, પોતાના તેજસ્વી કિરણોથી તે આ જગતનો સ્પર્શ કરે છે, પરંતુ આથી તેને કોઈ સંસર્ગદોષ નથી લાગતો. (૩૩૪) તે જ પ્રમાણે તે ઇન્દ્રિયાથી-ઓથી ઉદાસીન, આત્મરસથી અલિપ્ત અને કામ-ક્રોધથી વિહીન હોય છે. (૩૩૪) પવન વિનાના સ્થાનનો હીવો જેમ સ્થિર, હાલ્યા-ચાલ્યા વિનાનો હોય છે, તેવી જ રીતે તે યોગયુક્ત પુરુષ સ્થિતપ્રજ્ઞ થાય છે. (૩૪૧) તે અહંકારને, લગાડીને, બધી કામનાઓને તણને વિશ્વમાં વિશ્વ બનીને વિચરે છે (૩૬૭) (અધ્યાય ૨)

૪-સ્વધર્મોનુષ્ઠાન

ઇચ્છા હોય છે ત્યાં સુધી જ ઉદ્યોગ પણ રહે છે, પરંતુ સતોષ પ્રાપ્ત થતા ઉદ્યોગ પણ સમાપ્ત થઈ જાય છે. (૪૬) આથી જે કર્મ ઉચિત હોય અને પ્રસંગાનુસાર પ્રાપ્ત થાય તેને તમે હેતુરહિત-નિષ્કામ થઈને કરો. (૭૮) સ્વધર્મોનુષ્ઠાન અખંડ ચત્રચાજન છે. આવું સ્વધર્મોનુષ્ઠાન જે કરે છે, તેને કંઈ બધન થતું નથી (૮૩) વર્ણાશ્રમ અનુસાર મે તમારે માટે સ્વધર્મ જણાવ્યો છે, આ સ્વધર્મોનુ સેવન કરો, એથી સર્વ મનોરથો આપોઆપ જ પૂર્ણ થશે. (૮૮) તમે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરો અને દેવતાઓ તમને સંતુષ્ટ કરશે.

આથી પરસ્પર પ્રીતિ થશે, (૯૭) એટલે તમે જે કરવા ઇચ્છો, તે કાર્ય આપોઆપજ સિદ્ધ થશે, અને તમારા મનમાં જે કંઈ ઇચ્છા થશે, તે પણ પૂર્ણ થશે. (૯૮) જે નિષ્કામ બુદ્ધિથી યથા શક્તિવિહિત કર્મોચરણ કરે છે, (૧૧૯) શુરુ, જોત્ર તેમજ અગ્નિનું પૂજન કરે છે, પ્રસંગાનુસાર પ્રાક્ષણોનો સત્કાર કરે છે (૧૨૦) અને આ બધાં યજ્ઞકર્મો દ્વારા યજ્ઞનારાયણને માટે યજ્ઞમાં હવન કરે છે તથા યજ્ઞ કર્તા પછી જે કંઈ શેષ રહે છે (૧૩૧) તે ઘેર લઈ જઈને, કુડુંબનાં સર્વ માણસોને આપીને પોતે ભક્ષણ કરે છે, તેના આવા યજ્ઞ-પ્રસાદના સેવનથીજ તેનાં સર્વ પાપો નાશ પામી જાય છે. (૧૨૨) તેથી સ્વધર્મથી પ્રાપ્ત કરેલાનો સ્વધર્મમાંજ વિનિયોગ કરવો અને જાણી રહે તેનું પોતે સંતોષપૂર્વક સેવન કરવું. (૧૨૫) જે લોકો ઇન્દ્રિયોને વશ થઈને ઇન્દ્રિયોની રુચિ અનુસાર વિવિધ પ્રકારનાં પઠવાણ તૈયાર કરાવે છે, તેઓ પાપી છે અને તેઓ પાપજ ભક્ષણ કરે છે. (૧૨૬) આ જેટલી સંપત્તિ છે એને હવન-દ્રવ્ય માનો અને ફરી એને સ્વધર્મ યજ્ઞ દ્વારા તે આદિપુરુષને સમર્પણ કરો. (૧૩૦) (અધ્યાય ૩)

૫-કામ-ક્રોધ

આ કામ-ક્રોધ અત્યંત કૂર છે, તેમનામાં કથાનું નામ પાડુ નથી, તેમને કાળજ સમજો. (૨૪૦) એ જ્ઞાનભંડારના સાધ, વિપયરૂપી કંદરાઓના વાઘ અને લજ્જનમાર્ગના ધાતક છે. (૨૪૧) એ દેહરૂપી કુર્ગના પશ્ચર અને ઇન્દ્રિય-ગ્રામના વૈરી છે, તેમણે સમસ્ત સંસારમાં અજ્ઞાનાદિરૂપે ધમાલ મચાવી મૂકી છે. (૨૪૨) એ જળમાં નહિ, પરંતુ જળ વિનાજ કુળાડી દે છે, આગ વિનાજ જાળી નાખે છે, બોદ્યા વિનાજ પ્રાણીઓને ફસાવે છે. (૨૫૭) શસ્ત્ર વિના એ મારે છે, જ્ઞાનીઓના તો એ બદમાસ જનજ લઈ લે છે. (૨૫૮) તેમણે સંતોષ-વનને કાપી નાખ્યું છે, ધૈર્યરૂપી દુર્ગો તોડી પાડ્યા છે અને આનંદના છોડ ઉખાડીને ફેંકી દીધા છે. (૨૫૨) (અધ્યાય ૨)

૬-ભગવદ્વતાર

‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય’ અને ‘પરિત્રાણાય સાધૂનામ્’ એ શ્લોકો ઉપર લાઘ્ય રચતાં ભગવદ્ વતારના સંબંધમાં મહારાજ કહે છે કે—

‘જેટલા પણ ધર્મ છે, તે જધાનું યુગે યુગે હું રક્ષણ કરું છું, એજ પરંપરા આદિથી ચાલતી આવી છે. (૪૬) જ્યારે અધર્મ ધર્મને પછાડે છે, ત્યારે હું મારું અજલ્લ એક જાણુએજ રાખી દઉં છું અને મારા અવ્યક્તપણાને ભૂલી જાઉં છું. (૫૦) તે સમયે જે મારા હોય છે, તેમનો પક્ષ લઈને, સાકાર થઈને અવતાર લઉં છું અને અજ્ઞાનના ષઘા અંધકારને ગળી જાઉં છું. (૫૧) અધર્મની મર્યાદા તોડી નાખું છું, દોષોને દૂર કરી દઉં છું અને સજ્જનોને હાથે આનંદનો ધ્વજ ફરકાવું છું. (૫૨) દૈત્યોના કુળને સંહાર કરું છું, સાધુઓના માનની રક્ષા કરું છું, ધર્મ અને નીતિનો પરસ્પર વિવાહ કરાવી દઉં છું. (૫૩) ત્યારે આત્માનંદથી વિશ્વ ભરાઈ જાય છે, ધર્મજ સ સારમાં રાજ્ય કરે છે અને ભક્તજનોના સાત્વિક ભાવ ફૂલે-ફાલે છે. (૫૫) હે અર્જુન ! જ્યારે મારી મૂર્તિ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે પાપોનો પર્વત દૂર થઈ જાય છે અને પુણ્યનો ઉદય થાય છે. (૫૬) (અધ્યાય ૪)

૭-જ્ઞાનયજ્ઞ

સર્વ યજ્ઞોમાં જ્ઞાનયજ્ઞ એજ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. આ જ્ઞાન ‘તદ્વિદિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા’ આ વચન અનુસાર જ્ઞાનીઓ પામેથીજ પ્રણિપાત, પરિપ્રશ્ન અને સેવા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે. મહારાજ કહે છે કે—

દ્રવ્યાદિ યજ્ઞ પણ યજ્ઞજ છે, પરંતુ જેમ નક્ષત્રોનો તેજોવેભવ સૂર્યની જરાખરી કરી શકતો નથી તેમ, તે જ્ઞાનયજ્ઞની જરાખરી કરી શકતા નથી. (૧૫૯) તે જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાની જો ઇચ્છા હોય તો સર્વ પ્રકારે

સતોની સેવા કરો. (૧૬૫) તનમન અને જીવજનથી તેમનાં ચરણો ગ્રહણ કરો અને અભિમાન છોડીને તેમનું દાસ્ય કરો. (૧૬૭) પછી જે જે જાણવાની ઇચ્છા હોય, તે તેઓ પૂછતાંજ ખતાવી દેશે. તેનાથી અંતઃકરણને જ્ઞાન થશે અને મન કલ્પનારહિત થઈ જશે. (૧૬૮) (અધ્યાય ૪)

૮-જ્ઞાન-કર્મ-યોગ

પાંચમા અધ્યાયમાં સાંખ્ય-અર્થાત્ કર્મસંન્યાસ અને યોગ-અર્થાત્ કર્મયોગ જાનનેજે મોક્ષપ્રદ ખતાવીને કર્મયોગના આચરણમાં સંન્યાસનાં પણ ‘લક્ષણ આવી જાય છે’ એમ કહીને તે લક્ષણોનું વર્ણન કર્યું છે—

જે ગયેલાનું સ્મરણ કરતો નથી, મળેલાની ઇચ્છા રાખતો નથી, અંતઃકરણમાં મેરુ જેમ અચળ રહે છે, (૧૯) વળી જેનું અંતઃકરણ ‘હું-મારું’ ઈં બૂલી જાય છે, તેજ નિરંતર સંન્યાસી છે. (૨૦) જેણે પોતાના મનને શ્રમ-માંથી ખચાવી લીધું, ગુરુવાક્ય વડે ધોઈ નાખ્યું અને આત્મસ્વરૂપમાં જડી રાખ્યું, (૩૪) જે આત્મયોગમાંજ રહ્યો, કર્મફળથી જેનો જીવ ઉડી ગયો, તેને ઘેર બેઠાંજ શાંતિ વરમાળા પહેરાવે છે. (૭૧) તે ફળત્યાગી આ નવ દારવાળા દેહમાં રહીને પણ નથી રહેતો, સર્વ કંઈ કરવા છતાં પણ કંઈ નથી કરતો. (૭૫) જેમ સ્વયં સર્વેશ્વર છે, તેમને જોવામાં આવે તો તેઓ કંઈ કરતા નથી, પરંતુ ત્રણે દોકનો વિસ્તાર તેઓજ કરે છે. (૭૬) તે જગતના જીવમાં છે, પરંતુ કદી કોઈના થઈને રહેતા નથી, આ જગતજ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, તેની તેમને ખબર પણ રહેતી નથી. (૭૮) જેમ સરોવર સુકાઈ જવાથી પ્રતિજિંજ નાશ પામે છે તેમ, જે મનરૂપી પટ ઉપર આ સંસારચિત્ર અંકાય છે, તે પટજ ફાટી જાય છે. (૧૫૬) તેજ પ્રમાણે આ મનજ જ્યાં નથી રહેતું ત્યાં અહંભાવાદિ વિકાર ક્યાંથી રહે ? આથી જે બ્રહ્માનુભવને પામે છે તે શરીરથીજ બ્રહ્મ થાય છે. (૧૫૭) (અધ્યાય ૫)

જેનામાં આ લક્ષણુ આવી બાય છે, તેનો સંસાર અને પરમાર્થ એક થાય છે. જે સાંખ્ય છે તેજ યોગ છે, પરમાર્થ એજ પ્રપંચ છે અને સંન્યાસ તેજ સંસાર છે. મહારાજ કહે છે કે 'જેણે સાંખ્ય અને યોગ બંનેને અલેદરૂપે એક બાણ્યા તેણેજ મંસારમાં પ્રકાશ જોયો, તેણેજ પોતાના સ્વરૂપને જોયું.' (૩૧) (અધ્યાય ૫)

૯-યોગાભ્યાસનું સ્થાન

યોગાભ્યાસનું સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ? તે પવિત્ર સ્થળનું અત્યંત સુંદર વર્ણન મહારાજે કર્યું છે—

"ત્યાં એવી વિશ્રાન્તિ મળે કે બેઠા પછી ઉઠવાની ઇચ્છાજ ન થાય અને તે સ્થાન એવું હોય કે જોતાંની સાથેજ વૈરાગ્ય બમણું થઈ જાય. (૧૬૪) તે સ્થાન એવું હોય કે યોગાભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા આપોઆપજ ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં હૃદયને અનુભવ વરે અને તે સ્થાનની રમણીયતા અખંડ રહે. (૧૬૬) તે સ્થાન એવું હોય કે જ્યાં કોઈ પાખડી પણ ભૂટયો ભટકયો પહોંચી જાય તો તેનામાં પણ તપ કરવાની શ્રદ્ધા ઉપજે. (૧૬૭) તે સ્થાન એવું હોય કે તેને જોતાંજ વિલાસી પ્રુખ પણુ સાર્વભૌમ રાજ્ય છોડીને ત્યાં એકાંતવાસ કરવાની ઇચ્છા કરે (૧૭૦) તે સ્થાનમાં એક બીજી સગવડ પણ હોવી જોઈએ. તે એ કે, ત્યાં સાધકોનીજ વસ્તી હોય, બીજા લોકોનો અવરજવર બહુ ન હોય. (૧૭૧) ત્યાં એવાં વૃક્ષો હોય, કે જે મૃગ-સહિત અમૃત સમાન મધુર હોય અને હૃદયમાં દ્રવ્યતા હોય. (૧૭૩) ત્યાં પગલે પગલે પાણી હોય અને તે સ્થાન એવું હોય કે વૃદ્ધિ ન હોવા છતાં પણ ત્યાં શુદ્ધ સ્વચ્છ જળનાં ઝંજોઝરતાં હોય (૧૭૪) ત્યાંનો તાપ નરમ હોય અને ઠંડક હોય, વળી મંદ મંદ પવન હૃદયમાં વાતો હોય. (૧૭૫) ત્યાં એટલી શાંતિ હોય કે કોઈનોયે શબ્દ ન સંભળાય. વળી બહુ બીજાનું પણુ ન હોય તેમજ પોષક અને ભ્રમરાઓ પણ વધારે ન હોય. (૧૭૬) જળની પાને

હંસ રહી શકતા હોય, બે-ચાર સારસ પણ વિચરતાં હોય અથવા ક્યાંક કોયલ પણ આવતી હોય. (૧૭૭) હમેશાં તો નહિ, પરંતુ કોઈ કોઈ વાર મોર પણ આવતા-જતા હોય તો અમે ના પાડીશું નહિ. (૧૭૮) પરંતુ સ્થાન અવશ્ય આવુંજ હોવું જોઈએ. આવા સ્થાનમાં કોઈ એકાંત મઠ યા શિવાલય હોય. (૧૭૯) (ઈ. અ. ૬)

૧૦-યોગસાધનનો અધિકાર

યોગસાધન બતાવતાં મહારાજે કુંડલિનીનું અત્યંત સુંદર વર્ણન કર્યું છે. આ પ્રસંગમાં અર્જુને આ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે 'યોગસાધન ગમે તેનાથી સાધી શકાય છે કે તેને માટે કોઈ ખાસ યોગ્યતા અથવા અધિકાર હોવો જોઈએ ?' એનો જે ઉત્તર અપાયો છે તે સર્વ સાધકોએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે—

“જેને યોગ્યતા કહેવામાં આવે છે તે પ્રાપ્ત કરવા ઉપર આધાર રાખે છે. કારણ કે યોગ્ય થઈને કરેલું કામ સફળ થાય છે. (૩૪૦) યોગ્યતા કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે માગતાંજ મળી જાય અને તેની કંઈ ક્યાંય ખાણ પણ નથી. (૩૪૧) પણવાર માટે જે વૈરાગ્ય ધારણ કરે છે અને પછી જે હેહનાજ બંધનમાં ફસાઈ રહે છે, તે અન્યવસ્થિત પુરુષ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી. (૩૪૨) જે અન્ય-વસ્થિત છે, તેનામાં કંઈ યોગ્યતા નથી.” (૩૪૪) (અ. ૬)

૧૧-ચંચળ મન

મનનું ચંચળપણ વગેરે બાબો જુઓ—

“આ મન કેવું અને કેટલું મોટું છે, એ જોવામાં આવે તો તેનો કંઈ પત્તોજ લાગતો નથી. આમ તો એનો વ્યાપાર એટલો મોટો છે કે તેને માટે ત્રણે લોક પણ નાના છે. (૪૧૨) તેથી એમ કેમ બને (કે એ કાણુમાં આવી જાય) ? શું વાંદરો સમાધિ લગાવી શકશે ? અથવા ઝંઝાવાત માત્ર કહેવાયી થઈ જશે ? (૪૧૩) આ મન

એવું છે, કે જે બુદ્ધિને ભરમાવે છે, નિશ્ચયને ભુલાવે છે, દૈયાને થાપ આપીને છટકી જાય છે. (૪૧૪) એ વિવેકને ભરમાવે છે, સતોષને સ્વાદ લગાડે છે અને મીન જેવી રહીએ તો દશે દિશાઓમાં ફેરવે છે.” (૪૧૫) (અ. ૬)

૧૨-મનના ગુણ

મન અચળ તો છેજ, પરંતુ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી એને વશ કરી લીધા પછીજ એ તારનાર બની જાય છે. મનના ગુણ જુઓ—

“વૈરાગ્યની મદદથી જો આ મન અભ્યાસમાં જોડાયું હોય તો થોડાક વખતે તે સ્થિર થયે. (૪૧૬) કારણ કે આ મનમાં એક વાત ઘણી સરસ છે. તે એ કે, જ્યાં તેને સ્વાદ લાગે છે ત્યાંજ તે લાગી જાય છે. તેથી તેને હમેશાં અનુભવસુખજ આપતા રહેવું જોઈએ.” (૪૨૦) (અ. ૬)

૧૩-સુવર્ણસૂત્રમાં સુવર્ણમણિ

‘મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ’ આ શ્લોકાદ્ય ઉપર મહારાજે બે અત્યંત મામિંક જોવીઓ રચેલી છે -

“થાય છે, દેખાય છે, નહિ જેવું થાય છે—આ જે કંઈ છે, તે બધું મારી અદરજ છે. સૂત્ર જેમ મણિઓને ધારણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે મેં આ વિશ્વને ધારણ કરેલું છે. (૩૧) જેમ સુવર્ણના મણિ બનાવીને તેને સુવર્ણના તંતુમાંજ પરોવવામાં આવે, તેજ પ્રમાણે આ જગત મેં અદર-બહાર ધારણ કરેલું છે.” (૩૨) (અ. ૭)

‘મણિ સોનાના અને દોરો પણ સોનાનો’ આ દર્શાવે તથી જગત અને જગદીશ્વરનું અસેદપણું સૂચવ્યું છે.

૧૪-બ્રહ્મમાં માયા ક્યાંથી ?

બ્રહ્મમાં માયા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ—

જળ ઉપર જ્યારે લીલ વધી જાય છે, ત્યારે તે જેમ

જળને ઢાંકી દે છે, અથવા નકામાં વાદળ પણ આકાશને છુપાવી દે છે; (૬૦) પરંતુ આ રહેવા દો, એ જુઓ કે આંખનો પડદો આંખમાં વધીને આંખનું જોવાનું કામ શું બંધ નથી કરી દેતો ? (૬૨) એજ પ્રમાણે મારાજ પ્રતિ-
ગિંબરૂપ ત્રિગુણાત્મક છાયા, પડદાની પેઠે મનેજ છુપાવીને રહેલી છે. (૬૩) આ કારણથી પ્રાણીઓ મને જાણતાં નથી. જેમ જળમાં ઉત્પન્ન થનારાં માતી જળમાં જળરૂપ થઈને મળી જતાં નથી, તેજ પ્રમાણે પ્રાણીઓ મારાંજ હોવા છતાં મારાસ્વરૂપ નથી થતાં. (૬૪) (અધ્યાય ૭)

૧૫-મારી માયા

‘દૈવી દ્વેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા’ (૭-૧૪) આ શ્લોક ઉપર તથા ‘દૃષ્ટ્વા દ્વેષસમુત્થેન’ (૭-૨૭) છંદ શ્લોકો પર મહારાજે અત્યંત સુંદર રૂપક રચ્યાં છે. માયા ઉપર નહીનું રૂપક એવું ઘટાવેલું છે કે તેનો ખરે આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે તે મૂળ-અસલજ વાંચવું જોઈએ. માયા-મયી નહી તરીને પાર કેાણ જાય છે ?

જે સંપૂર્ણ ભાવથી મને ભજે છે, તેજ આ નહીને અનાયાસે તરી પાર ઉતરે છે. તેનું તરીને પાર થઈ જવું એ પણ એવું છે કે તેઓ આ કિનારે ઉભા છે, જળમાં તેમણે પગ પણ મૂક્યા નથી અને તરી ગયા-માયાજળજ સૂકાઈ ગયું ! (૬૭) (અધ્યાય ૭)

૧૬-જ્ઞાની ભક્ત

ચાર પ્રકારના ભક્તોમાં જ્ઞાની-ભક્તજ ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય હોય છે. આ વિષયમાં કહે છે કે—

“આમ તો તે શરીરનાં સર્વ કર્મ કરે છે, તેથી તે મને ભક્ત જેવોજ જણાય છે; પરંતુ અંતઃકરણના ધર્મથી તે મારા સ્વરૂપજ બની રહે છે. (૧૧૬) સંસારની એ રીત છે કે, દુધની આશાથી લોકો ગાયને ખીલે બાંધી રાખે છે, પરંતુ વાછરડાનું બંધન જુઓ તો ખીલા વિના પણ

કેટલું મજબૂત હોય છે. (૧૨૦) કારણ કે તેના તન-મન-પ્રાણ બીજું કંઈજ બાણતા નથી, ગાયને ભેતાં એટલુંજ બાણ છે કે, આ મારી માતા છે. (૧૨૧) વાછરડો આ પ્રમાણે અનન્ય ગતિવાળો થવાથી ગાયની પણ તેના ઉપર એવીજ પ્રીતિ થાય છે, તેથી ભગવાન લક્ષ્મીપતિએ જે કંઈ સત્ય હતું તેજ કહી દીધું. (૧૨૨) હવે જેના અંતઃકરણની શુદ્ધિમાંથી નીકળેલી ગંગા મારામાં આવીને મળી તે હું જ છું તેજ છે. બસ, હું બીજું શું કહું ?” (૧૨૫) (અ. ૭)

૧૭-સહજ સિદ્ધને માટે સાધન શું ?

ભગવાન સહજ સિદ્ધ છે. તેમને એવા ન ભેતાં સાધન કરવું એ કેવું છે ?—

“જેમ કોઈ અમૃતના સાગરમાં ડૂળકી લગાવીને મોં બંધ કરી દે, અને મનથી છુદ્ધ જળાશયોના જળનું સ્મરણ કરે ! (૧૫૨) આમ કેમ ? અમૃતના સાગરમાં ડૂળીને પણ કોઈ મરે શું કરવા ? અમૃતમાં અમૃત થઈને કેમ ન રહે ? (૧૫૩) એજ પ્રમાણે હે અણુન ! ક્ષેત્રજ્ઞાનું પાંજર છોડીને, અનુભવની પાંખો વડે ઉડીને ચિદાકાશમાં સ્વામી બનીને કેમ ન રહે ? (૧૫૪) તે આનંદનું માપ-તોલ કરવામાં શું છે ? મને અવ્યક્તને વ્યક્ત માનવામાં શું છે ? સિદ્ધ બનીને પણ કોઈ સાધનના ચકાવામાં પોતાને શામાટે ચકવી દે ? (૧૫૬) (અધ્યાય ૭)

૧૮-સદ્વ્યાસ

અધ્યાસયોગ શું છે ? અધ્યાસ જ્ઞાનો કરવો ભેધએ ?—
નિરંતર સદ્વ્યાસ કરો, ચિત્તને પરમપુરુષને માર્ગે પોણ દો, પછી શરીર રહે કે ગમે તો જાય. (૮૨) (અ. ૮)

૧૯-પાસે હોવા છતાં પણ દૂર !

પરમાત્મા પાસે હોવા છતાં પણ શ્રદ્ધાહીન અને વિષયમાં રચ્યાંપચ્યાં રહેતાં પ્રાણીઓને માટે કેવી રીતે દૂર

થઈ ગયા છે, તે જુઓ—

“અરે જુઓ તો ખરા કે દૂધ કેટલું શુદ્ધ અને મધુર હોય છે અને વળી હોય છે પણ ત્યામહીના એક પકદાની અંદર તદન નજીકજ; પણ તેનો અનાદર કરીને જ્યો. અશુદ્ધ લોહીનુંજ સેવન કરે છે. (૫૭) અથવા ભ્રમર અને દેડકો એકજ સ્થાનમાં રહે છે તોપણ ભ્રમર પરાગનું સેવન કરે છે અને દેડકાને માટે કાદવજ ખાકી રહે છે. (૫૮)

તેસા દૃઢ્યામધ્યે’ મી રામ, અસતાં સર્વસુખાચ્યા આરામ; કાં બ્રાન્તાસી કામ વિપયાં વરી. (અ૦ ૬-૬૦)

એજ પ્રમાણે સર્વ સુખોનું ધામ હું આત્મારામ દૃઢ-યમાં રહું છું તોપણ જેઓ મૂર્ખ છે તેઓ વિવચોની ઇચ્છા કરે છે. (૬૦) (અધ્યાય ૬)

૨૦—મયા તતમિદં સર્વમ્ ।

‘મયા તતમિદં સર્વમ્’ એ પદો ઉપર મહારાજની જે ઓવીઓ આગળ આપવામાં આવે છે, તે પરથી ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક ઉત્તમ દૃષ્ટાંત આપવાની મહારાજની જે કુશળતા છે, તે વાચકોના ધ્યાનમાં આવી જશે—

આ સમસ્ત વિશ્વ શું મારાજ વિસ્તારનું નામ નથી ? જેમ દૂધ જામી જાય છે અને દહીં બને છે; (તેજ પ્રમાણે આ જગત મારોજ વિસ્તાર છે.) (૬૪) અથવા બીજાજ જેમ વૃક્ષ બને છે અથવા સોનુંજ અલંકાર બને છે, તેજ પ્રમાણે આ જગત મારા એકલાનોજ વિસ્તાર છે. (૬૫) (અ૦ ૬)

અહીં મુખ્ય સિદ્ધાંત એજ બતાવવાનો છે કે “મારો જે વિસ્તાર છે તેજ આ જગત છે.” આને માટે મહારાજે ત્રણ દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે:—દૂધ અને દહીં, બી અને વૃક્ષ, તથા સોનું અને અલંકાર. આમાં પહેલા કરતાં બીજું અને બીજા કરતાં ત્રીજું દૃષ્ટાંત ઉત્તમ ક્રેડિટનું છે. ‘મારો વિસ્તારજ જગત છે’ યાને હુંજ જગત બન્યો છું. દેવી રીતે ? જેમ દૂધનું દહીં બને છે તેમ; પરંતુ દૂધ ન્યારે

દહીં બની ગયું ત્યારે તેમાં દૂધપણું નથી રહ્યું. આ રીતે આ દૃષ્ટાંતમાં કાર્ય-કારણની એકાત્મતા કેવળ શરૂઆતમાં છે, પછી નથી. આ ખામી છે. તેથી બીજું દૃષ્ટાંત બીજા અને વૃક્ષનું આપ્યું. એમાં શરૂઆતમાં અને અંતમાં કાર્ય-કારણની એકાત્મતા છે; કેમકે આરંભમાં બીજ છે અને અંતમાં પણ બીજજ છે. પરંતુ વચમાં પત્ર-પુષ્પ-ફળનું જે રૂપ છે તેમાં બીજત્વ જણાતું નથી. તેથી આમાં પણ આ કસર રહી તેથી ત્રીજું દૃષ્ટાંત આપે છે સુવર્ણ અને અલંકારનું. સુવર્ણ પહેલાં પણ સુવર્ણજ છે, અલંકાર બન્યા પછી પણ સુવર્ણ છે અને અલંકાર ઓગળી જાય તો પણ સોનુંજ રહે છે. તેજ પ્રમાણે જગત નિર્માણ થતા પહેલાં, તેના જગતરૂપમાં આવ્યા પછી તથા જગતનો પ્રલય થયા પછી પણ આદિ, મધ્ય ને અંત ત્રણે અવસ્થાઓમાં ભગવાન શ્રીહરિ જેમના તેમજ છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય ત્રણે કાળમાં પરમાત્મા અખંડ, અવિચળ અને નિત્ય છે. ત્રીજું દૃષ્ટાંત ત્રિકાળદર્શક હોવાથી પૂર્ણ છે.

૨૧-નામસંકીર્તન

જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાનો નવમો અધ્યાય વારકરી ભક્તોને અત્યંત પ્રિય છે. એમાં સર્વત્ર પરંતુ ખાસ રૂપે ચૌદમા, એકવીસમા તથા બત્રીસમા શ્લોકમાં જે ઓવીઓ છે, તેમાં મહારાજે ભક્તિમાર્ગનું જાણે કે સંપૂર્ણ રહસ્ય બતાવી દીધું છે. ‘સતતં કીર્તયન્તો મામ્’ આ શ્લોકના ‘કીર્તયન્તઃ’ પદ ઉપર મહારાજની ટીકા જુઓ—

કીર્તનના નૃત્યજાનથી પ્રાયશ્ચિત્તોનો વ્યવસાયજ ના-
બુદ્ધ થઈ ગયો, કેમકે આ કીર્તને એવું કયું કે ક્યાંય પાપ-
નું નામ પણ ન રહ્યું. (૧૯૭) ત્યારે ચમ કહેવા લાગ્યા કે,
હવે કેાનું શાસન કરવું, હમ કહેવા લાગ્યો કે કેાને સજા
કરવી, તીર્થ કહેવા લાગ્યાં કે શુ ખાવું, કેમકે દોષ તો
કામને માટે પણ ક્યાંય રહ્યાજ નથી. (૧૯૮) આ
મારા નામસંકીર્તનથી વિશ્વનાં સમસ્ત દુઃખ નાશ

પામી જાય છે અને સમસ્ત વિશ્વમાં મહાસુખ ગૂંજી ઉઠે છે. (૨૦૦) રાય અને રંક બન્ને એકસરખા બની જાય છે. નાના મોટામાં કોઈ ભેદ થતો નથી, જગત સતત આનંદનું નિવાસસ્થાન બની જાય છે. (૨૦૨) કદી એકાદ વાર વૈકુંઠ ધામમાં જવાની ઈચ્છા થઈ તો જોઈએ છીએ કે, સર્વત્ર વૈકુંઠજ વસેલું છે. નામધોષનો એવો મહિમા છે કે સમસ્ત વિશ્વજ અગમગી ઉઠે છે. (૨૦૩) (અને વળી હું વૈકુંઠમાં રહેતો નથી, ગમે તો હું સૂર્યચિંત્રમાં પણ કદી ન દેખાઉં, ચોગીઓના મનમાંથી કદી નીકળી જાઉં, (૨૦૪) પરંતુ હે અર્જુન ! જ્યાં લોકો મારું નામ મહીર્તાન કર્યા કરે છે, ત્યાં તો હું રહું છું જ—જે ન દેખાઉં તોપણ મને ત્યાંજ શોધવો જોઈએ. (૨૦૮) મારૂં કીર્તન કરનારા જે મારાં ભક્ત છે, તેઓ કીર્તન-સુખથી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરીને પોતાની અદર પોતેજ નિમજ્જ થઈને દેશકાળને પણ ભૂલી જાય છે. (૨૦૯) અને કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, હરિગોવિંદ—એ નામોનાંજ કાવ્યો અને નિબંધો રચીને અને તેમાજ સ્પષ્ટ આત્મથર્કો કરતા કરતા અખંડ ગાન ગાયા કરે છે.

કૃષ્ણ વિષ્ણુ હરિ ગોવિંદ, યા નામાચે નિખિલ પ્રબંધ,
માજ આત્મથર્કો વિશદ, ઉદ્દેશ ગાતી. ૨૧૦ (અં ૯)

૨૨—યાન્તિ મઘાજિનોઽપિ મામ્ ।

‘યાન્તિ મઘાજિનોઽપિ મામ્’ (અ ૬-૨૫) આ વચણ પરની મધુરી ટીકાનું માધુર્ય અનુભવો—

“જેની આંખોએ મનેજ જોયો, કાનોએ મનેજ સાંભળ્યો, મનથી મારા ઉપરજ પ્રેમ રાખ્યો, વાણીથી મારીજ સ્તુતિ કરી, (૩૫૯) જેમણે સર્વોગ વડે સર્વત્ર મનેજ પ્રણામ કર્યો, દાન પુણ્ય વગેરે જે કંઈ કર્યું તે મારેજ માટે કર્યું, (૩૬૦) જેમણે મારુજ અધ્યયન કર્યું, જે અદર-બહાર મારાથીજ પૂર્ણ તૃપ્ત થયા, જે મારે માટેજ જીવી રહ્યા. (૩૬૧) “હુ શ્રીહરિનું આભૂષણ છું” એવો અહંકાર જે ધારણ કરે છે, જે સંસારમાં માત્ર મારાજ લોભથી

લોભાયલો છે, (૩૬૨) જે મારીજ કામનાના મકામ, મારાજ પ્રેમના સપ્રેમ, મારાજ ભુલાવામાં બૂલેલા છે, જે મારા સિવાય બીજા લોકને જાણતા નથી; (૩૬૩) (તેઓ મને પ્રાપ્ત થાય છે.) ઝમ્ઝુન ! જ્યાં સુધી મારામાં પોતાપણું ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ રસ નથી; બાહ્ય ઉપચારો દ્વારા હું કોઈને મળતો નથી. (૩૬૭) તેથી મોટાઈ છોડી દે, તકવિતંક બૂલી જાય અને સંમાર આગળ નાનો બને, ત્યારે હું પાસે રહું છું. (૩૭૮) (અધ્યાય ૯)

૨૩-ભક્તિનું રહસ્ય

મારી ભક્તિ વિના કોઈ જીવતો હોય તો એવા જીવતરમાં આગ લાગે. પૃથ્વી ઉપર પથ્થર શું ઓછા છે ? (૪૩૬) પાપોની છાયાથી જેમ સજ્જનો બચે છે, તેજ પ્રમાણે પુણ્ય અભક્તોથી દૂર ભાગે છે. (૪૩૭) જેની વાણી માફાજ નામ લે છે ત્યાં કીર્તન કરે છે, જેની દૃષ્ટિ માફાજ રૂપ જુએ છે, જેનું મન મારોજ સંકલ્પ કરે છે, (૪૪૫) જેના કાન મારા શુભગાનથી ખાલી રહેતા નથી, મારી સેવાજ જેનાં બધાં અંગોનું આબૂપણ બને છે, (૪૪૬) તેઓ ગમે તો પાપયોગિ બલેને હોય, તેઓ શ્રુત (ધણું શ્રવણ કયું હોય તેવા) અને અધીત (જેમણે ધણું અધ્યયન કયું હોય તેવા) બલે ન હોય તોપણ તેઓ એટલા મહાન હોય છે કે મારી સાથે તેમની બરાબરી કરવામાં આવે તો તેઓ કોઈ રીતે ઓછા નહિ ઉતરે. (૪૪૬) ભક્તિ દ્વારાજ દૈત્યોએ દેવતાઓનું મહત્ત્વ ઘટાડ્યું છે, માફાજ નૃસિંહત્વ તેમનીજ કીર્તિનું એક ભૂપણ છે. (૪૫૦) મન તેમજ શુદ્ધિમાં મારો પ્રેમ ભરતાંજ ઉત્તમતા તરી આવે છે અને સર્વજ્ઞતાની સાથે પાર પહોંચે છે. (૪૫૫) તેથી કુળ, જાતિ, વર્ણથી કંઈ પણ આવડું કે જરૂર નથી, એક મારા પ્રત્યેનો ભાવજ સાર્યક થાય છે. (૪૫૬) તેજ પ્રમાણે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શ્રીઓ, ચદ્ર અને અંત્યજ વગેરે જાતિઓ ત્યાં સુધી છે, કે જ્યાં સુધી તેઓ મને પ્રાપ્ત થઈ

નથી. (૪૫૭) તેથી હે અર્જુન ! વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રીઓ અને પાપયોનિવાળાઓ પણ મારી ભક્તિ કરીને મારા સ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૭૪) (અધ્યાય ૯)

૨૪-ભક્તિયોગનાં લક્ષણ

જે આત્મજ્ઞાની જગદ્રૂપ એવા મને મનમાં બેસાડીને સુખથી ત્રિભુવનમાં વિહાર કરે છે (૧૧૭) અને જે કોઈ મળે છે તેને ભગવાનજી માને છે, તેનું આ અદિત્ય એજ મારો ભક્તિયોગ છે. (૧૧૮) (અધ્યાય ૧૦)

૨૫-પુનરુક્તિની નવીનતા

વારંવાર એજ સિદ્ધાંતો અને વાતો ફરી ફરીને કહેવાથી જે પુનરુક્તિ દોષ થાય છે, તેનો ણચાવ એક અત્યંત સુંદર ઓવીમાં કયો છે. કહે છે કે—

“ સૂર્ય નિત્ય ઉદય પામે છે, એથી શું તે વાસી ધની જાય છે ? અગ્નિ નિત્ય પ્રજ્વલિત થઈને શું મલિન થઈ જાય છે ? અથવા શું નિત્ય વહેતી ગંગાના જળને આલકછેટ લાગે છે ? ” (અધ્યાય ૧૦-૨૦૨)

— ૨૬-અભ્યાસયોગ

દરરોજ નક્કી કરેલો વખતે ચિત્તને ઈશ્વરચિંતનમાં યોજવાથી ચિત્ત ધીરે ધીરે વિષયોમાંથી નીકળીને ચિદ્રૂપ ધની જાય છે. આજ અભ્યાસયોગ દર્શાવતાં મહારાજ કહે છે કે—

“ ડીક, તો તમે એમ કરો કે આ આઠ પહોરમાંથી એક પણ તો મને આપો. (૧૦૫) આથી જે જે પળે મારૂ સુખ અનુભવશે, તેટલી પળો વિષયો પર ઘૂણા યશે. (૧૦૬) અને પછી પૂર્ણિમાથી જેમ ચંદ્રની કળા દિન પ્રતિદિન ઓછી થતી જાય છે, અને અમાસ આવતાં બંધ થઈ જાય છે, (૧૦૮) તેજ પ્રમાણે ચિત્ત લોભમાંથી નીકળીને મારામાં આવતું જશે, અને અતે હે અર્જુન ! તું ‘હુંજ’ ધની

લોભાયલો છે, (૩૬૨) જે મારીજ કામનાના સકામ, મારાજ પ્રેમના સપ્રેમ, મારાજ ભુલાવામાં જૂલેલા છે, જે મારા સિવાય બીજા લોકને જાણતા નથી; (૩૬૩) (તેઓ મને પ્રાપ્ત થાય છે) મર્જુન ! જ્યાં સુધી મારામાં પોતાપણું ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ રસ નથી; બાહ્ય ઉપચારો દ્વારા હું કોઈને મળતો નથી. (૩૬૭) તેથી મોટાઈ છોડી દે, તર્કવિતર્ક જૂલી જાય અને સંસાર આગળ નાનો બને, ત્યારે હું પાસે રહું છું. (૩૭૮) (અધ્યાય ૯)

૨૩-ભક્તિનું રહસ્ય

મારી ભક્તિ વિના કોઈ જીવતો હોય તો એવા જીવતરમાં આગ લાગે. પૃથ્વી ઉપર પથ્થર શું જોઈ છે ? (૪૩૬) પાપોની છાયાથી જેમ સજ્જનો બચે છે, તેજ પ્રમાણે પુણ્ય અભક્તોથી દૂર ભાગે છે. (૪૩૭) જેની વાણી માફજ નામ લે છે या કીર્તન કરે છે, જેની દષ્ટિ માફજ રૂપ જુએ છે, જેનું મન મારોજ સંકલ્પ કરે છે, (૪૪૫) જેના કાન મારા ગુણગાનથી ખાલી રહેતા નથી, મારી સેવાજ જેનાં બધાં અંગોનું આભૂષણ બને છે, (૪૪૬) તેઓ ગમે તો પાપયોનિ ભલેને હોય, તેઓ શ્રુત (ધર્મ શ્રવણ કર્યું હોય તેવા) અને અધીત (જેમણે ધર્મ અધ્યયન કર્યું હોય તેવા) ભલે ન હોય તોપણ તેઓ એટલા મહાન હોય છે કે મારી સાથે તેમની ધરણરી કરવામાં આવે તો તેઓ કોઈ રીતે જોઈ નહિ ઉતરે. (૪૪૯) ભક્તિ દ્વારાજ દૈત્યોએ દેવતાઓનું મહત્ત્વ ઘટાડ્યું છે, માફ નૃસિંહત્વ તેમનીજ કીર્તિનું એક ભૂષણ છે. (૪૫૦) મન તેમજ બુદ્ધિમાં મારો પ્રેમ ભરતાંજ ઉત્તમતા તરી આવે છે અને સર્વજ્ઞતાની સામે પાર પહોંચે છે. (૪૫૫) તેથી ક્રુણ, જાતિ, વર્ણથી કંઈ પણ આવતું કે જતું નથી; એક મારા પ્રત્યેનો ભાવજ સાર્થક થાય છે. (૪૫૬) તેજ પ્રમાણે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શીજો, ચદ્ર અને અંત્યજ વગેરે જાતિઓ ત્યાં સુધી છે, કે જ્યાં સુધી તેઓ મને પ્રાપ્ત થઈ

નથી. (૪૫૭) તેથી હે અર્જુન ! વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રીઓ અને પાપયોનિવાળાઓ પણ મારી ભક્તિ કરીને મારા સ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૭૪) (અધ્યાય ૯)

૨૪-ભક્તિયોગનાં લક્ષણ

જે આત્મજ્ઞાની જગદ્રૂપ એવા મને મનમાં બેસાડીને સુખથી ત્રિભુવનમાં વિહાર કરે છે (૧૧૭) અને જે કોઈ મળે છે તેને ભગવાનજ માને છે, તેનું આ અદિત્ત એજ મારો ભક્તિયોગ છે. (૧૧૮) (અધ્યાય ૧૦)

૨૫-પુનરુક્તિની નવીનતા

વારંવાર એજ સિદ્ધાંતો અને વાતો ફરી ફરીને કહેવાથી જે પુનરુક્તિ દોષ થાય છે, તેનો ણચાપ એક અત્યંત સુંદર ઓવીમાં કયો છે. કહે છે કે—

“ સૂર્ય નિત્ય ઉદય પામે છે, એથી શું તે વાસી બની જાય છે ? અગ્નિ નિત્ય પ્રજ્વલિત થઈને શું મલિન થઈ જાય છે ? અથવા શું નિત્ય વહેતી ગંગાના જળને આભકણેટ લાગે છે ? ” (અધ્યાય ૧૦-૨૦૨)

૨૬-અભ્યાસયોગ

દરરોજ નક્કી કરેલે વખતે ચિત્તને ઈશ્વરચિંતનમાં યોજવાથી ચિત્ત ધીરે ધીરે વિષયોમાંથી નીકળીને ચિદ્રૂપ બની જાય છે. આજ અભ્યાસયોગ દર્શાવતાં મહારાજ કહે છે કે—

“ ઠીક, તો તમે એમ કરો કે આ આઠ પહોરમાંથી એક પણ તો મને આપો. (૧૦૫) આથી જે જે પળે માફ સુખ અનુભવયો, તેટલી પળો વિષયો પર ઘૂલ્યા થયો. (૧૦૬) અને પછી પૂર્ણિમાથી જેમ ચંદ્રની કળા દિન પ્રતિદિન ઓછી થતી જાય છે, અને અમાસ આવતાં જંધ થઈ જાય છે, (૧૦૮) તેજ પ્રમાણે ચિત્ત ભોગમાંથી નીકળીને મારામાં આવતું જશે, અને અંતે હે અર્જુન ! તું ‘હુંજ’ બની

જશે. (૧૦૯) અરે, જેને અભ્યાસયોગ કહે છે, તે આ એકજ છે, એનાથી ન બને એવી વાત કોઈજ નથી. (૧૧૦) અભ્યાસના બળે કેટલાયે (સાધકો) અંતરિક્ષમાં ચાલે છે; કેટલાકોએ વાઘ, સાપ વગેરેને પણ પોતાના બનાવી લીધા છે. (૧૧૧) અભ્યાસથી ઝેર પણ પચી જાય છે, સમુદ્ર ઉપર પગદંડી બની જાય છે, કેટલાક તો અભ્યાસ વડે શબ્દ-પ્રદ્મથી પણ આગળ વધી ગયા છે, (૧૧૨) એટલે અભ્યાસથી કંઈ પણ દુષ્કર નથી અને તેથી તું અભ્યાસવડે મારામાં આવીને ભળી જા. (૧૧૩) (અધ્યાય ૧૨)

૨૭-ભક્તનાં લક્ષણ

બારમા અધ્યાયમાં ‘અઘ્રેષ્ટા સર્વમૂતાનામ્’ વગેરે સાત-આઠ શ્લોક છે, તેના ઉપર મહારાજે અનુપમ લાઘ્ય કયું છે. આમાં શાંતિસુખ ભોગવનારા ભક્તોનાં બહુ જ્ઞાન-દમ્પ્ત લક્ષણો બતાવ્યાં છે. એ એવીઓ અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. એમાં ઉપમાઓ ઘણી ઉચ્ચ અને મધુર છે, તથા વાણીનો પ્રવાહ સ્વાભાવિક અને અસ્ખલિત છે. નમૂના-તરીકે થોડી એવીઓનો અનુવાદ અત્રે આપીએ છીએ—

કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર તેને દ્વેષ હોતો નથી. ચૈતન્યની પેઠે તેને કોઈ પોતાનું-પારકું હોતું નથી. (૧૪૪) જે ઉત્તમ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો અને અધમ હોય તેનો ત્યાગ કરવો એવો કોઈ ભેદભાવ જેમ ધરતીમાં હોતો નથી; (૧૪૫) અથવા જેમ દયાળુ પ્રાણુ રાજાનું શરીર રાખે અને રંકને છોડી દે એવું નથી; (૧૪૬) અથવા જળ જે પ્રમાણે એમ કહેતું નથી કે હું ગાયની તરસ છીપાવીશ અને વાઘને ઝેર બનીને મારીશ; (૧૪૭) એજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રને માટે તે (ભગવદ્ભક્ત) એક જેવો મિત્ર હોય છે, કૃપામાં તો તે પૃથ્વીજ હોય છે. (૧૪૮) ‘હું’ની ભાષા જ તે બોલતો નથી. ‘માર’ કંઈ પણ કહેતો નથી અને સુખદુઃખ શું હોય છે, એ પણ તે નથી બોલતો. (૧૪૯) વરસાદ વિનાજ સમુદ્ર જેમ હમેશાં જળથી ભરપૂર રહે છે,

તેજ પ્રમાણે તે કોઈ પણ જાણ ઉપચાર વિનાજ હુમેશાં સંતુષ્ટ રહે છે. (૧૫૧) જીવાત્મા અને પરમાત્મા બન્ને તેના હૃદયભુવનમાં એકાચને વિરાજતા રહે છે. (૧૫૩) સમસ્ત જગતજ તેનો ઢેહ બની બાંધ છે, તેથી તેને માટે પ્રિય-અપ્રિય કંઈજ રહેતું નથી. (૧૬૮) અંદર-બહાર તે સૂર્યની જેઠે નિર્મળ અને તત્ત્વરૂપ દ્રવ્યને જોનાર બને છે. (૧૭૬) તેનું મન સર્વત્ર આકાશની માફક વ્યાપક અને ઉદાસીન થાય છે. (૧૮૦) તે આત્મલાભ જેવો બીજો કોઈપણ લાભ કે પ્રાપ્તિને જાણતો નથી; કોઈ પ્રકારના લોભથી તેને કંઈજ હુપ થતો નથી. (૧૯૦) જે પોતાનું છે તે કલ્પાંતે પણ નાશ પામશે નહિ, એવું જાણીને તે કદી ગયેલી વસ્તુનો શોક કરતો નથી. (૧૯૨) વિષમતા તો તેની પાસે આવવા પણ પામતી નથી; તેની પાસે શત્રુ અને મિત્ર બન્ને સંમાન હોય છે. (૧૯૭) જેમ દીવો ઘરના માણસોને માટેજ અજવાળું કરતો હોય અને બહારનાઓમાટે અંધારૂં કરતો હોય એવું નથી; (૧૯૮) અથવા જેમ વૃક્ષ કાપનાર અને શાપનાર બન્નેને સમાનરૂપે પોતાની છાયા આપેજ છે; (૧૯૯) અથવા શેરડી જેમ ઉછેરનાર માટે મધુર અને કાપનાર માટે કડવી બનતી નથી (જન્મે માટે સમાનજ હોય છે), (૨૦૦) તેજ પ્રમાણે તેનો (ભક્તાનો) ભાવ શત્રુ અને મિત્ર, માન અને અપમાન બન્નેમાં સમાન હોય છે. (૨૦૧) ત્રણે જાતુઓમાં આકાશ જેમ એક હોય તેવું રહે છે, તેજ પ્રમાણે ઠંડુ હોય કે ગરમ તેવું માન એક જેવુંજ રહે છે. (૨૦૨) દક્ષિણ તરફની હવાને માટે અને ઉત્તર તરફની હવાને માટે મેરુ જેમ મધ્યસ્થ હોય છે, તેજ પ્રમાણે સુખમાં કે દુઃખમાં તે મધ્યસ્થજ રહે છે. (૨૦૩) ચંદ્રિકા જેમ રાત્રી અને રંક બન્નેને માટે એકસરખીજ શીતળ હોય છે, તેજ પ્રમાણે તે સર્વ પ્રાણીઓ માટે સમાન હોય છે. (૨૦૪) સમસ્ત જગતને માટે જેમ જળ એકસરખું સેવવા યોગ્ય છે, તેજ પ્રમાણે ત્રણે લોક તેને વ્યાહે છે-ધરિણે છે. (૧૦૫) જે નિંદાનો ખ્યાલ નથી કરતો,

સ્તુતિથી કુલાઈ જતો નથી, આકાશ જેવો નિર્લેપ રહે છે, (૨૦૭) જે મળે તેના વડે સંતુષ્ટ રહે છે, ન મળે તેનાથી જેને કોઈ પ્રકારનો કલેશ થતો નથી, જેમ વરસાદ વિના સમુદ્ર સુકાઈ જતો નથી, (હમેશાં ભરેલોજ રહે છે.) (૨૧૦) આ વિશ્વજ મારૂં ઘર છે, એવી બુદ્ધિ જેની સ્થિર થઈ ગઈ છે, બદલે ચરાચર જગત જે પોતેજ બની ગયો છે, (૨૧૩) તેને જોવા માટે મારો જીવ લલચાય છે, તેથી હું અચક્ષુના એ ચક્ષુ છે. હાથના લીલાકમળથી હું તેનું પૂજન કરું છું. તેના શરીરના આલિંગન માટે, બે હાથ ઝોછા પડ્યા, તેથી ચાર હાથ ધારણ કરીને હું આંખો છું.” (૨૨૪) (અ. ૧૨)

તેરમા અધ્યાયમાં ‘અમાનિત્વ’ વગેરે જ્ઞાનનાં છઠ્ઠીસ લક્ષણ બતાવ્યાં છે અને તેજ પ્રમાણે ‘માનિત્વ’ વગેરે અજ્ઞાનનાં જે છઠ્ઠીસ લક્ષણ હોય છે, તે પણ બતાવ્યાં છે. તેનું વર્ગીકરણ મહારાજે ઘણુંજ સુદર કર્યું છે. આ પ્રસંગમાં મૂળના છ શ્લોકો ઉપર તેમની અત્યંત મનોહર ૭૦૦ ઝોલીઓ છે. તેરમા અધ્યાયથી સોળમા અધ્યાયની આખર સુધી તેમણે અનેક શબ્દોની ઉત્તમ વ્યાખ્યાઓ કરેલી છે. અનેક શબ્દોનાં રસપૂર્ણ વ્યાખ્યાન કર્યાં છે અને અનેક શબ્દોના ભાવાર્થ હૃદયંગમ કરાવવા માટે તેમણે અનેક સફળસંપન્ન વ્યક્તિઓનાં મનોરમ વર્ણન કરેલાં છે. અહીં નમૂનાતરીકે થોડાંક અવતરણ આપીએ છીએ—

૨૮-અમાનિત્વ

પોતાની પૂજ્યતા પોતાની આંખો વડે ન જોવી, પોતાની કીર્તિ પોતાના કાનો વડે ન સાંભળવી, એમ ન કરવું કે જેથી લોકો એમ જાણે કે આ અમુક છે. બૃહસ્પતિની પેઠે સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થયેલી હોય તો પણ મહિમાના ભયથી અજ્ઞાનીઓમાં બેસી જવું, પોતાનું આતુર્ય છુપાવવું, પોતાનું મહત્ત્વ જૂલી જવું અને પોતાનું ગાંડપણ લોકોને બતાવવું. (૧૬૨) (અધ્યાય ૧૩.)

૨૯-અદ્ભુતિત્વ

પાછલા જે પગ વડે લાત મારનાર ગાય જેમ પોતાનું
હથ ચોરે છે, અથવા વેશ્યા જેમ પોતાની મોટી ઉમર
છુપાવે છે, (૨૦૫) ધનવાન પુરુષ જંગલમાં આવી પડ્યા
પછી જેમ પોતાનું મોટાપણું છોડી દે છે અથવા કુળવધૂ
જેમ પોતાનાં અંગ છુપાવે છે, (૨૦૬) અથવા ખેડુત પોતાનાં
વાવેલાં ખીને છુપાવી રાખે છે, તેજ પ્રમાણે દાનથી મળેલું
પુણ્ય તે છુપાવી રાખે છે. (૨૦૭) તે ઉપલક્ષ્ય દેહની પૂજા
નથી કરતો અથવા ઠાંઈની ખુશામત પણ નથી કરતો
અથવા પોતાનો જે કંઈ ધર્મ હોય તેને પોતાની વાણીના
ધ્વજ ઉપર ખાંધી રાખતો નથી. (૨૦૮) તે કરેલા ઉપકારને
પોતાનાં મુખે નથી કહેતો, પોતાના અભ્યાસનો મહિમા
વખાણતો નથી અને કીર્તિને માટે કરેલી કમાણી વેચ્યા
કરતો પણ નથી. (૨૦૯) (અધ્યાય ૧૩)

૩૦-જ્ઞાનીની રીત

કમળ ઉપર ભમરા જે પગ મૂકે છે તે ઘણાજ ધીમે-
થી મૂકે છે, એટલા માટે કે રખેને ક્યાંક કેસર કચરાઈ
જાય; (૨૪૮) તેજ પ્રમાણે પરમાણ્વી પેઠે ઘણાજ નાના
નાના જીવો સર્વત્ર ભરેલા છે. એ જાણીને તે દયાવૃત્તિથી
ધરતી પર બહુજ ધીમેથી પગ મૂકે છે. (૨૪૯) તે પોતા-
ના રસ્તાનેજ દયામય કરી દે છે, બધી દિશાઓ મમતા-
થી ભરી દે છે અને પ્રાણીઓને ખાતર પોતાનો જીવ પણ
પાથરે છે. (૨૦૯) (અધ્યાય ૧૩)

૩૧-જ્ઞાનીની વાણી

તેની શ્વાસ લેવાની ક્રિયા ઘણીજ સુકુમાર હોય છે,
સુખ તો સ્નેહનું માતૃગૃહજ હોય છે અને દાંત એવા
હોય છે કે જાણે માધુર્યજ કૂટી નીકળ્યું હોય ! (૨૬૨)
આગળ આગળ સ્નેહ ઝરે છે અને પાછળ પાછળ અક્ષર
નીકળે છે, પહેલાં કૃપા વરસે છે, પછી શબ્દ. (૨૬૩) આમ

તો કંઈ બોલતોજ નથી, પરંતુ જો કદી બોલવાની ઇચ્છા થઈ તો પહેલું એ ધ્યાનમાં રાખે છે કે, મારા શબ્દોથી કોઈને કંઈ નુકસાન તો નહિ થાય ને ! (૨૬૪) કોઈને કંઈ કલેશ ન થાય, કોઈનાં લવાં ન ચડે, એજ ધ્યાન રહે છે; તેથી તે એકદમ બોલતોજ નથી. (૨૬૭) પણ કોઈની વિનંતિને લીધે જો તે કંઈ બોલે તો તેના બોલ એટલા પ્રેમભર્યા હશે કે સાંભળનાર તેને માળાપ માની લે. (૨૬૮) અથવા એમ સમજે કે તેના મુખમાંથી નાદબ્રહ્મજ નીકળે છે; અથવા ગંગાજળજ ઉભરાઈને ઉપર આવે છે; અથવા એમ કહો કે, તેની વાણી પતિત્રતા સ્ત્રીના ઘડપણ જેવી હોય છે. (૨૬૯) તેના શબ્દ સત્ય, પરિમિત અને અમૃતના તરંગ જેવા રસિક હોય છે. (૨૭૦) (અધ્યાય ૧૩)

૩૨-ક્ષમા

ત્રિવિધ તાપોના ઉપદ્રવોનો ગમે તેટલો ભૂલમ થાય તો પણ તે જરા પણ વંકાતો નથી. (૩૪૪) તે માન-અપ-માનને સહી લે છે, તેનામાં મુખ-હુઃખ સમાઈ જાય છે, નિંદા-સ્તુતિથી તેના બે દુકકા બની જતા નથી. (૩૪૬) નદી-નદોના મોટામોટા પ્રવાહો આવે તોપણ સમુદ્ર જેમ મોટું પેટ કરીને તેને પોતાની અંદર સમાવી લે છે, (૩૫૦) તેજ પ્રમાણે સહન ન કરી લે એવું કંઈજ નથી, અને તે સહન કરી લે છે તેનું તેને ગિલકુલ સ્મરણ પણ રહેતું નથી. (૩૫૧) (અધ્યાય ૧૩)

૩૩-આર્જવ (સરળતા)

સૂર્ય જેમ કોઈનું મુખ જોઈને ઉગતો નથી, અથવા આ-કાશ જેમ સમસ્ત વિશ્વ માટે એકમાત્ર અવકાશ છે, (૩૫૬) તેજ પ્રમાણે તેનું મન સિત્ત સિત્ત મનુષ્યોને માટે સિત્ત સિત્ત નથી, એકજ છે, અને એજ પ્રમાણે તેનો વ્યવહાર પણ એકજ પ્રકારનો છે. સમસ્ત વિશ્વ સાથે તેને ઝોળા-ખાણ છે, ઘણો જૂનો સંબંધ છે, તેને માટે પોતાનું-પારકું કંઈ પણ નથી. (૩૫૮) હવાની ચાલ જેમ, સ્ત્રીથી હોય

છે, તેજ પ્રમાણે તેનો ભાવ સરળ હોય છે, તેમાં શંકા કે આશંકા નથી હોતી. (૩૬૦) માતાની પાસે જતાં બાળકને જેમ કોઈ પ્રકારનો સંકેત થતો નથી, તેજ પ્રમાણે લોકોને પોતાનું મન દેતાં તેને કંઈ શંકા થતી નથી. (૩૬૧) વિકસિત કમળમાં જેમ અધુરું ખીલવાપણું હોતું નથી, તેજ પ્રમાણે તેને માટે કોઈ ખૂણા-ખાંચોજ રહેતો નથી. (૩૬૨) રત્ન તો ચમકે છે, પરંતુ તેની સાથે કુંદનની ચમક હોય છે; તેજ પ્રમાણે તેનું મન આગળ યાય છે અને ઇન્દ્રિયો પાછળ રહે છે. (૩૬૩) તેની દષ્ટિમાં કપટ નથી હોતું, બોલવામાં સંદેહ હોતો નથી અને કોઈની સાથે વ્યવહારમાં હીનબુદ્ધિ હોતી નથી. (૩૬૪) તેની દશે ઇન્દ્રિયો સરળ, નિષ્પ્રપંચ અને નિર્મળ હોય છે. અને તેના પંચ-પ્રાણોનાં પક આઠે પહોર સુક્ત રહે છે. (૩૬૬) (અ. ૧૩)

૩૪-સ્થિરતા

જ્ઞાનીનો દેહ તો પોતાની રીતે ઉપર ઉપર ફર્યા કરે છે, પરંતુ તેના મનની બેઠક જેમની તેમ રહે છે. (૪૮૬) દોડતાં વાદળની સાથે આકાશ દોડયા કરતું નથી, તેજ પ્રમાણે તેનું મન (આલતા શરીરની સાથે આલ્યા કરતું નથી;) ભ્રમણના ચક્કરમાં ભમ્યા કરતું નથી; ધ્રુવ જેવું સ્થિર રહે છે. (૪૮૬) દૈન્ય-ગરીબાઈના દુઃખથી તે દુઃખી થતો નથી, ભય-શોકથી તે ધ્રુજતો નથી અને દેહતું મૃત્યુ થાય તો પણ ભય પામતો નથી. (૪૮૭) નિંદા જો અપમાન કરે, જો કામના લોભ આવીને વળગી પડે તો પણ મનનો વાળ સરખો વાંકો થતો નથી. (૪૮૫) (અધ્યાય ૧૩)

૩૫-અનન્ય ભક્તિ

તેનું શરીર, વાણી અને મન કૃતનિશ્ચય જાનીને મારા સિવાય બીજું કોઈ સ્થાનજ જોતું નથી. (૬૦૫) તે મારામાં મળીને પણ મળતો રહે છે. જેમ સસુદ્રમાં ગંગાજળ મળીને પણ મળતું રહે છે, તેજ પ્રમાણે તે મારાસ્વરૂપ જાનીને પણ મને સર્વસ્વ આપીને ભજતો રહે છે. (૬૦૮) (અ. ૧૩)

૩૬—એકાન્ત

જે તીર્થોમાં, પવિત્ર જળાશયોને કિનારે, સુદર તપો વનોમાં અને ગુફાઓમાં રહેવાનું પત્રંદ કરે છે; (૬૧૨) પર્વતની ગુફામાં કે જળાશયની પાસે જે પોતાનો આશ્રમ બનાવે છે, જે નગરમાં નથી જતો, (૬૧૩) એકાન્ત સાથે જેને અત્યંત પ્રેમ હોય છે અને લોકસમૂહથી જેનો છુવ કંટાળેલો રહે છે, તેને ખરેખર, જ્ઞાનની મનુષ્યાકાર મૂર્તિ જ લાભો. (૬૧૪) (અધ્યાય ૧૩)

૩૭—અજ્ઞાનીનાં લક્ષણ

તે (જે અજ્ઞાની છે) પોતાની વિધાનો વિસ્તાર ફેલાવે છે, પોતાનાં સત્કૃત્યોનો ડંકો વગાડે છે અને જે કંઈ કરે છે તે સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે. (૬૬૦) તેને કયાંય પોતાની સહેજ પણ નિદા સાંભળવી પડે તો માથું પકડીને બેઠો જાય છે. કાઠવ જેમ પાણી પડવાથી પાતળો બને છે અને હવા લાગવાથી સુકાઈ જાય છે, (૬૬૧) પેટને ખાતર કૃતરો જેમ જોતો નથી કે શું ઢાકેલું છે અને શું અમસ્થું પડેલું છે, તેજ પ્રમાણે તે દ્રવ્યને માટે પોતાનું કે પારકું જોતો નથી. (૬૮૦) મદોન્મત્ત હાથી જેમ મદાધ હોય છે અથવા પર્વત ઉપર જેમ દાવાનળ સળગે છે, તેજ પ્રમાણે તેનું ચિત્ત વિષયોની પાછળ પડેલું રહે છે, (૬૯૬) વેલણની પેઠે તે કદી નમતું નથી. પથ્થરની પેઠે કદી પીગળતું નથી... . (૭૨૯) શરીરને સુખ થાય, મનને સાફ લાગે, એટલુંજ તે જુએ છે, તેની આગળ તેને કાયાકાયનો કોઈ વિચાર સૂઝતો નથી, તે જે કંઈ કરે છે તે અકાયાજ (નહિ કરવાયોગ્યજ) કરે છે. (૭૭૮) કુંડમા રહેનાર દેડકો, લીટમાં લપટાઈ પડેલી માખી, ક્ષીયકમાં ભરાયેલો પાટો, (૭૮૪) જેવો હોય છે, તેજ પ્રમાણે તેનું મન પણ ઘરમાંજ લાગેલું રહે છે, શ્રી સિવાય બીજા કોઈને તે જાણતો નથી, (૭૮૯) તેનું ચિત્ત સ્ત્રીની આરાધના કરે છે, તેના ઇશ્વારા ઉપર તે નાચે છે, જેમ કોઈ મદારીનો વાંદરો હોય તેમ. (૭૯૩) (અધ્યાય ૧૩)

૩૮-દેહ અને આત્મા

પંચતત્ત્વોનો દેહ બન્યો અને વળી કર્મોના ગુણોથી બંધાઈને જન્મ-મૃત્યુનું ચક્કર કાપી રહ્યો છે. (૧૧૦૪) કાલાનલના કુંડમાં આ ધીની આહુતિ છે. માખીની પાંખો હાલતાં ન હાલતાંમાં તો તેનું કામ ખતમ થઈ જાય છે. (૧૧૦૫) એ વિપત્તિથી કદાચ આગમાં પડી જાય તો ભસ્મ થઈને ઉડી જાય, અને જો એમાં કૂતરાનું મોં લાગ્યું તો એ કૂતરાની વિષાળની જાય. (૧૧૦૬) આ દેહની તો આવી દશા છે ! અને આત્મા એવો છે કે અનાદિ હોવાથી શુદ્ધ છે, નિત્ય છે અને સ્વયંસિદ્ધ છે. (૧૧૦૮) નિર્ગુણ હોવાથી એ કલાવાન પણ નથી અને કલાહીન પણ નથી, ક્રિયાવાન પણ નથી અને અક્રિય પણ નથી, કૃશ પણ નથી અને સ્થૂળ પણ નથી. (૧૧૦૯) એ અરૂપ હોવાથી સાક્ષાત્ નથી, નિરાભાસ પણ નથી; પ્રકાશ નથી, અપ્રકાશ પણ નથી; અદ્ય નથી, અત્યંત પણ નથી. (૧૧૧૦) વળી એ આત્મા હોવાથી આનંદ નથી કે નિરાનંદ પણ નથી; એક નથી, અનેક પણ નથી, મુક્ત નથી અને બદ્ધ પણ નથી. (૧૧૧૨) એ અલક્ષ (જોઈ શકાય નહિ તેવો) હોવાથી આટલો નથી ને તેટલો પણ નથી; સ્વયંભૂ નથી તેમ બીજાનો કરેલો પણ નથી, બોલનાર નથી અને મૂંગો પણ નથી. (૧૧૧૩) એ અબ્યય હોવાથી નથી તો માપી શકાતો કે નથી તો બોલીને બતાવી શકાતો, નથી તો બધતો કે નથી તો ઘટતો કે નથી તો તે કટાળતો. (૧૧૧૫) આત્મા આવા રૂપવાળો છે, હે પ્રિયોત્તમ ! જેને દેહી કહે છે તે એવો છે. મહાકાર હોવાથી આકાશજ જેમ મઠ કહેવાય છે, તેજ પ્રમાણે દેહાકાર હોવાથી એ દેહી કહેવાય છે. (૧૧૧૬) (અધ્યાય ૧૩)

૩૯-પરમેશ્વર અને જગત

હું પિતા છું, મહદ્દેવ માતા છે ને જગત સંતાન છે. (૧૧૧૭) અને આ સંબંધ, જેમ ઘડો માટીનો પુત્ર છે

અથવા વસ્ત્ર કપાસનો પૌત્ર છે એના જેવોજ છે. (૧૨૧)
 વિવિધ પ્રકારનાં મોઝાં જેમ સમુદ્રનાં સંતાન છે, તેવો-
 જ મારો અને ચરાચર જગતનો સંબંધ છે. (૧૨૨)
 જગત ઉત્પન્ન થયું તેથી જો હું ઠંકાઈ જાઉં છું તો જગ-
 તના રૂપથી કોણ પ્રગટ થાય છે? માણેકની કાંતિથી શું
 માણેક છુપાઈ જાય છે? (૧૨૪) સોનાના અલંકાર બન્યા,
 એથી શું તેનું સોનાપણું આલ્યું ગયું? કમળ વિકસિત
 થાય તો શું તેથી તેનું કમળત્વજ નહિ રહે? (૧૨૫)
 અર્જુન! તમેજ ખતાવો કે અવયવોએ અવયવીને છુપાવી
 દીધો છે કે તેજ તેનું રૂપ છે? (૧૨૬) તેથી જગતને
 કાઢીને બહાર કરીને મને જુએ તો હું જોનાર નથી; કેમ-
 કે જે કંઈ છે તે સર્વ હુંજ છું. (૧૨૮) (અધ્યાય ૧૪)

૪૦—વૈરાગ્ય

જ્ઞાનથી મોક્ષ મળશે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી; પરંતુ
 તે જ્ઞાનની કદર કરવા યોગ્ય શુદ્ધ મન હોય તો ને! (૩૫)
 વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાન કદી ટકી શકતું નથી. ભગવાને પહેલે-
 થીજ સમજી વિચારીને આવી વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. (૩૬)
 જેમ લોજનમાં ઝેર ભળેલું છે, એ વાતની ખબર પડ-
 તાંજ લોજન કરનાર તે યાજી છોડીને ઉઠી જાય છે,
 (૩૮) તેજ પ્રમાણે ‘આ સમસ્ત સંસાર અનિત્ય છે,’
 એવી જાણ થાય કે તરતજ વૈરાગ્ય પાછળ પડે છે—કોઈ
 પણ પ્રકારે તે હઠાવ્યો હઠતો નથી. (૩૯) (અધ્યાય ૧૫)

૪૧—દાન

વૃક્ષ જેમ જે કોઈ મુસાફર (પાસે) આવે છે, તેની
 સમક્ષ ફૂલ, ફળ, છાયા, મૂળ અને પાન એ સર્વ હાજર
 કરવામાં ચૂકતું નથી, તેમ કાયા, વાણી તેમજ મન વડે
 પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હોય તેના દ્વારા વૈરી પણ આત્મ
 ણનીને આવે તો તેને પાછો ફરવા ન દેવો. (૮૫, ૮૬) તેજ
 પ્રમાણે કદાચ કોઈ ચાહેલો મુસાફર આવે તો પોતાના ધન-

ધાન્યાદિ દ્વારા તેના ઉપાયોગમાં આવવું (૮૭) આતું નામ દાન છે અને તે મોક્ષભંડારનું અંગન છે. (૮૮) (અ. ૧૬)

૪૨-સ્વાધ્યાય

દડો જમીન ઉપર પછાડીએ છીએ તે જમીનને મારવા માટે નહિ પરંતુ તેને પોતાના હાથમાં લેવાને માટે; અથવા ખેતરમાં ખી વાવીએ છીએ તેમાં ધ્યાન રહે છે કેસલ ઉપર. (૧૦૦) તેજ પ્રમાણે જે ઈશ્વર પ્રતિપાદ્ય છે તેને દૃષ્ટિગોચર કરવા માટે હમેશાં શ્રુતિનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. (૧૦૩) આ બ્રહ્મસૂત્ર ગ્રાહ્યજ્ઞાને માટેજ છે, બીજા-જ્ઞાને માટે પવિત્ર તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાને નિમિત્તે સ્તોત્ર અથવા નામમંત્રનું વારંવાર રટણ કરવું તેજ છે. (૧૦૪) ભગવાન કહે છે કે જેને સ્વાધ્યાય કહેવામાં આવે છે તે આજ છે..... (૧૦૫) (અધ્યાય ૧૬)

૪૩-તપ

દાન એટલે સર્વસ્વ આપવું. પોતાને માટે ખર્ચ કરવું એ તો નકામું શુભાવવાનું છે; ઔષધિ બીજાઓને ફળ આપે છે અને પોતે સુકાઇ જાય છે. (૧૦૬) તેજ પ્રમાણે હે વીર ! સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને માટે પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને શરીરને ધસારે આપવો એજ તપ છે. (૧૦૮) (અધ્યાય ૧૬)

૪૪-અહિંસા

શરીર, વાણી અને મનથી એવા રહેવું કે સંસારને સુખ થાય, એ અહિંસાનું રૂપ છે. (૧૧૪) (અધ્યાય ૧૬)

૪૫-અપૈશુન (સૌજન્ય)

બીજાઓના દોષ પોતાની દૃષ્ટિથી ઘોષને પછી તેના તરફ જોવું જોઈએ. બી વાવીને ખેતરની રખવાળી કરવી જોઈએ, પ્રસન્ન થઈને અતિથિનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. (૧૪૮) તેજ પ્રમાણે પોતાના શુભ્ણથી બીજાઓના દોષ દૂર કરીને તેગના તરફ જોવું જોઈએ. (૧૪૯) (અ. ૧૬)

૪૬-આહારશુદ્ધિ

આમ સામાન્ય રૂપે જોઈએ તો પોતાના ભાવની વૃદ્ધિને માટે આહાર સિવાય બીજું કંઈ પણ બળવાન સાધન નથી. (૧૧૨) જેવો આહાર કરો તેવીજ ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે અને ધાતુ જેવી મનોવૃત્તિ યુષ્ઠ થાય છે. (૧૧૬) જેમ વાસણુ ગરમ થવાથી તેની અંદરનું જળ પણ ગરમ થાય છે, તેજ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિ પણ ધાતુના જેવીજ થાય છે. (૧૧૭) તેથી સાત્વિક રસનું સેવન કરવું જોઈએ. એથી સત્વગુણ વધે છે, બીજા રસોમાં રજસ્ અને તમસની વૃદ્ધિ થાય છે. (૧૧૮) (અધ્યાય ૧૭)

૪૭-ત્રિવિધ જ્ઞાન

સાત્વિક જ્ઞાન એજ છે, કે જેમાં તે જ્ઞાનની સાથે જ્ઞાતા અને જ્ઞેય હૃદયમાં એક થઈ જાય છે. (૫૨૬) સૂયં જેમ અધકારને નથી જોતો, નદીઓ સમુદ્રને નથી જોતી, અથવા જેમ પોતાની છાયા પોતાનાથી અલગ કરીને પકડાતી નથી, (૫૩૦) તેજ પ્રમાણે જે જ્ઞાનને શિવાદિથી તે તૃણ સુધીની આ ભિન્ન ભિન્ન ચરાચર ભૂતવ્યક્તિ પોતાનાથી ભિન્ન જણાતી નથી (૫૩૧) તે સાત્વિક જ્ઞાન છે, તેજ મોક્ષલક્ષ્મીનું ભુવન છે... (૫૩૭) (અધ્યાય ૧૮)

x

x

x

x

જે જ્ઞાનના લેહને આધારે ચાલે છે તે રાજસ જ્ઞાન છે. (૫૩૮) બાળક સોનાના અલંકાર જુએ છે તો તે અલંકારજ જુએ છે, જાણે સોનું તેને માટે છેજ નહિ; તેજ પ્રમાણે (રાજસ જ્ઞાનવાળા) નામ-રૂપને જોઈને ગ્રસ્ત અદ્વૈતને જોઈ શકતા નથી, (૫૪૨) અથવા મૂઠ જનો ઘડાને જોઈને પૃથ્વીજ જોઈ શકતા નથી યા દીપક જોઈને અગ્નિને જોઈ શકતા નથી; (૫૪૪) તેજ પ્રમાણે જે જ્ઞાનમાં ભિન્ન ભિન્ન ભૂતો દેખાય છે અને એકતાની ભાવના હ્રસ્ત થાય છે, તે રાજસ જ્ઞાન છે. (૫૪૫) (અધ્યાય ૧૮)

x

x

x

x

હવે તામસ જ્ઞાનનું લક્ષણ જણાવે છે, તેને ઘાતકના ઘરની પેઠે ઝાળખી લ્યો અને તેની અંદર જવાની ઇચ્છા ન કરો. (૫૪૮) જે જ્ઞાન વિધિરૂપ વૃક્ષ વિનાજ ક્યાં કરે છે, તેને નગ્ન જાણીને શ્રુતિ તેના તરફ પીઠ ફેરવે છે, (૫૪૯) જેમ કાગડાને ઉલટી કરેલું, વાસી-ગંડુ, સડેલું ને કહો-વાઈ ગયેલું બધું એકસરખું જ હોય છે-કંઈ વિવેક નથી હોતો, (૫૫૬) તેજ પ્રમાણે તામસ જ્ઞાનમાં નિપિદ્ધને છોડવું જોઈએ અને વિહિતને આદરપૂર્વક ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એ વાતનો કંઈ વિચાર હોતો નથી; તેને માટે તો બધું સરખું જ હોય છે. (૫૫૭) વિષયોની પાછળ જ રહેનારું તમસ જ્ઞાન જે કંઈ જુએ છે તે લેવા ઇચ્છે છે અને તેને લઈને તે સ્ત્રી અને તે દ્રવ્ય, શિક્ષ અને ઉદરને વહેંચી દે છે. (૫૫૮) તેને ભક્ત્યાભક્ત્ય અથવા નિંદ્યાનિંદ્યનો કંઈજ વિચાર રહેતો નથી, તેનો એકમાત્ર બોધ એજ છે કે, જે જીવને સારું લાગે છે તેજ ઉપભોગ કરવા યોગ્ય છે. (૫૬૦) સકળ વિશ્વને તેણે માત્ર વિષય માની લીધું છે, તે પેટ ભરે છે, એજ તેનું કર્મરૂપ છે. (૫૬૪) (અધ્યાય ૧૮)

૪૮-સ્વભવતિધર્મ

તે સર્વોત્તમક ઇશ્વરનો અપાર સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સ્વકર્મરૂપી પુષ્પો વડે તેની પૂજા કરવી. (૬૧૭) પોતાનો જે સ્વધર્મ છે, તે આચરણમાં વિષમ (કઠણ) જણાય તો પણ જોઈને જોઈએ કે, તેનું છેવટનું પરિણામ શું છે. (૬૨૩) પાણી કરતાં ધીમાં અનેક સારા ગુણ છે, પરંતુ માછલીઓને ધીમાં રહેવાનો શો અર્થ? (૬૨૬) સમસ્ત જગતને માટે જે ઝેર છે, તે ઝેરનાં જંતુઓ માટે તે ઝેર નથી, અમૃતજ છે. ઝેરનાં જંતુઓને જો જોળ ખાવા આપીએ, તો તેઓ મરી જાય. (૬૩૦) તેથી પોતાના જાતિ-સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મ જે કરે છે, તે કર્મબંધનને છૂટી લે છે. (૬૩૩) (અધ્યાય ૧૮)

૪૯-ભક્તોની ભગવત્પૂજા

હું જે કંઈ છું તેજ સંપૂર્ણ તે (ભક્ત) બની ગયો, હવે તે આવશે ક્યાં, ને જશે ક્યાં ? એની આ જે અવસ્થા છે, તેજ તેની હું અદ્વયની યાત્રા છે. (૧૧૬૮) તેના મુખમાંથી જે શબ્દો નીકળે છે, તેજ મારૂં સ્તવન છે; તે જે કંઈ જુએ છે, તેજ મારું દર્શન છે; તે ચાહે છે તેજ હું અદ્વયની પાસે તેનું જવું છે; (૧૧૮૦) તે જે કંઈ કરે છે તેજ તેની પૂજા છે; તે મનથી જે કંઈ વિચારે છે તેજ મારા જપ છે; તે સૂએ છે તેજ હું કપિષ્ઠવજ્ર ! મારી સમાધિ છે. (૧૧૮૩) કનક અને કંકણ જેમ અનન્ય છે, તેજ પ્રમાણે તે આ ભક્તિયોગથી મારાજ જેવો છે. (૧૧૮૨) (અ.૧૮)

૫૦-મામેકં શરણં વ્રજ

ઢોરીને હાથમાં પકડવાથી સાપ હોવાનો ભ્રમ જેમ જતો રહે છે અથવા નિદ્રામાંથી ઉઠતાં જેમ સ્વપ્ન આલ્યું જાય છે, (૧૩૬૨) તેજ પ્રમાણે જેના મૂળમાં અજ્ઞાનજઢેખાય છે, તે ધર્માધર્મના કલહને દૂર કરીને સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરો. (૧૩૬૫) જેમ ઉંઘ ઉડી જતાં સ્વપ્ન આલ્યું જાય છે અને એક પોતેજ રહીએ છીએ, તેમ આ અજ્ઞાન દૂર થયા પછી હું પોતેજ રહી જાઉં છું. (૧૩૬૬) તેજ પ્રમાણે મને એકને છોડીને પછી ભિન્ન ભિન્ન બીજું કંઈ નથી, સોડહં જ્ઞાનપૂર્વક તે 'હું' ની સાથે અનન્ય બની જાઓ. (૧૩૬૭) પોતાને પણ ભિન્ન નહિ રાખતાં મારું જે એકત્વ છે તેને જાણવાનું નામજ મારે શરણે આવવું છે. (૧૩૬૮) ઘડાના નાશ પામવાથી જેમ (ઘડાનું) આકાશ આકાશમાં મળી જાય છે, તેજ પ્રમાણે મારે શરણે આવવું એટલે મારી સાથે એક બની જવું. (૧૩૬૯) સુવર્ણમણિ જેમ સોનાનું અને લહરિઓ-મોઢાંઓ જેમ સમુદ્રનું શરણ લે છે, તેજ પ્રમાણે તું મારું શરણ લે (૧૪૦૦) મારે શરણે આવીને પણ ભવદશા છૂટી નહિ, એમ જે કહેતો હોય તેના એ કહેવાને ધિક્કાર છે ! આમ કહેતાં

બુદ્ધિ શરમાતી કેમ નથી ? (૧૪૦૨) અરે ! એક સામાન્ય રાજાની સાથે સૂનારી દાસી પણ રાજાની ખરાબરી કરે છે ! (૧૪૦૩) તો પછી હું તો સાક્ષાત્ વિશ્વેશ્વર છું. મને મળ્યા પછી પણ જીવચંચિ ન છુટે, એ કેમ જાની શકે ? આણું હડહડતું જીઠાણું કદી પણ કાને પણ પડવા દેશે નહિ. (૧૪૦૪) (અધ્યાય ૧૮)

* * * *

સર્વ રૂપોના રૂપ, સર્વ નેત્રોની જ્યોતિ, સર્વ દેશોના નિવાસ શ્રીકૃષ્ણે આ કહ્યું છે. (૧૪૧૭) અને પછી પોતાના કંઠજીવાળો જમણો સ્યામલ હાથ આગળ લંગાવીને શરણાગત ભક્તરાજને આલિંગન કર્યું. (૧૪૧૮) હૃદયમાં હૃદય એક થઈ ગયું, અને તે હૃદય એક જાની ગયું, દ્વૈતને તોડ્યા વિના અર્જુનને પોતા જેવો જાનાવી લીધા. (૧૪૨૧) દીવા વડે જેમ દીવો પ્રગટાવવામાં આવે તેમજ શ્યુ. દ્વૈતને નષ્ટ કર્યા વિનાજ અર્જુનને પોતાના સ્વરૂપમાં મેળવી લીધા. (અ.૧૮-૧૪૨૨)

૫૧-અર્જુનનો સ્વીકાર

હવે આપશા માટે પૂછો છો કે, હવે કંઈ મોહ રહ્યો છે કે નહિ ? આપે આપના ગુણોથી મને કૃતકૃત્ય કયો છે. (૧૫૬૨) અર્જુનપણામા હું ફસેલો હતો તે આપો-પાથી મુક્ત થઈ ગયો છું. હવે પૂછવાનું કંઈ નથી, જતાવવાનું પણ કંઈ નથી. (૧૫૬૩) આપની પાસેથી મેં મારી પોતાની જાતને પ્રાપ્ત કરી, તેમાંજ સમસ્ત કર્તવ્ય સમાપ્ત થઈ ગયું. હવે આપની આજ્ઞા સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. (૧૫૬૭) આપની અને મારી વચ્ચે ભેદનો જે પડેલો હતો, તે ખોલીને આપે તો ખરેખર સેવાસુખ મધુર કરી દીધું. (૧૫૭૪) (અધ્યાય ૧૮)

સંજય કહે છે કે—

જાતે દર્પણ ઉઠીને એકબીજાની પાસે સામસામાં આવી

ગયાં. હવે જતાવો, કેણુ કેને જુએ છે ! (૧૫૭૭) (અ. ૧૮)

*

*

*

*

અવતરણુ ઘણાં ચઇ ગયાં, પણ આટલાં અવતરણુ એટલા માટે આપ્યાં છે કે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની વાગ્દાન-પદ્ધતિ કેટલી રમણીય છે અને પદ તેમજ અર્થ જાણે કેવાં એકબીજાની શોભાને વધારનારાં છે, તે વાચકોને સમજાઇ જાય અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સહજ સ્વભાવે જે જ્ઞાનદાન દીધું છે તેને વાચકોનાં હૃદય સારી રીતે ગ્રહણ કરે. ગીતા અનુસાર જ્ઞાનેશ્વરીમાં અત્યંત મનોહર રીતે જતાવવામાં આવ્યું છે કે, કેવી રીતે કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન ત્રણે ભાગે મોક્ષદાયક છે અને કેવી રીતે તેનું અનુધાન કરવું જોઇએ કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસના, એ શબ્દથી ભિન્ન દેખાય છે. પરંતુ એક વિકૃતજ છે એ જાણવું એજ જ્ઞાન છે અને ભક્તિ છે. 'સમસ્ત ઐયનો આ મર્મ છે. અદ્વૈત જ્ઞાન અને ભક્તિ, નિશુંણુ અને સગુણુ જન્મેનો ઉત્તમ સમન્વય જ્ઞાનેશ્વરીમાં થયો છે. જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાની ભક્ત હતા, એથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનેશ્વરી અદ્વૈત ભક્તિના પ્રેમરંગથી રંગાયેલી છે. શ્રીમત્ શકરાચાર્યના ભાષ્યની સહેજ છાયા જ્ઞાનેશ્વરી ઉપર પડેલી છે. પદરમા અધ્યયનમાં મહારાજે વૃક્ષરૂપકનું જે પ્રયોજન જતાવ્યું છે, તે જોગણુચાલીસમા અવતરણુમા આવ્યું છે, તેની સાથે આચાર્યના ભાષ્યની આ પદ્ધતિ મેળવી જોવા જેવી છે—'તત્ર તાવદ્ વૃક્ષરૂપક-કલનયા વૈરાગ્યહેતોઃ સંસારસ્વરૂપં ધર્મયતિ વિરક્તસ્ય દિ સંસારાદ્ગવત્તત્ત્વવિજ્ઞાનેઽધિકારો નાન્યસ્યેતિ ।' 'દમ્મ' ને આચાર્યજીએ 'ધર્મધ્વજિત્વમ્' કહ્યો છે અને મહારાજ તેનો અર્થ જતાવે છે કે 'સ્વધર્મને પોતાની વાણીના ધ્વજથી યાંધી રાખવી જોઇએ નહિ.' મહારાજ પોતેજ જતાવે છે કે 'ભાષ્યકારને રસ્તો પૂછીને' મેં આ ટીકા કરી છે. (અ. ૧૮) (૧૭૨૩) પરંતુ આ વાત અદ્વૈત પ્રતિપાદનની જાણતમાંજ હોઈ શકે છે કે મહારાજે 'આચાર્યને રસ્તો પૂછ્યો' હોય તો બલે, બાકી જ્ઞાનેશ્વરીનો

સમસ્ત રંગ મહારાજનો પોતાનોજ છે. મહારાજનું અંતઃ-
કરણ કૃષ્ણપ્રેમથી, સશુણ પ્રેમથી રંગાયણું રહેતું હતું.
કેટલાકોએ એક નવો અભિપ્રાય બાંધ્યો છે કે, જ્ઞાનેશ્વરી
ઉપર શંકરાચાર્ય કરતાં રામાનુજાચાર્યનો રંગ વધારે છે.
પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન અદ્વૈત-
મૂલક છે, એમાં તો કંઈ શંકા નથી. આચાર્ય અને જ્ઞાને-
શ્વરની વચ્ચે લેહ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન સફળ થઈ શકતો
નથી. નિર્ગુણનું પ્રતિપાદન કરતાં કરતાં પણ મહારાજ
તરત સશુણનો પ્રસંગ છોડીને સશુણ-નિર્ગુણનો એકા-
ત્મભાવ બતાવી દે છે. એનું એકજ ઉદાહરણ લઈએ. '
છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ધારા-પ્રવાહથી કુંડલિનીનું વર્ણન કરતાં
કરતાં એક ક્ષણમાં તે નિર્ગુણ જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરી ગયા
અને ' જ્યાંથી શબ્દ માત્ર પાછા પડે છે, જ્યાં સંકલ્પનું
આયુધ્ય પૂરું થાય છે; જ્યાં વિચાર અસ્ત પામી જાય
છે, જે ઉન્મનીનું લાવણ્ય, તુર્યાનું તારુણ્ય, વિશ્વનું મૂળ,
ચોગવૃક્ષનું ફળ, મહાભૂતોનું જીજ્ઞ અને મહાતેજનું
પણ તેજ છે; જ્યાં આકારનો પ્રાન્ત, શેષનું એકાન્ત,
આદિ અને અંત-સઘળાનો લય થઈ જાય છે,' ત્યાં પહોંચી
ગયા અને તરતજ સશુણપ્રેમ પણ હૃદયમાં ઉભરાઈ આવ્યો.
અને એમ કહીને કે ' તે આ ચતુર્ભુજ મૂર્તિ બનીને
આવ્યા છે, તેની શોભા આ રૂપને પ્રાપ્ત થઈ છે, એ જોઈને
કે ભઠ્ઠોએ નાસ્તિકોને અત્યંત પીડ્યા છે.' (અ. ૬-૩૨૪)
એમ કહીને સશુણ-નિર્ગુણ એક બતાવી ગયા. તેમના
અભિગોમાં પણ આજ રંગ છે ! મહારાજનું તત્ત્વજ્ઞાન
' અમૃતાનુભવ ' માં વિશેષ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
પરંતુ એ તત્ત્વજ્ઞાનનું વલણ તેમણે જ્ઞાનેશ્વરીમાં પણ બતા-
વી દીધું છે. ઉપર આપેલ આડત્રીસમું અવતરણ ધ્યાન-
પૂર્વક વાંચવાથી આ વાત સમજાઈ જશે. અનેક દૃષ્ટાંતો
આપીને તેમણે બતાવ્યું છે કે, સંસાર ગિર્યા, માયિક કે
અજ્ઞાનકૃત નથી, પરંતુ શ્રીહરિનો વિલાસ છે. જગત કેવળ
ચિદ્રિલાસ છે. ઉપરના બે સિદ્ધાંતોના પાયા ઉપર તેમનું

સમસ્ત તત્ત્વજ્ઞાન સ્થપાયેલું છે. સગુણ-નિર્ગુણ એક હોવાની મતલબજ એ છે કે, સંસાર ચિદ્રિલાસ છે. તેમનો સંપૂર્ણ નીતિબોધ આજ સિદ્ધાંતની રેખા ઉપર છે. નીતિ ધર્મથી રહિત નથી અને ધર્મતત્ત્વનો કંઈ વિચાર નહિ કરતાં નીતિનો જે બોધ થાય છે, તે અધુરો અને અસમર્થ હોય છે; આ વાત અનેક આધુનિક માણસો હજી પણ સમજી શકતા નથી. અમાનિત્વ, અદ્વૈતિત્વ, ક્ષમા, આજ્ઞા, સ્થિરતા, અનન્ય ભક્તિ, તપ, સ્વાધ્યાય, અહિંસા, અપૈશ્યુન ઇત્યાદિ, શબ્દોની કેટલી ઉત્તમ વ્યાખ્યાઓ તેમણે કરી છે અને તે બધી કેવી રીતે એક આત્મબોધના ક્ષેત્રની અંદર છે, તે ઉપરનાં અવતરણોથી સારી રીતે ધ્યાનમાં આવી જશે. પુરુષાર્થવાદના તેજથી મહારાજની વાણી દેહીપ્રમાણ થઈ છે, એ દશમા અને છઠ્ઠીસમા અવતરણથી માલમ પડશે. સંત, યોગી, જ્ઞાની ભક્તોનું રહસ્ય ૪, ૭, ૧૬, ૨૭ અને ૪૫ માં અવતરણોમાંથી મળશે.

અમૃતાનુભવ

જ્ઞાનેશ્વરીમાં મહારાજે અધ્યાત્મ તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત ક્યાંક કોઈ પડદો રાખીને પણ બતાવ્યા છે; પરંતુ અમૃતાનુભવમાં એવું નથી. જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાની ટીકાની અંદર તેમણે જે જે કંઈ કહ્યું છે, તે તે ગીતાની મર્યાદાની અંદર રહીને કહ્યું છે. પરંતુ 'અમૃતાનુભવ'ના નામથી, તેમણે શ્રીશુર નિવૃત્તિનાથની આજ્ઞાથી, તદ્દન સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખ્યો છે. એનું 'અમૃતાનુભવ' નામજ પ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ સ્વયં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આ ગ્રંથની છેલ્લી ઓવીમાંજ એનું નામ 'અમૃતાનુભવ' રાખ્યું છે. એના મંગળાચરણના પ્રથમ પાંચ શ્લોક સંસ્કૃત છે, બાકીનો ગ્રંથ ઓવીબદ્ધ છે. એના દશ અધ્યાય છે અને ઓવીની સંખ્યા ૮૦૬ છે. આ ગ્રંથ મહારાજના પૂણોદ્ગાર છે. અમૃતાનુભવ ઉપર શિવકલ્યાણની ઓવીબદ્ધ ટીકા પ્રસિદ્ધ છે. વળી લોકવાયકા છે કે, શ્રી એકનાથ મહારાજે પણ આના ઉપર એક ઓવીબદ્ધ ટીકા લખી હતી. પરંતુ તે અમને મળી નથી. જો તે ક્યાંક મળી જાય, તો અત્યંત આનંદ થાય. પંડરપુરના પ્રહ્લાદ યુવા બડવે નામના સત્પુરુષે આ ગ્રંથનો સંસ્કૃત અનુવાદ કર્યો છે, તેમાં પ્રત્યેક ઓવી ઉપર એક એક શ્લોક છે. મરાઠી ગ્રંથને સંસ્કૃત-વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરાવવાનો આ પહેલોજ અવસર છે. x આ સિવાય બીજી પણ ફેટલીયે

x જ્ઞાનેશ્વરીનો પણ સંસ્કૃત અનુવાદ હવે થઈ ગયો છે. એનું નામ 'ગિર્વાણ જ્ઞાનેશ્વરી' છે અને એ જત સિયાસતના ન્યાયાધીશ શ્રી. અનંત વિષ્ણુ ખાસનીસે કર્યો છે.—હિન્દી અનુવાદક

જ્ઞાનેશ્વરીનો અંગ્રેજી અનુવાદ શ્રી. મનુ સુનેદારે કર્યો છે.

—ગુજરાતી અનુવાદક

ગદ્યપદ્યાત્મક ટીકાઓ છે. ‘અમૃતાનુભવ’નું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવું એ મારા અધિકારની બહાર છે અને આ ગ્રંથમાં હવે તેને માટે સ્થાન પણ નથી, છતાં એમ કહેવુંજ પડે છે કે, આ ગ્રંથના જેવો અધ્યાત્મગ્રંથ સસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ લાગ્યેજ કોઈ હશે. તત્ત્વજ્ઞાનની અતિ ઉચ્ચ ભૂમિકાનો આ ગ્રંથ છે. એ સ્વયં સિદ્ધાન્તવાદ છે—અનુભવનું અમૃત છે ! અહીં વાણી બિચારી શું બોલે ? પૂર્ણબોધનું આંતરિક તત્ત્વ બતાવનારી આ સિદ્ધ વાણી છે. જ્ઞાનેશ્વરીની માર્કક આ ગ્રંથ લાપાની દૃષ્ટિએ જોતાં અત્યંત સુબોધક અને કાવ્યના શુણ્ણ તથા ઉપમા—દૃષ્ટાંત વગેરેથી અલંકૃત છે. અતિઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનને કાવ્યની બહુજ મનોહર લાપામાં વ્યક્ત કરવું, એ માત્ર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને માટેજ સાધારણ છે. તત્ત્વજ્ઞાન અને કાવ્યનો આવો અપૂર્વ સંયોગ સંસારનો સમસ્ત સાહિત્યમાં તેમના સિવાય બીજા કોઈથી બની શક્યો નથી. પહેલા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ—પુરુષનું ઐક્ય, બીજામાં સદ્ગુરુસ્તવન, ત્રીજામાં અવિદ્યાત્મક ચારે વાણીઓના બધનથી મુક્ત હોવા છતાં પણ વિદ્યાત્મક વાણીનું જે બધન બાકી રહે છે, તેનાથી છૂટવાનો ઉપાય, ચોથામાં જ્ઞાનાજ્ઞાનથી રહિત આત્મભાવનો વિકાસ, પાંચમામાં જ્ઞાનમાત્ર, આત્મસ્વરૂપમાં સચ્ચિદાનંદ—કંટપનાનો લય, છઠ્ઠામાં શબ્દખંડન અને શબ્દબંધન, સાતમામાં અજ્ઞાનખંડનપૂર્વક ‘સંસાર વસ્તુપ્રભા છે—ચિદ્વિલાસ છે, આ મુખ્ય ત્રિદાંતનું સ્પષ્ટીકરણ, આઠમામાં જ્ઞાનખંડન, નવમામાં અલોકલક્ષ્મીનાં કર્મ અને દશમામાં ગ્રંથમહિમાના વર્ણનપૂર્વક ઉપસંહાર છે. આ દશે અધ્યાયોમાંથી અનેક અવતરણ આપી શકાય, પરંતુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આખા સિવાય માત્ર અવતરણોને ગમજવાં સામાન્ય રીતે કઠણ પડે અને વળી અહીં એટલો અવકાશ પણ નથી. સદ્ગુરુસ્તવનના અધ્યાયનો મારાંચ આ ગ્રંથમાં પહેલા પ્રમંગળી આવી ચૂક્યો છે. તેનાથી પણ ગ્રંથપદ્ધતિનું અનુમાન કરી શકાય છે. તેથી જે—ચાર વધુમાં વધુ બહુ મહત્ત્વનાં

અવતરણુ આપીને આ પ્રકરણુ સમાપ્ત કરીશું. પહેલા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ-પુરુષ અથવા શિવ-શક્તિનો એકાત્મ-ભાવ દર્શાવતાં પતિપત્નીના અન્યોન્ય સંબંધથી નીકળતો અતિ કોમળ ધ્વનિ સૂક્ષ્મદર્શી, રસિક વાચકોને પરમ આનંદ આપ્યા સિવાય રહેશે નહિ. એમાં સર્વોત્કૃષ્ટ કાવ્ય છે. જુઓ પ્રકૃતિ-પુરુષનું એકત્ર—

“સંસારનાં જે મૂળ, ઉપાધિરહિત માતા-પિતા છે તે દેવદેવી—ભગવાન-ભગવતીને હું પ્રણામ કરૂં છું. (૧) આત્મસુખનો કેવો આનંદ છે કે જાને મટીને એક થયા અને એવા એક થયા કે એકપણું જરા પણ ખંડિત થવા દેતા નથી. (૨) અહીંજ વિયોગરૂપે જગત જેવડું મોટું બાળક ઉત્પન્ન થયું; બાળક ઉત્પન્ન તો થયું, પરંતુ બન્ને-પણાનું જે એકપણું છે, તે અલગ છે. (૩) એકજ સત્તાના આસને બંને બેઠા છે, બંનેએ એકજ પ્રકાશના અલંકાર ધારણ કરેલા છે, કેમકે અનાદિકાળથીજ બન્ને એકપણા-નો વિલાસ કરી રહ્યા છે (૪) એ બન્નેમાથી કોઈ બીજાના વિના તણખણું પણ રચી શકતું નથી. કારણ કે બન્ને એક-બીજાના જીવ, એકબીજાના પ્રાણજ છે. (૫) સ્ત્રી-પુરુષના નામલેહથી શિવત્વ એકલું વિલસી રહ્યું છે. સમસ્ત જગત તેમના અડધા અડધા ભાગમાં છે. (૬) બે કાનોની જેમ એકજ શ્રુતિ (શ્રવણશક્તિ-શ્રવણેન્દ્રિય), બે કૂંડોની જેમ એકજ ગંધ અને બે હીવાઓનો જેમ એકજ પ્રકાશ હોય છે; (૭) બે હોઠોની જેમ એકજ વાત અને બે આંખોની જેમ એકજ નજર હોય છે, તેજ પ્રમાણે ભગવતી-ભગવાન બંનેની સૃષ્ટિ એ એકત્વની સૃષ્ટિ છે.” (૧૬)

આત્મસ્વરૂપમાં અવિદ્યાકૃત બંધનજ નથી અને તેથી ત્યાં વિદ્યાકૃત મોક્ષની પણ કલ્પના નથી. એ જતાવતાં મહારાજ પૂછે છે કે ‘હાઉથી ડરવાનું બાળપણમાં હોય છે, પરંતુ જે બાળક નથી, તેને માટે હાઉ કેવો ? તેજ પ્રમાણે મૃત્યુને પણ કોણ માને ?’ (૩-૧૩) સત્-ચિત્-

આનંદ, એ ત્રણ પદ આત્માનો દ્રષ્ટાપણનો ભાવ પ્રકટ કરીને લય થઈ જાય છે અને તેથી એ પદ વસ્તુવાચક નથી. આજ વાત સમજાવતા મહારાજ કહે છે કે—

“ કૃષ્ણ આપીને ફૂલ સુકાઈ જાય છે, કૃષ્ણ રસ પાક્યા પછી નાશ પામે છે. રસ પણ તૃપ્તિ આપીને સમાપ્ત થાય છે, (૫-૨૨) અથવા આહુતિ અગ્નિમાં હોમીને હાથ દૂર થઈ જાય છે, ગીત આનંદ પામીને મૌન થઈ જાય છે, (૫-૨૩) તેજ પ્રમાણે સત્-ચિત્-આનંદ પદ દ્રષ્ટાને જતાવીને મૌન થઈ જાય છે ” (૨૪) (૫)

છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પહેલા શબ્દનું ખંડન કરીને પછી ઘણું સરસ ખંડન કર્યું છે. પહેલાં ખંડન જુઓ. મહારાજ કહે છે કે ‘ શબ્દ ઘણી ઉપયોગી વસ્તુ છે । એ સ્મરણ કરાવવામાં પ્રસિદ્ધ છે. ’ ‘ તત્ત્વમસિ, ’ ‘ અહં બ્રહ્માસ્મિ, ’ ‘ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, ’ ‘ અયમાત્મા બ્રહ્મ ’ ચાર વેદોનાં આ ચાર મહાવાક્યો સ્મરણ કરાવનારાં સ્મારકજ છે. જીવાત્મા અમૂર્ત છે. પોતાના રૂપને જૂલી ગયેલો છે તેનું તે અમૂર્ત સ્વરૂપ જતાવનાર શું આ શબ્દદર્પણ નથી ? (૧) ‘ આ વિધિ-નિયેધનો માર્ગ જતાવનાર મશાલચી છે અને બધામોક્ષના કલહને મટાડનાર વસ્તુ પણ એજ છે. ’ (૫) ‘ દેહબુદ્ધિ-થી બધાયેલો જીવ એક શબ્દથી (સદ્ગુરુ શબ્દ દ્વારા) મુક્ત થઈ જાય છે અને તેથી આત્માની સાથે નિજ રૂપમાં તેનું મિલન થાય છે, એ શબ્દનોજ મહિમા છે. ” (૮)

હવે શબ્દનું ખંડન જુઓ. આત્મા સ્વસંવેદ છે, ત્યાં શબ્દ સ્મરણ કરાવીને શું કરશે ? અને આત્મા પોતે પોતાને જૂલી પણ કેવી રીતે શકે ? પછી સ્મરણ કેવું ? જ્ઞાનમાત્ર આત્મવસ્તુ સ્મરણ-વિસ્મરણ-રહિત છે. જાગૃતિ-માં નિદ્રા નથી, તો પછી જાગરણ કેવું ? સ્મરણ-અસ્મરણ જાણે સ્વરૂપમાં એવાજ છે. ‘ સૂર્યમાં રાત અને દિવસ જાણે નથી, તેજ પ્રમાણે આત્મવસ્તુમાં સ્મરણ-વિસ્મરણ જે પરસ્પર સાપેક્ષ કલ્પનાઓ છે, તેનથી વિસ્મરણ યાને

અવિદ્યા એવી છે કે એ દૂર થવીજ જોઈએ ! કહેતાં તો એમજ કહેવાય છે, પરંતુ અવિદ્યા (યા ન વિદ્યતે સા) જ પોતાના નામથી સૂચિત કરે છે કે હું નથી. અવિદ્યા જ્યારે છેજ નહિ, ત્યારે તે દૂર ક્યાં થવી જોઈએ ? અને તેને માટે સ્મરણ કરાવવા શબ્દનું પ્રયોજનજ ક્યાં રહ્યું ? શબ્દ અવિદ્યાનો નાશ કરે છે, એમ જે સમજે છે, તે આકાશની આમહીને ખેંચે છે. (૬-૪૭) તેનું આ કામ બકરીના ગળાના આંચળમાંથી દૂધ કાઢવા જેવું, આકાશ-કુસુમવત્, કપૂરની શાહી બનાવવા જેવું, રત્નદીપકમાંથી કાજળ લેવા જેવું અને વાંઝણીના બાળકને પાળવા જેવું છે. (૬-૪૮ થી ૫૩ સુધીનો સારાંશ) કેટલુંક કહીએ, અવિદ્યાને તો અભાવે રચેલી છે, અહીં શબ્દ કેને દૂર કરશે ? ” (૫૫)

માર્મિક દષ્ટાંતોની કેટલી વિપુલતા છે ! આત્મા સ્વયં-સિદ્ધ અને સ્વસંવેદ છે અને અવિદ્યા તો કંઈજ નથી, એટલે શબ્દનું કંઈ પ્રયોજનજ રહેતું નથી. તેથી મહારાજ કહે છે કે ‘ અવિદ્યા કે જેનું અસ્તિત્વજ નથી તેને નષ્ટ કરવાનું કેવું ? આત્મા કે જે સિદ્ધ છે તેને વળી સાધના કેવી ? (૬-૬૭)

સાતમા અધ્યાયમાં અજ્ઞાનખંડનના પ્રસંગમાં મહારાજે એવી એવી યુક્તિઓ આપી છે કે મોટા ન્યાયાધીશો-ને પણ મોંમાં આંજળાં ઘાલવા પડે. જાણે ન્યાયશાસ્ત્રજ તેમની કુશાશ્ર યુદ્ધિ ઉપર મોહિત થઈને હંમેશાં તેમની સેવામાં હાજર રહેતું હતું. મહારાજની વિલક્ષણ યુક્તિઓનાં બે ઉદાહરણ અહીં આપીએ છીએ :

“ અજ્ઞાન જો પોતાની સત્તાથી જ્ઞાનરૂપ આત્માને પૂર્ણ અજ્ઞાન બનાવી શકતું નથી તો તેને અજ્ઞાન કહેતાં શરમ આવવી જોઈએ. ” (૭-૧૫)

અજ્ઞાનનો આ સ્વભાવ પ્રતિષ્ઠ છે કે, જ્યાં રહે ત્યાં તે પોતાના આશ્રયને ઢાંકી દે. પરંતુ તે આત્માને ઢાંકી

આનંદ, એ ત્રણ પદ આત્માનો દ્રષ્ટાપણનો ભાવ પ્રકટ કરીને લય થઈ જાય છે અને તેથી એ પદ વસ્તુવાચક નથી. આજ વાત સમજાવતાં મહારાજ કહે છે કે—

“ કૃણ આપીને કૂલ સુકાઈ જાય છે, કૃણ રસ પાકયા પછી નાશ પામે છે. રસ પણ તૃપ્તિ આપીને સમાપ્ત થાય છે; (૫-૨૨) અથવા આહુતિ અગ્નિમાં હોમીને હાથ દૂર થઈ જાય છે, ગીત આનંદ પામીને મૌન થઈ જાય છે; (૫-૨૩) તેજ પ્રમાણે સત્-ચિત્-આનંદ પદ દ્રષ્ટાને જતાવીને મૌન થઈ જાય છે. ’ (૨૪) (૫)

છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પહેલા શબ્દનું મંડન કરીને પછી ઘણું સરસ ખંડન કર્યું છે. પહેલાં મંડન જુઓ. મહારાજ કહે છે કે ‘ શબ્દ ઘણી ઉપયોગી વસ્તુ છે । એ સ્મરણ કરાવવામાં પ્રસિદ્ધ છે. ’ ‘ તત્ત્વમસિ, ’ ‘ અહં બ્રહ્માસ્મિ, ’ ‘ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, ’ ‘ જયમાત્મા બ્રહ્મ ’ ચાર વેદોનાં આ ચાર મહાવાક્યો સ્મરણ કરાવનારાં સ્મારકજ છે. જીવાત્મા અમૂર્ત છે. પોતાના રૂપને ભૂલી ગયેલો છે. તેનું તે અમૂર્ત સ્વરૂપ જતાવનાર શું આ શબ્દદર્પણ નથી ? (૧) ‘ આ વિધિ-નિયેધનો માર્ગ જતાવનાર મશાલચી છે અને બંધમોક્ષના કલહને મટાડનાર વસ્તુ પણ એજ છે. ’ (૫) ‘ દેહબુદ્ધિ-થી બંધાયેલો જીવ એક શબ્દથી (સદ્ગુરુ શબ્દ દ્વારા) મુક્ત થઈ જાય છે અને તેથી આત્માની સાથે નિજ રૂપમાં તેનું મિલન થાય છે, એ શબ્દનોજ મહિમા છે. ’ (૮)

હવે શબ્દનું ખંડન જુઓ. આત્મા સ્વસંવેદ છે, ત્યાં શબ્દ સ્મરણ કરાવીને શું કરશે ? અને આત્મા પોતે પોતાને ભૂલી પણ કેવી રીતે શકે ? પછી સ્મરણ કેવું ? જ્ઞાનમાત્ર આત્મવસ્તુ સ્મરણ-વિસ્મરણ-રહિત છે, જગૃતિ-માં નિદ્રા નથી, તો પછી જાગરણ કેવું ? સ્મરણ-અસ્મરણ જાગ્રે સ્વરૂપમાં એવાંજ છે. ’ સૂર્યમાં રાત અને દિવસ જાગ્રે નથી, તેજ પ્રમાણે આત્મવસ્તુમાં સ્મરણ-વિસ્મરણ ને પરસ્પર સાપેક્ષ કલ્પનાઓ છે; તેનથી વિસ્મરણ યાને

વિષયસેવન પણ મોક્ષને વશ કરે છે, અને ભક્ત-ભગવાન એક થાય છે. તેમની ઉપાસના વસ્તુતઃ હોય છે.

“ ભગવાનજ ભક્ત બની જાય છે, સ્થાનજ માર્ગ બની જાય છે, એકાન્તજ આ વિશ્વ બની જાય છે, (૬-૩૪).... કર્મનો હાથ લાગતો નથી, જ્ઞાનની કોઈ વાતજ આવતી નથી; પોતાની મેળેજ ઉપાસના થાય છે. ” (૬-૫૮)

દશમા અધ્યાયમાં સદ્ગુરુકૃપાની સ્તુતિ કરતાં કરતાં કહે છે કે, તેમનીજ કૃપાથી જે આ અમૃત પ્રાપ્ત થયું, તે મારા દ્વારાજ સંસારને પણ અપાવણું એ તેમનીજ ઉદારતા છે. આ ‘અમૃત’ને તેમણે સિદ્ધાન્તવાદ કહીને તેનો ભાવાર્થ એ બતાવ્યો છે કે ‘આ મૌનત્વજ મૌન છે.’ કહે છે કે માફ આત્મસુખ મેં લોગવ્યું હોત, પરંતુ ભગવાને સૂર્યને જે પ્રકાશ આપ્યો તે સંસારને પ્રકાશિત કરવા માટે, ચંદ્રને ચંદ્રામૃત આપ્યું તે સંસારને સુખી કરવા માટે, હીપકને જ્યોતિ આપી તે ઘરમાં અજવાળું કરવા માટે, તેજ પ્રમાણે આત્મસુખ સૌ કોઈને વહેંચી દો, એવી તેમની આજ્ઞા છે. આ તેમની ઉદારતા છે. આ પ્રમાણે અમૃતાનુભવમાં સ્વસંવેદ આત્મબોધનું નિરૂપણ કરેલું છે.

જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવ સિવાય મહારાજના બીજા જે નાના ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં હરિપાઠના અભંગ અને આંગદેવ પાસછી મુખ્ય છે. આંગદેવ પાસછીનું નિરૂપણ આ ગ્રંથના ‘આંગદેવ અને જ્ઞાનદેવ’ નામના અધ્યાયમાં થઈજ ચૂક્યું છે. હવે હરિપાઠ તેમજ અન્ય અભંગો જોઈએ. જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવમાં મુખ્યત્વે અધ્યાત્મ-નિરૂપણજ છે અને રથજે રથજે સગુણ-નિર્ગુણનો એકાત્મ-ભાવ દર્શાવ્યો છે. પરંતુ સામાન્ય જનોને નિર્ગુણ ઉપાસનાનો અધિકાર નથી તેથી, અને સગુણ ઉપાસનામાં પૂર્ણ-સામર્થ્ય હોવાથી તથા એ મુતલબ છે તેથી પણ એ અભંગોમાં તેમણે સગુણ પ્રેમજ લૂટાવ્યો છે. એ અભંગોમાં ભગવાન, ભક્ત અને નામનો ત્રિવેણી સંગમ છે. હરિ-

પાઠના અલંગ સત્તાવીસ છે. પરંતુ એ છે સર્વોત્કૃષ્ટ. નામનું માહાત્મ્ય તો અત્યંત પ્રેમથી ગાયેલું છે. તેમણે બધા જીવોને હરિનામ લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. મહારાજ કહે છે કે યોગયાગવિધિ, તીર્થાટન વગેરેથી નામ-સ્મરણ શ્રેષ્ઠ અને મુલ્ય છે તેમજ ‘નામસ્મરણથી મારો ઉદ્ધાર થયો.’ હરિપાઠ ઘણાઓના—ખાસ કરીને વારકરીઓના—નિત્યપાઠમાં છે. વારકરીઓની એ સંધ્યા છે. જડ જીવોને નામસ્મરણમાં પ્રવૃત્ત કરાવવા માટે, મહારાજ શું કહે છે, તે એ અલંગોમાં જોઈએ.

“લગવાનને ખારણે પળવાર તો ઉભા રહો.” (૧-૧)

x x x x

“આરે વેઠ, છએ શાસ્ત્ર ને અઢારે પુરાણ હરિનાંજ ગીત ગાય છે.” (૨-૧)

x x x x

“રાત-દહાડો પ્રપંચ-સંસાર-ની ગડમથલને માટે આટલું બધું કષ્ટ લોગવો છો ! તો લગવાનને શા સાફ ભજતા નથી ?” (૪-૩)

x x x x

“જેનામાં ભક્તિ નથી, તે અભક્ત અને પતિત છે. જે હરિને નથી ભજતો તેને દેવે મારેલો છે.” (૭-૨)

x x x x

“હરિનામ ઉચ્ચારવાથી અનંત પાપરાશિ પળવાર-મા ભસ્મ થઈ બાય છે.” (૧૧-૧)

“ભક્તિ વિના તીર્થ, વ્રત, નિયમ અને વિવિધ પ્રકારની સિદ્ધિ લોકોને માટે ફાગટ ઉપાધિ છે.” (૧૨-૧)

“ભાવ-બળ હોય તો લગવાન મળે છે, નહિ તો નહિ. શ્રીહરિ તો આપણી હથેળીમાં આમણું હોય તેમ હથેળીમાં છે !” (૧૨-૨)

x x x x

“રામકૃષ્ણનું નામ એ તો અનંતરાશિ તપ છે. પાપ-
નું શુદ્ધ તેનાથી ભાગતું ફરે છે.” (૧૪-૨)

x x x x

“હરિ, હરિ, હરિ, શિવનો મંત્ર છે, જેની વાણી
આ મંત્ર જપે છે, તેને મોક્ષ મળે છે.” (૧૪-૩)

x x x x

“શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે અને શ્રુતિનું વચન છે કે ‘નારા-
યણ, જ સર્વ જપોનો સાર છે.’” (૧૬-૧)

“જપ, તપ, કર્મ-ધર્મ; એ બધો શ્રમ હરિ વિના
વ્યર્થજ છે.” (૧૬-૨)

x x x x

“નામોચ્ચારણમાં કાળ (સમય)નો કંઈ નિયમ નથી.
બન્ને પક્ષોમાં (શુદ્ધપક્ષ કે કૃષ્ણપક્ષ) ઉદ્ધાર છે.” (૨૧-૧)

“રામ-કૃષ્ણનું નામ સર્વ દોષોને હરી લેનાર છે. જડ
શ્રવેને માટે હરિજ એક તરણ-તારણ છે.” (૨૧-૨)

“ભાવ છોડો નહિ, સંદેહ છોડી દો; ખોખારીને
મોઢે અવાળે રામ-કૃષ્ણને પોકારો.” (૨૪-૨)

x x x x

“એક નામનુંજ તત્ત્વ મનથી દૃઢ પકડી લો. હરિ
તમારા ઉપર કૃપા કરશે.” (૨૬-૧)

“‘રામ-કૃષ્ણ-ગોવિંદ’ નામ સરળ છે. ગદ્ગદ થઈ-
ને વાણીથી એના જપ કરો.” (૨૬-૨)

“નામથી વિશેષ કોઈ તત્ત્વ નથી; વ્યર્થ બીજા
માર્ગોમાં ના ભટકો.” (૨૬-૩)

x x x x

“હરિ વિના આ સમસ્ત સંસાર જૂઠો વ્યવહાર છે-
ફાગટનું આવવું જવું છે-ફાગટ ફેરો છે.” (૨૭-૨)

“નામમંત્રના જપથી કરોડો પાપો નાશ પામશે.

‘કૃષ્ણ’ના નામનો સંકલ્પ પકડી રાખો.” (૨૭-૩)

“નિવૃત્તિદેવનું જ્ઞાન જ્ઞાનદેવનું પ્રમાણ છે. આ હરિ-પાઠ સમાધિ-સંજીવન છે.” (૨૭-૬)

હરિપાઠમાં આ પ્રમાણે ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ અથવા ખીલ કોઈ ભગવન્નામનું અહિર્નિશ ઉચ્ચારણ કરવું એજ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન બતાવવામાં આવ્યું છે. અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ બતાવે છે કે, એજ સાધન દ્વારા મારા પૂર્વજોને વૈકુંઠમાર્ગ મળ્યો તથા હું પણ કૃતકૃત્ય થયો. એકનાથ, તુકારામ વગેરે સતોએ પણ સૌને માટે બધો સમય ભગવત્પ્રાપ્તિનું સુલભ ને શ્રેયસ્કર તથા સુખ્ય સાધન ભગવન્નામ-સ્મરણ બતાવ્યું છે. છેલ્લાં એક હજાર વર્ષમાં ભારતવર્ષમાં જે જે મહાત્માઓ થઈ ગયા તેમણે ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ નોજ પ્રગટ મંત્ર સૌને આપ્યો છે. હરિપાઠની સત્તાવીસ અલંગોની આ મરાઠી પોથીને નામ-પ્રતિપાદક નાનકડી શ્રુતિજ કહી શકાય. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે નામ-સ્મરણનો આ રાજમાર્ગ બતાવીને લોકોને શ્રીવિકૃલની-અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના શીખવી. જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવમાં સહજ સ્વભાવે પ્રગટ કરેલું બ્રહ્મજ્ઞાન જે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને પ્રાપ્ત હતું અથવા પોતેજ જે બ્રહ્મરૂપ હતા તે સગુણ ધ્યાનના ગીત ગાતાં ગાતાં, બહા ઉપર ધન્ય ધારણ કરીને, હાથમાં કરતાળ લઈને ‘જય જય રામકૃષ્ણ હરિ’ આ નામમંત્રનો જયઘોષ કરતા, વારકરી ભક્તોના મેળાની સાથે ગાતા, નાચતા, પંઢરપુરની યાત્રા કરતા અને ત્યાં કીર્તન-સુખથી હજારો શ્રોતાઓને સુખી કરીને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરતા હતા. આ જોતાં તેમની ભૂતદયા ‘ધન્ય ધન્ય’જ છે.

હજ સગુણ મહાણું કીર્તિ નિર્ગુણ રે,

સગુણ નિર્ગુણ એક ગોવિંદ રે.

આ અભગમાં તેમણે સગુણ-નિર્ગુણ, સૂળ-સૂક્ષ્મ, દશ્યાદશ્ય, વ્યક્તાવ્યક્ત, સાકાર-નિરાકાર સર્વ કંઈ ‘એક ગોવિંદ’નેજ કહ્યા છે. જ્ઞાની-અજ્ઞાની સૌને સાથે લઈને

આલનારા મહાત્મા એકાંગી નથી હોતા; સગુણ ઉપાસના નાના મોટા સૌને માટે અતિ આવશ્યક છે, અને તે મોક્ષ સુધી પહોંચાડનારી છે; તેથી તેમણે ‘સગુણ-નિર્ગુણ સમાન’ કહીને નિર્ગુણવાદીઓને એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે, ‘તું’ માત્ર સગુણોપાસનાથીજ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી? અર્થાત્ થાય છે,

મહારાજના પ્રકીર્ણ અભંગોમાં થોડાક નિર્ગુણ ઉપર છે અને થોડાક સગુણ ઉપર છે. વળી કેટલાકમાં યોગના સંકેત પણ છે અને કેટલાક અભંગો દ્વંદ્વાત્મક છે; છતાં વધારે અભંગ શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમથી જોતપ્રોત છે અને સગુણ ભક્તિને વધારનારા છે.

“રૂપ પાહતાં લોચની’, સુખ ઝાલે’ વેા સાજણી,
તો હા વિઠ્ઠલ ખરવા, તો હા માધવ ખરવા.”

મહારાજના આ મધુર અભંગથી વારકરીઓનાં કીર્તન રાડ થયા કરે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો ‘રૂપ પાહતાં લોચની’ આરંભમાં અને તુકોળાસય (તુકારામ)નો ‘હોંચિ દાન દેગા દેવા’ અભંગ અંતમાં પ્રત્યેક નિરૂપણાત્મક કીર્તનમાં રહે છેજ. હવે મહારાજના સ્પષ્ટ અભંગોમાં જોઈએ કે, તેમાં મુખ્ય શિક્ષણ અને તેમનો શ્રીકૃષ્ણપ્રેમ કેટલો બધો ભરપૂર છે.

પંઢરી અને વિઠ્ઠલનો મહિમા

“આ પંઢરપુર આજઠાલનું નથી; અઠ્ઠાવીસ યુગોથી છે. સાચેસાચ, મારો તો એજ નિશ્ચય થઈ ગયો છે કે, આ મૃત્યુલોકજ નથી.”

“આજ નક્કી માનો, બીજી વાતોના વિચાર ત્યજ દો.
તું પરાત્પરને જોતો હોય તોપણ પંઢરીમાં તો જરૂર જા.”

* * * *

“શ્રુતિ જેની સ્તુતિ કરે છે, પુરાણ જેનું કીર્તન કરે
જા. ૨૪

છે, તે સ્વયં ચેષશ્યામ અહીં ઉભા છે.”

* * * *

“કેક ઉપર હાથ મૂકીને લોકોને સૂચવે છે કે, લવ-
જળરૂપી સમુદ્રનો અંત અહીંજ છે.”

* * * *

“પંદરીના રાણા સમચરણ ઉભા છે એજ દુર્લભ ચરણો!
જન-મનને (માનવના મનને) પ્રિય છે.”

* * * *

“પતાકાઓ ઉડી રહી છે, તાલ-મૃદંગ વાગી રહ્યા
છે, સજ્જન મનુષ્યો આનંદ અને પ્રેમથી શ્રીવિઠ્ઠલનું નામ
ગજવી રહ્યા છે.”

“સતત શ્યામજી કૃષ્ણમૂર્તિ તેમના હૃદયકમળમા રમી
રહી છે. શાંતિ-ક્ષમા તેમની પાછળ પાછળ અત્યંત પ્રેમથી
ચાલી રહી છે. આ વિઠ્ઠલરાયના સર્વાંગપ્રેમી વીર છે. તેમ-
ણેજ પોતાના પિતા રુકિમણીદેવીના વરને પ્રાપ્ત કર્યા.”

* * * *

“નિરંતર હરિનું ધ્યાન કરવાથી સર્વ કર્મોનાં બંધન
કપાઈ જાય છે. રામ-કૃષ્ણ નામના ઉચ્ચારણથી સર્વ દોષો
દૂર દૂર ભાગી જાય છે.”

* * * *

“હે ગોપાલ ! હે હરિ ! હે ત્રણે જગતના જીવન !
આ મન તારાજી ધ્યાનમા લાગી જાય, એક ક્ષણ પણ ખાલી
જવા ન પામે.”

* * * *

“આજે સોનાનો દિવસ જોયો કે નામ લેતાંજ રૂપ
પ્રગટ થઈ ગયું !”

* * * *

“તન-મન તારાજી ચરણોમાં સમર્પણ છે. રુકિમણી-
દેવીના વર મારા પિતા છે, હું જીભું કશું જાણતો નથી.”

* * * *

હરિ આહારે હરિ આહારે, સંતસંગે બ્રહ્માનન્દ આહારે. ૧
હરિ યથે રે હરિ તેથે રે, હરિ વાંચુનિ ન દિસે રિતે રે. ૨
હરિ પાહિરે હરિ ધ્યાય રે, હરિ વાંચુનિ હજે નાહી રે. ૩
હરિ વાચે રે હરિ નાચે રે, હરિ પાહતાં આનન્દ સાંચે રે. ૪
હરિ આદી રે હરિ અન્તી રે, હરિ વ્યાપક સર્વા ભૂતી રે. ૫
હરિ જાણા રે હરિ વાના રે, આપ રખુમાદેવીવર રાણા રે. ૬

અર્થાત્ “હરિ આવ્યા, હરિ આવ્યા; સંતસંગથી બ્રહ્માનન્દ બની ગયા. (૧) હરિ અહીં છે, હરિ ત્યાં છે; હરિ વિનાનું કંઈ પણ ખાલી નથી. (૨) હરિ જુએ છે, હરિ ધ્યાન ધરનાર છે; હરિ વિના ખીજું કંઈજ નથી. (૩) હરિ વાંચે છે, હરિ નાચે છે, હરિને જ્ઞેતાં સાચો આનંદ છે. (૪) હરિ આદિમાં છે, હરિ અંતમાં છે; હરિ સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપક છે. (૫) હરિને જાણો, હરિને વખાણો; રુકિમણી-દેવીના વર રાણા ખાષ છે.” (૬)

*

*

*

*

(૧) “આવડે તે કરિસી દેવા, કવણ કરી તુઝા હેવારે.”

અર્થાત્ “તમે જે ઇચ્છો છો, તે કરો છો, તમારી ઈર્ષ્યા કેાણ કરે ?”

(૨) ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.

—ઇત્યાદિ અનેક ઉત્તમ અભંગ છે, એ ગદ્યાનો અહીં તે કેટલોક પરિચય આપી શકાય !

~ ૭ સ્તુતિ-સુમન્દાંજલિ ૭ ~

(૧) નામદેવ—ત્રણે દેવતાઓ જાણે પરબ્રહ્મમાંથી ઢાળેલા હોય, જગતમા જાણે સૂર્ય પ્રગટ થયા. ધન્ય છે એ નિવૃત્તિનાથ, ધન્ય છે એ સોપાનદેવ, ધન્ય છે એ જ્ઞાન-દેવ. એ સહજ સિદ્ધ જ્ઞાની છે, એમ જાણીને ચાંગદેવ એમનાં ચરણોમાં પડયા, પૈઠણમાં પડિતોએ વાદ કયો તો એમણે પાડાને મુખે વેઢ બોલાવ્યા. સોડહં સુકૃતની અથિ-ઓ છોડાવીને તેમણે મરાઠી ગીતાદેવીની રચના કરી. નામ-દેવ કહે છે કે, એક વાર અલંકાપુર જાઓ અને પુણ્યને પ્રાપ્ત કરો.

(૨) જનાબાઈ—સદાશિવના અવતાર મારા સ્વામી શ્રી નિવૃત્તિનાથ, મહાવિષ્ણુના અવતાર મારા સખા જ્ઞાનેશ્વર અને બ્રહ્માના અવતાર શ્રી સોપાનદેવ થયા. તેમણે ભક્તો ઉપર આનંદની વૃદ્ધિ કરી. આદિશક્તિ મુક્તાબાઈ થયાં તેમના ચરણોમાં આ જના દાસી મસ્તક નમાવે છે.

(૩) સેનો વાળંદ—અલકાપુરવાસિની માતા જ્ઞાનબાઈ ! આ બાળક ઉપર દયા કરો, એને સલાજો હું તો હલકી જાતિનો છું, આપજ માફ અભિમાન રાખો, આ વિનંતિ કરીને હું આપના ચરણોમા પડુ છું.

મારા સખા જ્ઞાનેશ્વર વિષ્ણુના અવતાર છે. ચાલો ચાલો અલકાપુર, ત્યાં સતજનોનું ઘર છે ઇન્દ્રાયણીમા સ્નાન કરવાથી મુક્તિ ચરણોમા આજોટે છે સેનો જ્ઞાનેશ્વરનાં ચરણોમા આજોટવા આવ્યો છે.

તે શ્રુતિ ધન્ય છે, તે પ્રાણીઓ ધન્ય છે કે જેઓ

જ્ઞાનદેવને જીએ છે. વળી એ લાગ્યવાનો ધન્ય છે કે જેઓ અલંકાપુર (આળંદી) જાય છે અને તેમનું કુળ પણ ધન્ય છે, ધન્ય છે. અલંકાપુરના દાસાનુદાસ સેનો વાળંદ તેમની ચરણરજ છે.

જેના આંગણમાં સોનાનો પીંપજો છે, જ્યાં સિદ્ધ સાધકોનો મેજો છે, તેના સ્મરણથી પાપ નાશ પામી જાય છે. સેનો કહે છે કે, એ સ્વયં પંડરીનાથ બતાવે છે.

(૪) નરહરિ સોની—નિવૃત્તિ, સોપાન, મુક્તાબાઈની સાથે જ્ઞાનદેવનાં ચરણોમાં ભાવ છે.

(૫) શ્રી એકનાથ મહારાજ—આ ભૂમિ ઉપર વિશ્વાન્તિનું સ્થાન, સંતોનું ઘર અલંકાપુર છે. મારા જીવનું સચિત ધન ત્યાં છે. ત્યાં જઈને હું જ્ઞાનદેવને નમન કરીશ. ત્યાં સિદ્ધેશ્વરનું સ્થાન છે, કે જેના દર્શનમાં મુક્તિ છે; જેમનાં દર્શન પ્રદક્ષિણ કરાવે છે, તે વટેશ્વર છે. ચોરાશી સિદ્ધોનું ત્યાં સિદ્ધ મિલન થઈને પ્રત્યક્ષ કલ્પવૃક્ષ સ્થપાયેલું છે. સામે અમૃતમય ઈન્દ્રાયણી વહે છે, ભાગીરથી વગેરેની માથે તીર્થરાજ વિદ્યમાન છે. આવા સ્થાનમાં જ્ઞાનદેવની સમાધિ છે. એકા જનાર્દનને માટે અલંકાપુર એજ એક ઠેકાણું છે.

કૈવલ્યની મૂર્તિ, ચૈતન્યના હૃદય મારા જ્ઞાનદેવ જૂલળ ઉપર પ્રગટ થયા. મારા જ્ઞાનદેવ જ્ઞાનીઓના શિરોમણિ છે. તેમણે જડ ઓટલાને ચલાવ્યો, આંગદેવની ખાંતિ હરી લીધી, તેઓ મારા મોક્ષમાર્ગના સાથી છે.

મારી જ્ઞાનાબાઈ અનાથોની માતા છે. એકા જનાર્દન તેનાં ચરણોમાં વંદન કરે છે.

હે શ્રેષ્ઠમૂર્તિ જ્ઞાનદેવ ! મારી એક વિનંતિ સાંભળો, મારી અંદર બેસીને મને જગા આપો. અંદર સત્તાધારી થઈને બહાર પ્રપંચ કરો. હે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનદેવ ! એકા જનાર્દનમાં પધારો.

(૬) શ્રીપુકારામ મહારાજ—હે જ્ઞાનીઓના ગુરુ,

રાજાઓના મહારાજ ! આપને જ્ઞાનદેવ કહે છે કે, આ મહત્તાને હું પામર શું સમજું ? પગની મોજડી પગમાં જ રહેવી યોગ્ય છે. પ્રજ્ઞાદિ પણ જ્યારે આપના આગળ હારી જાય છે, તો પછી જીવનની સાથે આપની સરખામણી કરવાની શી શું જાણ ? તુકારામ કહે છે કે હું યુક્તિ (યોગ)નું ધર નથી જાણતો, તેથી ચરણોમાં મસ્તક મૂકું છું.

હું તો જાણક છું, આડી અવળી વાતો કરું છું. મહારાજ ! આપ સિદ્ધ છો, અપરાધ દામા કરો. મહારાજ ! મેં મારો અધિકાર નથી વિચાર્યો, પ્રભો ! આ દાસને આપ નાં ચરણોમાં રાખો.

(૭) નિલોખારાય—પંઢરપુરમાં અને જ્ઞાનેશ્વરમાં યુક્તિ દાસત્વ કરે છે. ત્યાં ભગવાન છે, અહીં ભક્ત છે, બન્નેનો મહિમા અદ્ભુત છે. ત્યાં ધ્યાન છે, અહીં જ્ઞાન છે, બન્ને જગાએ પરલોકનું સાધન છે. નિલોખા કહે છે કે, ત્યાં ગરુડ છે, ત્યારે અહીં અબ્જનવૃક્ષ છે.

જે આજંદીની યાત્રા કરવા આવે છે, તેઓ પંઢરીનાથના પ્રિય બને છે. પાંડુરંગે પ્રસન્ન થઈને જ્ઞાનને આ દાન દીધું છે. પંઢરપુર પૃથ્વી ઉપરનું વૈકુંઠ છે, તેનાથી પણ તેનો મહિમા વિશેષ છે નિલોખા કહે છે કે, એ જાણીને સંતો હરવર્ષે અહીં દોડયા આવે છે.

જ્ઞાનેશ્વરને નમસ્કાર, જ્ઞાનેશ્વરને નમસ્કાર, નિવૃત્તિને ઉદાર સોપાનદેવને નમસ્કાર. દેવતાઓની અદ્વૈતજનની, ત્રિભુવનપાવની મુક્તાળાઈને નમસ્કાર. આપે જગતના ઉદ્ધારને માટે અવતાર ધારણ કર્યો અને સિદ્ધત્વનો મહિમા પ્રગટ કર્યો. નિલોખા આપને શરણે આવેલો છે, એને પોતાનો કહો, સંતોએ એને આપના હાથોમાં આપને સમર્પણ કરેલો છે.

(૮) કાન્હૂપાત્રા—કાન્હૂપાત્રા ! આજે તારાં ધન્ય ભાગ્ય કે જ્ઞાનદેવનો મેળાપ થયો !

(૯) શિવદિન કેસરી—નિષ્કાલાવધી જે વ્યાપક છે,

સૌના અંતર્યામી છે, જેના પાવન નામથી પાપીઓ તરી જાય છે, ચિત્તમાં જેનું ધ્યાન ધરવાથી ચિંતન ઉન્મન-સુખસિંધુ જે પ્રાપ્ત થાય છે, તે દીનજંધુ જ્ઞાનેશ્વર સદ્ગુરુને વંદન કરો.

(૧૦) ભોળાનાથ—જેણે ગીતામૃતનું પાન કરાવીને સૌને જીવાડ્યા તેનું નામ જ્ઞાનેશ્વર છે. તેનું લાવણ્ય, શાંતરસ અદ્ભુતરૂપ એણું છે કે જોતાંજોતાં નેત્ર પાગલ જની જાય છે.

(૧૧) નિરંજન માધવ—જેમણે ભગવદ્ગીતાશાસ્ત્રની ટીકા કરી અને સજ્જનોની માયાભ્રાતિનો નાશ કરી દીધો, તે મોક્ષના ઢાતા સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરને ખુલ્લાં નેત્રોથી જુઓ અને ચિત્તથી તેમનું ચિંતન કરો. જેને ધારણે સુવર્ણનો અશ્વત્થ (પીપળો) શોભી રહ્યો છે, જેના ગામમાં પુણ્યનો ડંકો વાગી રહ્યો છે, જેને ગાતા ગાતાં પ્રાણીઓ વૈકુંઠમાં જાય છે, તે સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરમાં ચિત્ત લગાડો. જ્યાં શુભ ગંગા ઈન્દ્રાયણી વહે છે અને સ્નાન-પાનથી પાપ-પર્વતના ભુક્ષા હિડાવી દે છે, જે કેવળ દીન અને અનાથ ને જે તારે છે, તે સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરમાં ચિત્ત લગાડો. જ્યાં કામારિ શ્રી સિદ્ધેશ્વર પોતેજ વિરાજે છે, જ્યાં સુખ અને સ્વચ્છંદતાપૂર્વક મોક્ષ લૂંટી શકાય છે, જ્યાં રસ્તે ચાલતાં દર્શન કરી લેવાથી પણ પુણ્ય મળે છે તે સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરમાં ચિત્ત લગાડો. જેની ટીકા વાંચીને કેટલાયે જ્ઞાની થઇ ગયા, જેણે તેમને વૈકુંઠમાં શ્રીધરરૂપમાં સ્થિર કર્યાં, એવી અદ્ભુત સ્વસત્તા જેઓએ જતાવી, તે સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરમાં ચિત્ત જોડો. કામ, ક્રોધ, મોહ અને અધકારને જ્યાં ઠેકાં આશરો મળતો નથી, તે સુખ સારસ્વરૂપ ગીતા વાંચો અને બોધાનંદથી ડાલતાં ડાલતાં સુખને માર્ગે ચાલો, સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરમાં ચિત્ત લગાડો. નિવૃત્તિનાથ જેમને જ્ઞાન સરળ કરીને જતાવે છે અને જે તે જ્ઞાનથી લોકોનાં પાપ હરી લે છે, જેનું ધ્યાન કરવાથી મારા ચિત્તમાં પ્રેમ ઉભરાઇ જાય છે, તે સદ્ગુરુનાથ જ્ઞાનેશ્વરનું ચિંતન કરો.

(૧૨) શ્રી રંગનાથ સ્વામી—‘જ્ઞાનદેવ’ ‘જ્ઞાનદેવ’ કહેતાં કહેતાં દેવ જ્ઞાન આપે છે, જે મુખ વડે આ નામનો અખંડ જપ કરે છે તે વાસુદેવ બની જાય છે. ‘જ્ઞાનદેવ’ આ ચાર અક્ષરના મંત્રનો જપ કરવાથી તે સર્વજ્ઞ થાય છે, તેને જ્ઞાન-અજ્ઞાનરહિત બ્રહ્મની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. તે સ્વસ્વરૂપે જ્ઞાતા થાય છે, આ જોમની પ્રતિજ્ઞા છે. જ્ઞાનાન્નિથી પાપ ભસ્મ બની જાય છે, આ તેમની આજ્ઞા છે. આ નરરૂપે ભગવાન શ્રીવિષ્ણુજ અવતર્યા છે સદ્ભાવથી તેમને વંદન કરીને તેમનું નામ જપવાથી વિજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. એ દેવાધિદેવનું ભક્તોને વરદાન છે તેથી બ્રહ્માંડમાં આનંદ ભરાઈ જાય છે; તે રાજધિરાજ દયાનિધિ અલંકારપુરમાં વિરાજે છે અને દેશની ભાષામાં જ્ઞાનદેવી ગીતા કહે છે.

(૧૩) મહેશ્વર મુનીશ્વર—વેદ-પુરાણોમાં શુકસનકાદિ જેમના મહિમાનું વર્ણન કરે છે, ગોકુળમાં ગોવાળ બનીને જે ગાયો ચરાવે છે, અર્જુનના સારથિ બનીને ઘોડાઓને પાણી પાય છે તે આ સદ્ગુરુ જ્ઞાનેશ્વર હરિ છે. જે સ્મરણ કરનારા પ્રાણીને તારે છે..... કારતક માસમાં પંદરપુર-પતિ જેની સમાધિને વંદન કરે છે, તે જ્ઞાનેશ્વરના નામનો જે સતત જપ કરે છે, તેના હૃદયમાં ભગવાન લક્ષ્મી-સહિત નૃત્ય કરે છે.

(૧૪) મોરો પંત—શ્રીવિષ્ણુની પેઠે શું જ્ઞાનદેવ જલદી જલદી જીવોને નથી તારતા ! જે સ્વર્ગના જનક યજ્ઞથી આપવાનું બનતું નથી તે ચીજ એ જ્ઞાનથી આપે છે. (૧) તેથી એ સ્તવનને યોગ્યનું હું સ્તવન કરું છું... બુદ્ધિઅનુસાર ભાવભક્તિપૂર્વક સ્તવન કરવાથી આ જ્ઞાનેશ્વર વિષ્ણુ મનની શુદ્ધિ આપે છે. (૨) હે જ્ઞાનેશ ! ભગવત્ ! ભગવન્નનવલ્લભ ! મહા દયાળુ ! આ કળિયુગી માનવોને તમે સ્મરણમાત્રથીજ શુદ્ધિપદ આપો છો. (૩) તમે ભી-તને પણ ચલાવી તો પછી કયા જડ જીવને તમે મુગતિ આપનાર નથી ? રાજનસમાજ તમારો શ્રીરામચંદ્ર જેવો

યશ ગાય છે. (૪) જગતને તારવા માટે તમે શ્રીમદ્ભગ-
વદ્ગીતાની વ્યાખ્યા-વિવરણ-ટીકા કરી, સંસારના તાપથી
મુક્ત થવાને માટે સજ્જનો આ સદ્ગ્રંથના સારનું સેવન
કરે છે. (૫) શ્રીહરિહર કીર્તિ જેવીજ તમારી આ ઝોલીઓ
વિશ્વાસપ્રિય છે, વેદવ્યાસ પણ ઘણી વાર કહે છે કે મને
એ શ્રુતિ જેવીજ લાગે છે. (૬) હે જ્ઞાનેશ ! તમારી કૃતિને
સૌ જ્ઞાતાઓ પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે, જ્ઞાનેશ્વરી
મહામોહ-મહિપાસુર-મહિની લવાની છે. (૭) શંકર નિ-
વૃત્તિ છે, હરિ ! તમે જ્ઞાનેશ છો, બ્રહ્મદેવ સોપાન છે,
વિદ્યા મુક્તા છે; અમે તમારી કીર્તિ-મુધાનું હમેશાં પાન
કરતા રહીએ. (૮) હે ગીતે ! તમારીજ પવિત્રતા, કીર્તિ,
સુમતિ જ્ઞાનેશ્વરી પ્રિયા આવી અને વિશ્વવિખ્યાત થઈ ગઈ.
આથી અનેકોનું કામ થયું. (૯) હે ભગવતિ ! તમને જે
કોઈ જ્યાં પણ લઈ જાય છે, ત્યાં તમે જાઓ છો, તમારો
બહુમત તમને સારો લાગે છે; જે માણસ જ્ઞાનેશ્વરીનું
અનુસરણ કરે છે, તેને તમે મુક્ત કરો છો. (૧૦) તમે
અનેક જડ જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. હે પ્રકટ જ્ઞાનેશ્વર !
હે દયાનિધાન ! આ મોરને પણ ઉગારો, આ લોખંડ તમે
કે જે પારસ છો તેમનામાં કંઈ હલકાપણું નહિ આવે.

(૧૫) શ્રીધરસ્વામી—ગીતા પદક છે, તેમાં જ્ઞાને-
શ્વરે હીરા જડયા છે....જે જ્ઞાનેશ્વર તેજ કૃષ્ણ નાથ છે.
એજ જ્ઞાનેશ્વરે ગીતાનો અર્થ બતાવ્યો છે. આની જે નિંદા
કરે તેને સાચેજ મંદગતિ સમજવો જોઈએ.

(૧૬) મુકતેશ્વર—પ્રાકૃત કવીશ્વરશાચાર્ય જ્ઞાનેકવચ
જ્ઞાનદેવની પુદ્ગિનું ગાંધીય અગાધ સિંધુ સમાન છે. મનમાં
તેમનાંજ ચરણોનું ચિંતન કર્યું, આથી હું પાવન થઈ ગયો.

(૧૭) વિદ્યોબા અણ્ણા કડાકડકર—

यद्विलासवशादात्मवस्तु नैव प्रकाशते ।

अलन्दीपो विनाशाय तमस्तस्तस्य केवलम् ॥

આરતી

(૧)

આરતી જ્ઞાનરાજ, મહાકૈવલ્ય;
 સેવિતી સાધુસન્ત, મનુ વેદલા માઝા. આ૦ ધ્રુ૦
 લોપલે જ્ઞાન જગી, હિત, નેણતી કોણી;
 અવતાર પાણ્ડુરંગ, નામ ઠેવિલે જ્ઞાની, આ૦ ૧
 પ્રગટ ગુણ બોલે, વિશ્વબ્રહ્મચિ ઠેલે;
 રામા જનાર્દની, પાચી રક્ષિ ઠેલે. આ૦ ૨

અર્થાત્ શ્રી જ્ઞાનરાજની આરતી કે જે મહાકૈવલ્ય-
 તેજ છે, સાધુસન્તો જેની સેવા કરે છે તેમણેજ મારા મન-
 ને ખેંચી લીધું છે, સંસારમાંથી જ્ઞાનનો લોપ થયો હતો,
 કોઈ પોતાનું હિત બાળતું નહોતું (ત્યારે) પાંડુરંગે અવ-
 તાર લીધો, નામ જ્ઞાની (જ્ઞાનદેવ) રાખ્યું. (૧) તેમની
 પ્રકટ ગૂઢ વાણીથી વિશ્વ બ્રહ્મજ બની રહ્યું અને 'રામા
 જનાર્દન' તેમનાં ચરણોમાં સ્થિર થઈ ગયા. (૨)

(૨)

હાતાં કૃપા તુમચી પશુ બોલે વેદ,
 નિર્જીવ ચાલે સિંતી મહિમા અગાધ.
 ભગવદ્ગીતા દીક્ષા જ્ઞાનેશ્વરી શુદ્ધ,
 કર્ણિ ભાવિક લોકાં, કેલા નિજબોધ. ૧
 જયદેવ જયદેવ જય જ્ઞાનસિંધુ,
 નામસ્મરણે તુમચી તુટે ભવબન્ધુ. જય૦ ધ્રુ૦
 ચૈદશે વપાંચે તમીતીરવાસી,
 ચેઈનિ ચાંગદેવ ભાગલે ચરણાંશી,
 કર્ણિ કૃપા દેવે અનુમહિલે ત્યાસી. ૨
 સમાધિ સમયી સકલ સન્ત સમુદાય,
 ચેઈનિ મુરવર ચાલે શ્રીપદરિસાવ.

દારીં અજ્ઞાનવૃક્ષ મુવર્ણ પિંપલાસમાવ
જાણુનિ મહિમા નિલા માગે ચરણાતલિ કવ. ૩

અર્થાત્ આપની કૃપા થવાથી પશુ વેદ જોલે છે, જડ
ભીંત ચાલે છે, એવો આપનો અગાધ મહિમા છે. ભગ-
વદ્ગીતાની શુદ્ધ જ્ઞાનેશ્વરી ટીકા કરીને આપે ભક્તોને આત્મ-
જ્ઞાન આપ્યું છે. (૧) હે દેવ ! આપનો જય થાઓ, જય
થાઓ. હે જ્ઞાનના સાગર ! આપના નામસ્મરણ વડે ભવ-
બંધન તૂટી જાય છે. ચૌદસો વર્ષોના તાપીતીરવાસી ત્રાંગ-
દેવ આપનાં ચરણોમાં આવ્યા અને આપે કૃપા કરીને તેમ-
ના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, આત્મજ્ઞાન આપીને આપની સાથે
રાખ્યા. (૨) સમાધિને અવસરે સકળ સતસમુદાયને સાથે
લઈને સુરવર શ્રીપંદરિનાથ આવ્યા. આપના સમાધિ-દ્વાર
ઉપર સોનાના પીપળાના જેવું અજ્ઞાનવૃક્ષ છે, આપનો
મહિમા જાણીને નિલોખા પોતાને માટે આપના ચરણોમાં
સ્થાન માગે છે. (૩)

(૩)

જયદેવ જયદેવ જય જ્ઞાનદેવ,
વિષ્ણુઆ અવતાર દેઇ પદ સેવા. જય૦ ધ્રુ૦
ખાલપણીં દાખવિલેં અગાધ મહિમાન,
રેડયા વદનીં વેદ જોલવિલા જેણેં.
માતીચી જડ ભીંત ચાલવિલી કોણે ?
ઐસેં દાવિતિ મુજના અદ્ભુત વિંદણ.
દુઝિયા દરિંચી કાઠી અજ્ઞાનતરૂં જાલી,
દેખત લોકેં દતે જ્ઞાન મહાવદલીં.
ઐસીં અપૂર્વ ચરિતેં જે લોકીં કેલીં,
તરતી પતીત પામર પારમુની તાત્કાલીં.
ભગવદ્ગીતા ટીકા જ્ઞાનાચી નોકા,
ભવસાગર તારણિં ત્વાં દેલી અકલંકા.
વૈકુંઠાચેં પીઠીં જોસવિતે લોકાં,
મહણુનિ માધવનંદન વંદી પદપંકા. ૩

અર્થાત્ હે દેવ ! આપનો જય થાઓ, જય થાઓ,
વિષ્ણુના અવતારરૂપ જો જ્ઞાનદેવ ! આપનાં ચરણોની સેવા

મને આપો. જાળપણમાંજ આપે આપનો અગાધ મહિમા બતાવ્યો છે. પાડાને સુખે વેદ બોલાવ્યા ને માટીની જડ સીંત ચલાવી. સુજનોને આપે આપનાં અલૌકિક દર્શન દીધાં. (૧) આપના હાથની છડી (પાતળી લોકડી) અબ્બન વૃક્ષ બની, કે જે મહાવહ્નીનું દર્શન ચતાંજ લોકોને જ્ઞાન-દાન દે છે. આ લોકમાં આપે એવાં અપૂર્વ ચરિત્ર કયાં કે પતિત-પામર તરતજ તરી જાય છે. (૨) ભવસાગર-માંથી તારવા માટે આપે અકલંક જ્ઞાનની નૌકારૂપ ભગ-વદ્ગીતાની ટીકા કરી તે વૈકુંઠમાં લઈ જઈને બેસાડે છે, 'માધવનંદન' આપનાં ચરણકમળોમાં વંદન કરે છે.

૭ કર્મપર્યન્ત ૭

હવે વિશ્વાત્મક ભગવાન આ વાગ્યરૂથી પ્રમત્ત થાઓ અને પ્રસન્ન થઈને મને એ પ્રસાદ આપો કે (૧)

મૂર્ખ માનવોની વક દૃષ્ટિ ન રહે, તેમની સત્કર્મમાં પ્રીતિ વધે, સૌ પ્રાણીઓમાં પરસ્પર હાર્દિક મૈત્રી થાઓ (૨)

અધર્મનો અધકાગ્નિ દૂર થાઓ, વિશ્વ સ્વધર્મ-સૂર્યને જુઓ, જેની જે કામના હોય તે પૂર્ણ થાએ. (૩)

સૌની હિમેશાં મંગલ કામના કરનારા ભગવદ્ભક્તો-નો સમુદાય આ પૃથ્વી પરનાં સર્વ ભૂતોને—માનવીઓને મળતો રહે (૪)

જે ચાલતા ફરતા કષ્ટવૃક્ષાંકુર છે, છવત ચિતા-મણિના સ્થાન છે, બોલતા ચાલતા અમૃતાણું છે, (૫)

જે કલકરંદિત ચદ્ર છે, તાપહીન માર્તંડ-સૂર્ય છે, એવા સતસન્નનો હિમેશાં બધાના આસનનો થાઓ (૬)

વિશેષ શું કહેવું, ત્રણે લોક સર્વ સુખો વડે સર્વ સમયે તે આદિપુરુષનું અળ કલ્પન કરો, અળ કલ્પન કરો (૭)

(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૮, ૧૭૬૪-૧૮૦૦)

॥ ૐ તત્સત્ શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ ॥

महात्मा श्री एकनाथ

મહાત્મા શ્રી એકનાથ

પ્રાંશિત્તમ્હ માનુદાસ

“શુદ્ધ ખીજનાંજ મધુર અને મુંદર રૂળ થાય છે.”—તુકારામ

શ્રીએકનાથ મહારાજના વડદાદા ભાનુદાસ આશિલા-
યન-શાખાના ઋગ્વેદી મહારાષ્ટ્રીય દેશસ્થાન પ્રાદ્યક્ષ હતા.
તેમને જન્મ શાકે ૧૩૭૦ (સંવત ૧૫૦૫) ની હગભગ-
માં પૈઠણમાં થયો હતો. શકદતી શાલિવાહન ઉદ્દે સાત-
વાહનની રાજધાની આજ નગરમાં હતી અને ત્યારથી આ
સ્થાન સંસ્કૃત વિદ્યાના કેન્દ્રસ્થાન સરખું બની રહ્યું હતું.
આથી એ ‘ હક્ષિણું કાશી ’ તરીકે કહેવાય છે. આરે વેદ,
શાસ્ત્ર અને અઠાર પુરાણોનું જેવું અધ્યયન પૈઠણમાં
થતું હતું તેવું હક્ષિણમાં ખીજે ક્યાંય થતું નહોતું. જ્ઞાને-
શ્વર વગેરે ભાઈ-બહેનોને શુદ્ધિપત્ર લાવવા માટે તેરમા
સેકામાં આજંદીના પ્રાદ્યક્ષોએ પૈઠણ જ મોકલ્યા હતા.
આવી આ પવિત્ર વિદ્યાનગરીમાં એક પવિત્ર કુળમાં ભાનુ-

મહારાષ્ટ્રના પ્રાદ્યક્ષોમા ગુપ્તત્વે ત્રણ બેદ છે:-કાંકણરથ યા
ચિત્પાવન, દેશસ્થ અને કદ્દારે. સ્થાનભેદથીજ આ બેદ થયા છે, તે
એ નામો પરથી સ્પષ્ટ લાગ્યા છે. ખાનપાન, ભાષા-ભાવ, રીતરિવાજ
વગેરેમાં ૫૨૨૫૨ ખાસ બેદ નથી, પરંતુ ધણે ભાગે ૫૨૨૫૨ લક્ષ-સંબંધ
નથી થતો, અથવા ધણેજ ઓછો થાય છે. —દિંદી અનુવાદ

દાસનો જન્મ થયો હતો. ભાનુદાસ+ દામાજી પંતના સમ-
કાલીન હતા. અને શાકે ૧૩૯૦-૯૭ (સંવત ૧૫૨૫-૩૨)
નો દુકાળ એમણે જોયો હતો. ભાનુદાસના સમયમાં પંદર-
રપુરના ભાગવત-ધર્મનો પરિચય ઘણાજ થોડા લોકોને
હતો. એવાજ એક મહાન ભાગવતધર્મી કુળમાં ભાનુદાસ
જન્મ્યા હતા. એમના પૂર્વજો વિષે વધારે હકીકત મળતી
નથી; છતાં બાળપણમાંજ ભાનુદાસમાં જે શુણો હતા તે
ઉપરથી તેમના ઉચ્ચ કુળ-ચરિત્ર જણાઈ આવે છે. જે
કુળને શુદ્ધાચરણનો કુળપરંપરાનો સ્વાભાવિક અભ્યાસ
હોય છે, તેમાં ઉત્પન્ન થનારા પુરુષ ઘણે ભાગે સદાચાર-
સંપન્નજ હોય છે. ભાનુદાસ, ભાનુદાસના પ્રપૌત્ર એકનાથ
અને એકનાથના ભાણેજ સુકતેશ્વર-આ ક્રમથી જે કુળમાં
સો ઢોઢસો વર્ષમાં ત્રણ કુળદીપક પ્રગટયા હોય, તે કુળ-
ની શુદ્ધ પરંપરા વિષે ખીલ પ્રમાણની જરૂરજ શી છે ?

+ દામાજી પંત ભારે ભગવદ્ભક્ત હતા. મુસલમાન બાદશાહની
નોકરી કરતા હતા. દુર્ગોદેવીના ભયંકર દુકાળમાં તેમણે દુકાળ-
પીડિતોને માટે દરબારી અન્ન-ભંડારમાંથી અન્ન લૂંટાવી દીધું હતું.
આ અપરાધ માટે તેમને સજા કરવામાં આવી ત્યારે કહે છે કે પંદર-
પુરના વિદ્વલ ભગવાને વિકુ મહારનું રૂપ લઇને તે અનાજનું મૂલ્ય
સરકારી ખજાનામાં જમા કરાવ્યું હતું. —હિંદી અનુવાદક

‡ મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવતધર્મ ક્યારથી પ્રચલિત છે, તેનો કંઈ નિ-
શ્ચ કરી શકતો નથી. પણ હાલમાં ત્યાં જે ભાગવતધર્મ-સંપ્રદાય
પ્રચલિત છે તેના મૂળ પ્રવર્તક પુંડલીક નામના મહાત્મા થયા હતા.
તેમણે પંદરપુરમાં મહાન તપ કર્યું. તે તપથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાને
જે સગુણ રૂપમાં તેમને દર્શન દીધા, તેજ રૂપમાં આજે ત્યાં શ્રીવિ-
દ્વલ ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપેલી છે. પુંડલીક સમક્ષ જ્યારે ભગવાન
પ્રગટ થયા, ત્યારે પુંડલીકે આસનને માટે પાસે પડેલી એક ઇંટ આપી.
તેજ ઇંટ ઉપર તેઓ ઊભા રહ્યા. આજે પણ પંદરપુરના મંદિરમાં
ભગવાન કેડ ઉપર હાથ રાખીને એક ઇંટ ઉપર ઊભા છે. પંદરપુરજ
મહારાષ્ટ્રના ભાગવત-ધર્મ-સંપ્રદાયનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. જાનેશ્વર,
એકનાથ, દુકારામ વગેરે મહાત્માઓએ આ ભક્તિપ્રધાન ધર્મનો
આગળ જતા પુષ્કળ પ્રચાર કર્યો. —મૂળલેખક

એકનાથ જેવા સત્પુરુષનો જન્મ કોઈ ગમે તેવા કુળમાં થતો નથી. ઈશ્વર-નિષ્ઠા, સદાચાર-સંપત્તિ, સત્ય પ્રીતિ, એકનિષ્ઠા વગેરે સફળતા જે કુળમાં પરંપરાથી ચાલ્યા આવે છે, તેમાં એકનાથ જેવા અદ્વિતીય મહાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક પેઢીઓનું તપ આવા મહાપુરુષોના રૂપમાં ફળીભૂત થાય છે. અસ્તુ. જે મહાત્માની ભક્તિથી પહેલી વાર ભગવાનને આ કુળ પ્રિય લાગ્યું, તે લાનુદાસનું ચરિત્ર-જ આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ.

લાનુદાસના યજ્ઞોપવીત-સંસ્કાર થયા ત્યારે તેમના પિતાએ તેમને લૌકિક વિદ્યા શીખવવાની શરૂઆત કરી. તેમાં ઉદ્દેશ એવો હતો કે, છોકરો કંઈક શીખીને બહુ-ગણે, પરંતુ પૂર્વકર્મોથી જેની બુદ્ધિમાં હરિભક્તિનાજ સંસ્કાર દૃઢ થયા હતા, તેને લૌકિક વિદ્યા શી રીતે પસંદ પડે ? પિતાએ ઘણું સમજાવ્યું-પઠાવ્યું, હજાવ્યું-ધમકાવ્યું, પરંતુ તેનું કંઈજ પરિણામ ન આવ્યું. એક દિવસ પિતાએ બહુ ધમકાવ્યાથી હજા વર્ષના બાળક લાનુદાસ રિસાઈને ગામ બહાર એક છાત્ર મંદિર હતું તેના લોંચરામાં જઈને સંતાઈ ગયા. તે લોંચરામાં અંધાર હતું, ક્યાંય પ્રકાશ જણાતો નહોતો, ત્યાં કોઈ માણસ જતું-આવતું પણ જણાતું નહિ, તદ્દન શાંતિ હતી. આ સ્થાને ભગવાન સૂચનાશયણની એક મૂર્તિ હતી. લાનુદાસ ત્યાં સાત દિવસ છુપાઈ રહ્યા. પિતાને પુત્રનો કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ, એટલે તેઓ વિવશ થઈને શોધ કરવા લાગ્યા. લાનુદાસે સૂચનાશયણના ચરણ પકડ્યા, તે ચરણોને પ્રેમાશ્રુવટે લીંજવ્યાં અને ગદ્ગદ થઈને તેમને કરુણ પ્રાર્થના કરી. જે દિવસ અન્ન-જળ વિના વીત્યા પછી ત્રીજે દિવસે સૂર્યોદય સમયે એક દિવ્ય પ્રાદાણ દૂધનું એક પાત્ર લઈને તેમની સમક્ષ પ્રગટ થયો. તેણે કહ્યું કે ‘હું વિશ્વચક્ષુ સૂચનાશયણ છું, તમારા પિતાએ ઘણા સમય સુધી મારી આરાધના કરી હતી તેથી મારી કૃપા વડે તારો જન્મ થયો છે. આજ જન્મમાં તને પરમાત્મપ્રાપ્તિ થતાં હું કૃતાર્થ થઈ જશે.’ આમ

કહીને બ્રાહ્મણે બાનુદાસને પેટ ભરીને દૂધ પીવડાવ્યું અને તેમને મસ્તકે વરદ હસ્ત મૂક્યો. આ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી રોજ બાનુદાસને દૂધ મળતું રહ્યું. દશમે દિવસે તેઓ મદિરની બહાર નીકળ્યા, ત્યારેજ પિતાએ પોતાનો પુત્ર મેળવ્યો. બધાને ખૂબ આનંદ થયો. પછી તો સૂર્ય ભગવાનના પ્રસાદની વાત તરતજ ફેલાઈ ગઈ અને બાનુદાસનું પહેલા જે નામ હતું, તે બદલીને બાનુદાસ (યાને સૂર્યો પાસક) રાખ્યું. કહે છે કે, આ પછી બાનુદાસે ત્રણ ગાયત્રી-પુરશ્ચરણ કર્યાં. ઐકનાથે પણ પોતાના ભાગવત શ્રથમાં બાનુદાસને વદન કરવાને પ્રસંગે આ કથાનું વર્ણન કર્યું છે.

યોગ્ય સમયે બાનુદાસનાં લગ્ન થયાં. થોડાંક વર્ષ વીત્યા ત્યાં તો તેમના માતા-પિતા પરલોક સીધાંબ્યાં અને ગૃહસ્થાશ્રમનો બધો ભાર તેમને માથે પડ્યો, પરંતુ તેમનું ચિત્ત ગૃહસ્થાશ્રમમાં લાગતું નહોતું. પાંડુરગની ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ધર્મો તેમને ગમતો નહોતો. તે ન તો કોઈ વેપાર કરતા કે ન તો કોઈની નોકરી કરતા. આ નિર્યુક્તિ વૃત્તિને લીધે ઘરમાં અન્ન-વસ્ત્રની પણ સુફંદેલી પડવા લાગી. બાળ-બચ્ચાને દરિદ્રતાના દુઃખમાંજ રહેવું પડ્યું ઘરમાં બાળ-બોપાળ હોવા છતાં પણ ગૃહિણીનું મન હંમેશાં ઉદાસ રહેવા લાગ્યું. બાનુદાસની આવી દશા જોઈને તેમનાં સગા-સબંધીઓએ તેમને કંઈક પૈસા લેગા કરી આપ્યા અને કહ્યું કે ‘આ પૈસા વડે કાપડની દુકાન કરો અને જે નફો થાય તેના વડે પરિવારનું પાલન પોપણ કરો અને મૂળ રકમ ધીરે ધીરે ચૂકવો.’ બાનુદાસે કહ્યું ‘ભલે,’ સાથેજ બધાની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા પણ કરી કે ‘પ્રારબધથી જે કંઈ મળશે તેના વડે નિર્વાહ કરીશ, પરંતુ જીવ જશે તો પણ અસત્ય બોલીશ નહિ.’ કાપડ લેવા માટે કોઈ આહક દુકાને આવતો, તો તેઓ તેને કહી દેતા કે ‘આ કાપડની મૂળકિંમત છે, તેના પર આટલો નફો છે, તેમાં કંઈજ ઓછું થશે નહિ, લેવું હોય તો લો, નહિ તો કંઈ નહિ.’ ગમે તેને પણ આજ વાત કરતા અને

થાહકનું મન ન માનતાં તે પાછે જતો ત્યારે મસ્ત થઈને
 જાન કરવા લાગતા. ઘરમાં ને બહાર સર્વત્ર નામસ્મરણ-
 માંજ એમના દિવસો વીતતા હતા. એમની સરળતા જોઈને
 વેપારી લોકો કહેતા કે, આના નસીબમાં ભીખજ સંસ્કાય-
 લી છે ! વેપાર તે વળી જૂઠું બોલ્યા સિવાય કે કોઈને
 ઠગ્યા સિવાય ચાલતો હશે ? જૂઠું-પ્રપંચના ધંધાવાળાઓ
 આજ પ્રમાણે સમજાવે છે. જ્યારે કોઈ નવયુવક પહેલ-
 વહેલો વેપાર શરૂ કરે છે અને તે દુનિયાની રીતભાતથી
 અજાણ્યો હોય છે ત્યારે સત્યથી વેપાર કરવા ઈચ્છે છે.
 પરંતુ આગળ જતાં જેમ જેમ તે ખીજ વેપારીઓની રીત-
 ભાત જુએ છે અને પાસે રૂપિયા પણ આવવા લાગે છે,
 તેમ તેમ તે લોભભૂતિ જાને છે, ચારિત્ર્યબ્રષ્ટ થાય છે અને
 એજ ચાલતા પ્રવાહમાં તે વહેવા લાગે છે. સામાન્ય નિય-
 મ આવેજ છે. પરંતુ ભાનુદાસ એવા નહોતા; તેઓ તો
 અસામાન્ય હતા. સમ્યાઈથી બધાં કામ કરવાનો નિશ્ચ-
 થ રાખવો અને તેને અનુસરીને લોભ, મોહ વગેરેને વશ
 નહિ થતાં નિઃશંક મનથી આચરણ કરવું, એને માટે
 અત્યંત ધૈર્યની જરૂર હોય છે. આવું સાત્ત્વિક ધૈર્ય ભાનુ-
 દાસમાં હતું. વિધ્નોની કંઈ પણ પરવાહ નહિ કરતાં તેઓ
 તો પોતાના વ્રતનેજ વળગી રહ્યા. વેપારમાં પહેલાં એમને
 ત્રુકસાન થયું, દુકાન ચાલતી નહોતી, શાહુકારો તગાદો
 કરવા લાગ્યા, લોકો તેમની અવગણના કરવા લાગ્યા. પડોશ-
 ના વેપારીઓ તેમની સત્ય નિષ્ઠાની મસ્કરી કરવા લાગ્યા.
 આમ અનેક પ્રકારે ભાનુદાસને વેપારથી ઘણું દુઃખ વેઠવું
 પડ્યું. સત્ય નિષ્ઠાથી કોઈનું ખરાબ થતું નથી, અસત્યથી
 કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી અને સત્યનિષ્ઠ માણસો ઉપર જે
 વિપત્તિઓ આવે છે, તે વધારે સમય સુધી રહેતી નથી; આ
 નિયમ અનુસાર ત્રણ-ચાર વર્ષ પછી પરિસ્થિતિ ખલટાઈ
 ગઈ. ભાનુદાસ મહાન ઈશ્વરશક્ત અને સત્યનિષ્ઠ પુરુષ છે,
 એવી ખ્યાતિ સર્વત્ર ફેલાઈ હતી. આથી સો ઘરાકો તેમ-
 નીજ દુકાને આવવા લાગ્યા; ઘોડાંજ વર્ષોમાં ભાનુદાસને

ખૂબ ધન મળ્યું અને તેમનું દારિદ્ર્ય દૂર થઈ ગયું, બાળબચ્ચા ના બધા દુ ખ દુ થયા અને ઘરમા લક્ષ્મીનો વાસ થયો.

ભાનુદાસની શાખ'જામી હતી, આથી તેમના અનેક જોડીદાર વેપારીઓ તેમના પર દ્વેષ રાખતા હતા. મનુષ્ય-સ્વભાવજ કંઈક એવો છે કે પોતાના કરતા બીજાનું વિશેષ સુખ તેનાથી સહન થતું નથી જાપડના વેપારીઓ પોત-પોતાના ઘોડાઓ ઉપર કાપડ લાદીને આબુળાબુના ગામે-મા બજારને દિવસે વેચાણ કરવા જતા હતા. એક દિવસ બધા વેપારીઓ બજારના કામમાથી પરવારી સૂર્યાસ્તસમયે પાછા ફરીને ધર્મશાળામા રોકાયા એમા ભાનુદાસ પણ હતા મધ્યરાત્રિનો સમય હતો, ક્યાકથી મૃદગનો અવાજ આવ્યો ભાનુદાસે જાણ્યું કે, ક્યાક હરિફીત'ન થાય છે. પોતાના ઘોડા અને માલનું ધ્યાન રાખવાનું બીજા સાથી જોને કહીને ખૂબ આનંદ તેમજ ઉત્સાહપૂર્વક તે હરિ-ફીત'ન સાબળવા ઉપડી ગયા આ તરફ તેઓ ભજના-નકમા મગ્ન થઈ ગયા, ત્યારે ઈર્ષ્યાળુ સાથીઓએ તેમના ઘોડા છૂટા મૂકી દીધા, તેમના કાપડની ગાસડીઓ એક બાઈમા નાખી દીધી અને જાણે કંઈ જાણતાજ ન હોય એમ આવીને સૂઈ ગયા ભગવાનને આ દુષ્ટોની દુષ્ટતા અસહ્ય લાગી તેમણે આ સતદ્વેષી વેપારીઓની આખે ઉઘાડવા માટે એક માયા રચી લગભગ રાતના બે વાગે ચોરોનું એક ટોળું ધર્મશાળામા દાખલ થયું તેમણે એ વેપારી જોને ખૂબ માર્યા અને પછી તેમના ઘોડા અને બધો માલ લૂટી ગયા ભાનુદાસ જેવા સાધુ પુરુષની સાથે અમે આવી દુષ્ટતા કરી, એ વાતનું કેટલાક વેપારીઓને ઘણું દુ ખ થયું અને તેઓ ભાનુદાસના આવવાની વાટ જોવા લાગ્યા હરિ-ફીત'ન સમાપ્ત થયું અને ભાનુદાસ ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે રસ્તામા એક બ્રાહ્મણ તેમના ઘોડાની લગામ પકડીને ઉભેલો મળ્યો ભાનુદાસે તેની પાસેથી પોતાનો ઘોડો લીધો અને ધર્મશાળામા પહોંચ્યા રાત્રે બનેલા બનાવની બધી હકીકતની તેમને ખબર પડી કેટલાકે ભાનુદાસના

કાપડની ગાંસડી લાવી દીધી અને પોતાના અપરાધની માફી માગી. ભાનુદાસનો ઘોડો તેમને પાછો મળ્યો, બધો માલ પણ સહિસલામત મળી ગયો, ચોરોના મારથી પણ બચ્યા અને આખી રાત હરિ-ક્રીડાનો આનંદ લેતા રહ્યા. વળી તેમની ઈર્ષ્યા કરનારાઓના ઘોડા તથા બધો માલ ચોરોને હાથ ગયો અને ઉપરથી વધારામાં માર પણ પડ્યો ! આ વાતનો વિચાર કરતા ભાનુદાસ બેઠા હતા. તેમને જણાયું કે, 'સ્વયં' ભગવાનેજ મારી રક્ષા કરી અને મારા ઘોડાની લગામ જેમણે મારા હાથમાં આપી તે ગ્રાહણ-વેશધારી પુરુષ વિઠ્ઠલ ભગવાન પોતેજ હતા. આમ વિચારતાં ભાનુદાસનું હૃદય પ્રેમથી ગૂંચ ગૂંચ થઈ ગયું, દામાજીને માટે વિઠ્ઠલ મહારનો વેશ ધારણ કરનાર ભગવાને ભાનુદાસને માટે એક પહોર અશ્વપાલનું કામ કર્યું ! આ એ ભક્તવત્સલ ભગવાનના મહિમા માટે યોગ્યજ થયું, પરંતુ જે કારણથી બીજાઓને ઈર્ષ્યા થઈ અને ભગવાનને કષ્ટ થયું તે વેપાર-નેજ છોડી દેવાનો ભાનુદાસે નિશ્ચય કર્યો. પછી તેતો મણે પોતાનું 'બધું' કાપડ બીજા વેપારીઓને વહેંચી દીધું અને પોતે નિશ્ચિંત થઈ ગયા.

ભાનુદાસ હવે વેપારથી સદાને માટે નિવૃત્ત થઈ ગયા, માન-મરતબો છોડી દઈ રાત-દિવસ ઈશ્વરનું લજન કરવા લાગ્યા. મહિપતિ બુવાએ પોતાની પ્રેમભરી વાણીથી ભાનુદાસના આ સમયના જીવનક્રમનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરેલું છે—

“ તેમને કેઈ સાંસારિક સુખ માટે કોઈના ઓશિયાળા થવું પડતું નહોતું. પ્રપંચ-ગૃહસ્થાશ્રમની તેમની બધી ચિંતાઓ છૂટી ગઈ હતી; સ્ત્રી-પુત્રાદિ સાથે રહેતા હોવા છતાંયે તેઓ ઉદાસીન વૃત્તિવાળા હતા. તેઓ અવાદી

x મહાર આત્મજોની એક જાત છે. સફાઈકામ કરવું, ચોક્કા કરવી, મરેલા જાનવર ઉપાડી જવા, એ બધા કામ આ જાતના લોક કરે છે. —હિંદી અનુવાદક

અને કાલિંદી એકાદશીને પ્રસંગે પંઢરપુરની યાત્રા કરતા હતા અને ત્યાં રેતાળ મેદાનમાં પ્રેમથી ભગવદ્ભજન કરતા કરતા તદ્દીન થઈ જતા હતા. વિવિધ પ્રકારની કવિત્વ-કળાથી ભગવાન ઘનશ્યામના રૂપ ને શુણ્ણુ ધ્યાન ધરતા હતા. હૃદયમાં જે ભગવત્પ્રેમ હતો, તેજ કંઠમાંથી કીર્તન-રૂપે 'બહાર નીકળતો હતો. તેમની વાણી સાંભળીને દુઃખ અને મૂર્ખાં લોકો પણ પ્રેમથી મુગ્ધ થઈ જતા હતા. તેમને પણ હમેશાં તેમના મુખેથી ભગવાનના શુણ્ણુ-ગાન સાંભળવાની ઇચ્છા રહ્યા કરતી હતી. ભાનુદાસ 'યદ્દૃષ્ટાલામ-સંતુષ્ટ' (જે વખતે જે આવી મળ્યું તેનાથી સતોષ માનનારા) હતા. કદી કોઈની પાસે કંઈ માગતા નહોતા. જે અન્ન-વસ્ત્ર મળતાં તેના વડેજ આનંદપૂર્વક નિર્વાહ કરતા હતા. પોતાના કે પારકાનો ભાવ પણ તેમનામાં રહ્યો નહોતો. સર્વત્ર તેઓ એકજ ભાવ અનુભવતા હતા, તેમના ચિત્તમાં કોઈ વિકલ્પજ નહોતો.

ભાનુદાસ આવા પરમ ભક્ત થયા. ભક્તિના આનંદ-માં તેમના મુખમાંથી અનેક અલંગ નીકળ્યા હતા. આ અલગ તેમના શુદ્ધ પ્રેમનું દર્પણ છે. તેમના આવા સૌ અલગ આજે પણ મળે છે. તેમાંથી થોડાકનો ભાવાર્થ આ નીચે આપીએ છીએ —

“ આ કાનો વડે તાર નામ અને શુણ્ણુ સાંભળીશ. આ પગો વડે તીર્થોનેજ માર્ગે આલીશ. આ નાથવંત દેહ બીજા કયા કામમા આવશે ? ભગવન્ ! મને એવી પ્રેમભક્તિ આપો કે મુખથી તારજ નામ અખંડરૂપે લેતો રહું. .. પેટને માટે હું કોઈ પણ નકામો ધંધો નહિ કરું, ઉચ્છિદ્ર પ્રસાદ વડેજ ભૂખ મટાડીશ. મારી સ્તુતિ અને બીજાઓની નિંદા, હે ગોવિંદ ! હું કદી નહિ કરું. સૌ પ્રાણીઓમાં હે રામ ! હું તમનેજ જોઉં અને તમારા પ્રસાદથી સતોષ પામું હે દેવ ! ભાનુદાસ બીજું કંઈજ માગતો નથી. વૈકું-ઠલોકમાં અમને શી વાતની જોટ છે ? ”

“જેસીને રામનામના ધ્યાનનું અનુષ્ઠાન કરવું, તેમાંજ મનને દૃઢ કરીને એકવિધ ભાવમાં તન્મય થવું, એથી વિશેષ સાધન બીજું કોઈ નથી. પરદ્રવ્ય અને પરસ્ત્રીને અસ્પૃશ્ય માનવાં, એનાથી વિશેષ નિર્મળ બીજું કોઈ તપ નથી. સાનુદાસ કહે છે કે, આ કળિયુગમાં રામનામ એજ તરવાનો ઉપાય છે.”

“વિશ્રાન્તિનું પરમસ્થાન-વિકૃલ-વિધાનજ જો મળી ગયા તેથી હવે ઉન્મની સમાધિ યાદ આવતી નથી; વિકૃલ ભગવાનને જોવાથીજ મનમાં આનંદ-આનંદ થઈ જાય છે. આજ ભગવાન પરમાનંદ છે, આનંદકંદ છે. મનમાં ભગવાનનું રૂપ એવું આવીને ભેગી ગયું છે કે ભગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ કોઈ પણ અવસ્થા યાદ આવતી નથી.”

“જે અનાદિ પરબ્રહ્મ નિજધામ છે તેજ આ ઉભી રહેલી ધનસ્વામ-ભૂતિ છે. જેને જોઈત શ્રુતિ (વેદ) ‘નેતિ નેતિ’ કહીને પાછી ફરે છે તે પરબ્રહ્મભૂતિ આ ઇંટ ઉપર છે..... જ્ઞાનીઓનું જે જ્ઞાન છે, મુનિજનોનું જે ધ્યાન છે, તેજ આ ઇંટ ઉપરના પરબ્રહ્મ છે. પુંડલીકના તપથી આ ઓજ મળી છે. સાનુદાસ એજ માગે છે કે, ભગવન્ ! એજ વરદાન આપો કે હું તમારી સેવા કરું.”

“હૃદયને દૃઢ કરીને હું આઠ્યો ત્યારે સંતસાધુ-સ્વામીજી-મળી ગયા અને જન્મમરણનું બંધન તૂટી ગયું. જે ઇચ્છા કરી તે મળ્યું. હું ધન્ય થયો, કૃતકૃત્ય થયો. હવે ધનારા ગધાજી જન્મ તારી સેવાને માટે યાઓ.”

સાનુદાસ પરમ પ્રેમી ભક્ત હતા; સત્ય નિષ્ઠા, આત્મ-સ્તુતિ તેમજ પરનિંદાનો ત્યાગ, પરદ્રવ્ય અને પરદારા તરફ અસ્પૃશ્યભાવ, સર્વત્ર સમભાવ, નામ-સંકીર્તનની પ્રીતિ અને પરમાત્માપ્રાપ્તિનો આનંદ વગેરે તેમની દેવી સંપત્તિ હતા અને તેમની આ સંપત્તિ તેમના અલંગોમાં ભરેલી છે. એકાદશીનું મત અને પંડરીની યાત્રાનો નિયમ

તેમનો અખંડ હતો. દરેક અપાઘી અને કાર્તિકી એકાદ-શીએ પંઢરપુરની યાત્રા તેઓ અવશ્ય કરતા હતા. નેત્રો તૃપ્ત થાય ત્યાંમુધી ઇંટ ઉપર ઉભેલા પંઢરીનાથના રૂપ-લાવણ્યનું દર્શન કરવામાં તેમને અત્યંત આનંદ આવતો હતો. અને આ આનંદનું તેમણે સ્થળે સ્થળે વર્ણન કર્યું છે. તેમણે બધાને ઉપદેશ પણ એનોજ આપ્યો છે. ‘તે સમુદ્ધ રૂપમાં શરીર, વાણી અને મન લુપ્ત થઈ જાય છે.’ આ તેમનો અનુભવ હતો. તેમણે ઇશ્વરને પ્રાર્થના પણ એજ કરી છે કે, જન્મ-જન્માન્તરમાં મારી એજ ઇચ્છા પૂરી કરો કે હું હમેશાં ભગવન્નામ લેતો રહું અને મને હમેશાં સંતોનો સમાગમ પ્રાપ્ત થાય. પંઢરીનાથે ભાનુદાસને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થાન આપ્યું. ભાનુદાસ ધન્ય થયા. એ મહાભાગવતને અમારા હૃદયે પ્રણામ પહોંચે.

ભાનુદાસ મહાભાગવત તો હતાજ, ઉપરાંત તેમણે મહારાષ્ટ્ર મંડળની ખડું ભારે સેવા કરી છે. શ્રી વિઠ્ઠલની મૂર્તિ ભાનુદાસ અનાગોંદીથી પાછી લઈ આંબ્યા, આથી તેમનો યશ સર્વત્ર ફેલાઈ ગયો. તે પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે.—

ભાનુદાસના સમયમાં તુંગભદ્રા નદીના તટે વિજયા-નગર ઉદ્દે અનાગોંદી રાજ્યમાં કૃષ્ણરાય નામનો બળવાન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. વિજયાનગરમાં એના જેવો પરાક્રમી, દૃઢ, તેજસ્વી, વિદ્વાન અને ધર્મનિષ્ઠ રાજા બીજો કોઈ થયો નથી. તેમણે બાવીસ વર્ષ (શાકે ૧૪૩૦-૧૪૫૨) રાજ્ય કર્યું. પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ, એ ત્રણે દિશાઓમાં તેમણે પોતાના રાજ્યને સમુદ્ર સુધી ફેલાવ્યું હતું. એમનો એવો પ્રતાપ હતો કે, એમને કોઈ શત્રુજ ન હતો. વિજા-પુરના ઇસ્માઈલ આદિલશાહને હરાવીને તેમણે રામેશ્વરથી બેલગામ સુધી પોતાના સિલ્લા ચલાવ્યા હતા. તેમણે અનેક રાજાઓને હરાવ્યા, અનેક કિલ્લાઓ બધાવ્યા, જમીનની માપણી કરાવીને રાજકર (મહેસુલ) લેવાની પદ્ધતિ નક્કી કરી, નહેરો ખોદાવી, વેપાર, ખેતી, કલા-કૌશલ્ય

અને વિવિધ વિદ્યાઓને પ્રાત્સાહન આપ્યું તથા સર્વત્ર હિન્દુ ધર્મનો યશ ફેલાવ્યો. તુંગલદ્રાની સુપ્રસિદ્ધ નહેર તેમણે જ ખોદાવી હતી. હુબલી, બેંગ્લોર, બેલ્લારી વગેરે વેપારનાં કેન્દ્રો તેમણે જ કાયમ કર્યાં હતાં. એમને આશ્રયે આઠ વિદ્વદ્ધરત્નો હતા અને તેઓ ‘દિગ્ગજ’ કહેવાતા હતા. તેઓમાં સુપ્રસિદ્ધ પંડિત અપ્પમ્મ દ્વિક્ષિત હતા. તેમણે રામકૃષ્ણ નામના બહુ મસ્કરા અને ચતુર કવિ તેમના મિત્ર હતા. આ કવિના ચાતુર્યની અનેક વાતો તેમણે જ લાપા-માં પ્રચલિત છે. આ રાજા કૃષ્ણરાયનો પ્રજા ઉપર અત્યંત પ્રેમ હતો. પ્રજા પણ તેમનો આદર કરતી અને પ્રેમ રાખતી હતી. તેમણે અનેક મંદિરો બંધાવ્યાં અને તેમના ખર્ચને માટે જાગીરો નક્કી કરી. આ કૃષ્ણરાયની સાથે લાનુદાસ-ને પણ કંઈક સંબંધ છે.

રાજા કૃષ્ણરાય એક વાર દેવદર્શન માટે પંદરપુર ગયા હતા. ત્યાં વારકરીઓનો પ્રેમભર્યો કીર્તનાનંદ જોઈ-ને એ બહુ પ્રસન્ન થયા. શ્રીવિકૃલભૂતિ પર એમને એટલો બધો પ્રેમ થઈ ગયો કે તે ભૂતિને પોતાની રાજધાનીમાં લઈ જઈને તેની પ્રતિષ્ઠા કરવાની તેમને ઇચ્છા થઈ. તેમને માટે એમ કરવું એ કંઈ મુશ્કેલ નહોતું. સ્થળે સ્થળે એમણે એવો પ્રબંધ કર્યો કે પંદરપુરથી અનાગોંદી સુધી તે ભૂતિ-ને અતિ પવિત્રતાપૂર્વક લઈ ગયા. ત્યાં તે ભૂતિની વિધિ-પૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, ખૂબ ઠાઠમાઠથી તેની સાર્વ-જનિક પૂજા થઈ, વિવિધ ભોગ ધરાવવામાં આવ્યા, અનેક સુવર્ણ-રત્નના અલકારો પહેરાવ્યા અને નવરત્નોનો હાર અર્પણ કર્યો. ભૂતિ ઉપર તેમણે અવશ્યજ સખત પહેરો રાખ્યો હતો અને ખૂબ ભક્તિપૂર્વક પૂજા-અર્ચા ચલાવવા લાગી. આ તરફ અપાઠી એકાદશીને દિવસે ચોતરફથી વારકરીઓ પંદરપુર પહોંચ્યા. તેમણે જોયું તો દેવાલયમાં દેવ નથી ! આમ જોઈને સૌ અત્યંત ઉદાસ થયા. કેટલાક ભક્તોએ તો એવો નિશ્ચય કર્યો કે, જ્યાં સુધી દેવદર્શન થશે નહિ ત્યાં સુધી અહીંથી ખસીશું નહિ. આ નિશ્ચયપૂર્વક તેઓ

ગરુડપારના મેદાનમાંજ પડી રહ્યા ! તેઓ અત્યંત ઉદાસ થઈ ગયા. તેમનાં મુખ કોઈ રાજા વિનાની પ્રજા હોય તેવાં-
 અરે, આંદલાવિનાના મુખવાળી સૌભાગ્યવતીના મુખ જેવાં
 થઈ ગયાં. આજસુધી જે ચરણો ઉપર અમે પુષ્પોની પેઠે
 અમારાં મસ્તક અર્પણ કર્યાં, ઇંટ પર ઉભેલી મૂર્તિનું જે
 સુંદર સ્વરૂપ ‘સર્વ’ સુખોનો ભંડાર’ માનીને આંખો ધરાય
 ત્યાંસુધી જોયું, જેના દર્શનમાત્રથી લાખો જીવોને પ્રજ્ઞાત્વ
 પ્રાપ્ત થયું, નામદેવાદિ ભક્તોએ જેમને નિમંત્રણ આપ્યું
 તે કેડ ઉપર હાથ રાખીને પ્રેમી ભક્તોને ભક્તિ-સુખા-
 મૃતનું પાન કરાવનાર શ્રીવિકૃલનું સગુણ રૂપજ આ આંખો
 વડે જોઈએ ને સ્વસુખામૃતનો અખંડ સ્વાદ લઈએ. પંઢ-
 રીમાં આવેલા પરમ આત્મ અને અસીમ ભક્તોની એવી
 ઈચ્છા હતી, અને તેઓમાં સૌથી આગળ ભાનુદાસ હતા.
 તેમણે ભક્તોને કહ્યું: “હું અનાગોંદી જઈને શ્રીવિકૃલને લઈ
 આવું છું. આપ સૌ ત્યાં સુધી નિશ્ચિત થઈને અખંડ નામ-
 ઘોષ કરતા રહો.” આમ કહીને ભાનુદાસ અનાગોંદી જવા
 ઉપડ્યા. ત્યાં પહોંચીને તેમણે તુંગલદ્રા નદીમાં સ્નાન કર્યું
 અને નિત્યકર્મ કરીને પ્રભુની શોધમાં નીકળ્યા. ભાનુદાસ
 પોતાનાં સદાચરણ, ભક્તિ તેમજ પ્રજ્ઞાનુભવથી પાંદુરંગના
 વહાલા થઈ ચૂક્યા હતા. મધ્યરાત્રિની લગલગ તે રાજ
 મહેલ નજીક જઈ પહોંચ્યા. દરવાજાને વાસેલાં તાળા
 આપોઆપજ ઉઘડી ગયાં અને એકજ ક્ષણમાં ભાનુદાસ
 આરાધ્યદેવ શ્રીવિકૃલમૂર્તિ સમક્ષ હાજર થઈ ગયા. ભાનુ-
 દાસને તે સમયે પોતાના દેહનું ભાન નહોતું. તેમણે ભગ-
 વાનનાં ચરણોને દૃઢ આલિંગન કર્યું. પ્રેમાશ્રુથી ચરણોને
 નવરાવીને ભાનુદાસે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે “ભગ-
 વન ! આપના વિના સૌ ભાગવતભક્ત દીન થઈ ગયા છે

— પદરપુરમાં શ્રીવિકૃન ભગવાનના મંદિરમાં આદીને એક
 સ્થળ છે તેને ‘ગરુડસ્થલ’ કહે છે આ સિવાય મંદિરની બહાર
 વિશાળ આગણ છે, તેમાં ગરુડજીની એક પથ્થરની મૂર્તિ છે.
 આજ આગણને ગરુડપાર કહે છે. —મૂળલેખક

અને તેમના મોંમાંથી એક શબ્દ સરખો પણ નીકળતો નથી. રખુમાઈ માતા (રુકિમણી માતા) પણ ઉદાસ બની ગયાં છે અને આશ્ચર્ય પામે છે કે, લગવાને આવું મોન કેમ ધારણ કરી લીધું છે? લગવન્ ! હવે આપ મારી સાથે ચાલો.”

પદ્મચરને પણ પીગળાવી દેનારી દીનતાથી લાનુદાસે લગવાનના ચરણ પકડયા. લગવાને પણ તરત પોતાનો પ્રસાદ આપ્યો, લગવાનના ગળામાં જે નવરત્ન હાર હતો, તે પુષ્પમાળાની સાથે તૂટીને લાનુદાસના હાથોમાં પડ્યો. અને મહાપ્રસાદ જાણીને લાનુદાસ રાજમહેલની બહાર નીકળ્યા; ત્યારે બધા દરવાજા પહેલાંની માફક બંધ થઈ ગયા. પ્રાતઃકાળે જ્યારે પૂજારી આરતી કરવા આવ્યા ત્યારે તેમણે જોયું કે, ઠાકોરજીના ગળામાં નવરત્ન હાર નથી. તરતજ તેમણે રાજને આની ખબર કરી. સૌ લોકોને આશ્ચર્ય થયું કે, આટલો સખત પહેરો અને પાઠો બંદો-બસ્ત હોવા છતાં આ ચોર તે કેવોક હશે, કે જે રાજ-મહેલમાં ઘૂસીને નવરત્ન હાર ઉઠાવી ગયો ! નગરમાં ત્યારે તરફ રાજ્યાધિકારીઓ તપાસ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તુંગ-ભદ્રાના તટે નિઃશંક મનથી ગાતા-નાચતા શ્રીવિકૃલરૂપની સાથે એકરસ-તટલીન થયેલા લાનુદાસ દેખાયા, અને તેમની પાસે શ્રીવિકૃલના ગળાનો નવરત્નહાર પણ પુષ્પ-હારની સાથે દેખાયો. રાજા કૃષ્ણરાય અત્યંત ક્રોધાયમાન થયા અને તેમણે ચોરને ચૂનીએ ચઢાવવાની આજ્ઞા આપી. ચૂની નજીક લઈ જતાંજ લાનુદાસે કહ્યું કે—

“ આકાશ ગરજતું દેખાય, અખિલ પ્રદ્વાંડના ભુક્ષ થઈ જાય અને વડવાનજ ત્રિભુવનનો આસ કરી જાય, તો પણ તેથી શું ? હું તો હે વિકૃલ ! તમારીજ વાટ જોઈ રહ્યો છું. સાતે સમુદ્ર ગળીને એક થઈ જાય અને આ પૃથ્વી ગમે તો તેમાં ડૂબી જાય, અથવા પંચ મહાભૂતનો પ્રલય થઈ જાય; તો પણ હે વિકૃલ ! તમેજ મારા સાથી છો, ગમે તેટલો જક ભાર મારા ઉપર આવી પડશે તો પણ નેમ

પતિવ્રતા શ્રી પોતાના પ્રાણેશ્વરનું નામ નથી છોડતી, તેમ હું તમારું નામ નહિ છોડું, એજ મારો નિશ્ચય છે. ”

આટલો અચળ અને આવો પ્રયત્ન નિશ્ચય, આવો અલોકિક એકવિધ ભાવ જે ભક્તનો હોય, તેની શું પ્રહ-લાદપ્રિય પાંડુરંગ કદી ઉપેક્ષા કરી શકે ? એવું કયું સંકટ છે કે જેમાંથી ભગવાન ભક્તને ન ઉગારે ? ભગવાને શું કદી પોતાના કોઈ ભક્તની ઉપેક્ષા કરી છે ? ભક્ત ભાનુ-દાસને જે દુઃખ થયું, તેનાથી ‘ માતાથી પણ વિશેષ કોમળ હૃદયવાળા, ચંદ્રમા કરતાં પણ વધારે શીતળ અને જળથી પણ વધારે દ્રવીભૂત, પ્રેમના અગાધ સમુદ્ર ભક્તવત્સલ પાંડુરંગનું હૃદય તેજ ક્ષણે ભરાઈ આવ્યું અને ક્ષણવારમાં તે શૂળીનાં પાનાં નીકળી ગયાં, અને તે જગાએ અધીં ક્ષણમાં ફૂલ-ફળથી લચી પડતું એક મુશોભિત વૃક્ષ બની ગયું ! ભગવાનની લીલા અપરપાર છે ! આ ચમત્કાર જોઈને રાજ્યાધિકારીઓ રાજ પામે ગયા અને તેમને અધી હકી-કત કહી સંભળાવી. આ સાંભળીને રાજનું હૃદય એક વાર તો કંપી ઉઠ્યું અને તેમણે માન્યું કે જેને ચોર માનીને શૂળીએ ચઢાવવાની આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી તે ચોર નથી, એ તો કોઈ મહાન ભગવદ્ભક્ત છે. ભાનુદાસને પાલખીમાં બેસાડીને તે રાજમહેલમાં લઈ ગયા. શ્રીવિકૃત-લનાં દર્શન થતાંજ ભાનુદાસ ગફગફ થઈ ગયા, તેમને રોમાંચ થઈ આવ્યાં અને તેમનાં નેત્રોમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. ભાનુદાસની અપૂર્વ ભક્તિ જોઈને રાજને પરમ સતોષ થયો અને તેમણે ભાનુદાસને શ્રી વિકૃતની મૂર્તિ પંદરપુર લઈ જવાની રજા આપી. ઘટ-ઘટમાં ગિગ-જનાર અતંત શ્રદ્ધાંડવ્યાપી ભગવાન ભક્તને માટે નાન-કડા બની ગયા અને શ્રીવિકૃતની એ મનોરમ મૂર્તિને સાથે લઈને ભાનુદાસ ત્યાંથી વિદાય થયા. ભાનુદાસ શ્રીવિકૃતની મૂર્તિ લઈને આવે છે, એ વાત માંભળીને પંદરપુર તથા આસપાસના હજારો ભાવિક વૈષ્ણવ વીરો ધ્વજ-પતાકાઓ લઈને તાલ-મૃદંગ વગાડતા વગાડતા તેમને લઈ આવવા

માટે ચાલ્યા. ચાર દિવસ પંઢરપુરમાં જાણે આનંદનો સમુ-
દ્રજ ઉછળી રહ્યો છે. રથ પર ભગવાનને બેસાડીને તેમનું
સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. તે દિવસ કાર્તિકી એકાદશીને
હતો. હજુ સુધી પ્રત્યેક કાર્તિકી એકાદશીએ રથનું સરઘસ
નીકળે છે. આ વાર્ષિક સરઘસ, લાનુદાસ અનાગોંદીથી
વિઠ્ઠલ-મૂર્તિ લઈ આવ્યા તેજ મંગળ દિવસની ચાલગીરી છે.

પંઢરપુરમાં ભક્તોએ લાનુદાસનો જયજયકાર કર્યો.
વિઠ્ઠલમૂર્તિ પંઢરપુરમાં ન રહેવાથી પંઢરપુરનો સંપ્રદાય-
જ તૂટી પડવાનો સમય આવ્યો હતો. પરંતુ ભક્ત લાનુ-
દાસની ભક્તિથી તે સમય ચાલ્યો ગયો અને ભગવાનની
મૂર્તિ ફરીથી પંઢરપુરમાં આવીને વિરાજી, તે માટે ભક્તો-
એ લાનુદાસની સ્તુતિ કરી તેમને અનેક ધન્યવાદ આપ્યા.
'સૂક્ષ્મ લોકમાં અંકુર ફૂટયા, ભગવાન વળી પાછા પંઢર-
પુર આવી પહોંચ્યા.' આ શાવાર્થના અલગ ઉપર ગરુડ-
પારની નજીક લાનુદાસનું કીર્તન થયું. ભક્તમંડળ ઉપર
લાનુદાસનો અનંત ઉપકાર છે. લાનુદાસનું ભક્તિશ્રવણ ભગ-
વાને પણ તેમના કુળમાં એકનાથ સરખા વિશ્વવિખ્યાત
વંદનીય પુરુષને જન્મ આપીને વાળ્યું. ઉપરની ઘટના પછી
લાનુદાસની ભક્તિનો પરમ વિકાસ થયો. પૈઠણમાં એક
વખત રાત્રે હાથમાં વીણા લઈને લાનુદાસ ભજન કરતાં
કરતાં પ્રેમથી ભગવાનના ધ્યાનમાં એવા લીન થઈ ગયા
કે તેમની આગળ સ્વયં શ્રીપાંડુરંગ પ્રગટ થયા. ધન્ય
લાનુદાસ ! ધન્ય એકનાથ ! અને ધન્ય તેમનું પવિત્ર કુળ !
લાનુદાસના પુત્ર ચક્રપાણિ, ચક્રપાણિના પુત્ર સૂર્યનારાયણ
અને સૂર્યનારાયણના એકનાથ થયા. એકનાથની માતાનું
નામ રુકિમણી હતું. લાનુદાસના પાવન કુળમાં પોતાનો
જન્મ થયો, તેને એકનાથ પોતાનું અહોભાગ્ય માનતા હતા.

શ્રી એકનાથે પોતાના 'રુકિમણી-સ્વયંવર' ગ્રંથમાં
લાનુદાસની જાણતમાં પોતેજ કહ્યું છે કે—

મી જન્મતોં ધન્યવંશી, મહોણિ હરિભાંજ આમદાંસી.

સંત સોધરે નિજસુખાસી, વંશ કૃષ્ણસી નિરવિલા.

અર્થાત્ ધન્ય વંશમાં મારો જન્મ થયો, એથીજ મને હરિભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, સંત-સંજ્જન મારા સગા-સંબંધી થયા અને અમારો વંશ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ થયો.

શ્રી શુકાદેવની ટીકામાં પણ લખ્યું છે કે—

પૂર્વી ભાનુકૃપા સૌરસ, પિતામહ પિતા ભાનુદાસ;
ત્યાપાસો નિહા વંશ, જનાર્દન પ્રિય.

અર્થાત્ પહેલાં સૂર્ય ભગવાનની કૃપા થઈ, કે જેથી મારા પિતામહના પિતા (પ્રપિતામહ) ભાનુદાસ જન્મ્યા. તેમનાથીજ આ વંશ જનાર્દનને પ્રિય થયો.

પોતાના ભાગવત ગ્રંથના ઉપોદ્ધાતમાં ભાનુદાસને વંદન કરતા એકનાથ મહારાજે આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા છે:—
“પિતામહના પિતા ભાનુદાસને હવે હું વંદન કરું છું, કે જેમને કારણે ભગવાનને અમારો વંશ સર્વ પ્રકારે પ્રિય થયો, જેમણે બાળપણમાં ભાનુ (સૂર્ય)ની સેવા કરી અને પોતે ચિદ્ભાનુ થઈને, માનાભિમાનને છૂટીને જે ‘ભગવત્પાવન’ થયા, જેમની ‘પદબધપ્રાપ્તિ’થી શ્રીવિકૃલ્મમૂર્તિનાં દર્શન થયાં, તે ભાનુદાસના પુત્ર ચક્રપાણિ થયા, ચક્રપાણિના સુયોગ્ય પુત્રનું નામ સૂર્ય રાખીને ભાનુદાસ પોતામાં પોતે થઈને રહ્યા. એ સૂર્યના તેજ પ્રતાપ-કિરણથી માતા રુકિમણી જન્મ્યાં અને તેજ મારાં માતા છે. અથારંભમાં પૂર્વજ મામાને આ વંદન કર્યો છે. આ મારી ભાગ્યલીલા ધન્ય છે, કે આવા વૈષ્ણવકુળમાં મારો જન્મ થયો.”

આ ઉદ્દગારો પરથી જણાય છે કે, ભાનુદાસ પ્રત્યે એકનાથને કેટલું માન હતું. ભાનુદાસને લીધે અમારો વંશ ભગવાનને પ્રિય થયો અને આવા વૈષ્ણવ પવિત્ર કુળમાં મારો જન્મ થયો, એ મારું અહોભાગ્ય છે, વગેરે વગેરે પ્રેમભર્યા ઉદ્દગારો હૃદયને હલમલાવી નાખે તેવા છે. અતિ સાત્વિક અભિમાનપૂર્વક એકનાથ કહે છે કે, ભાનુદાસના

પવિત્ર કુળમાં મારો જન્મ થયો, તેથી ભગવદ્ભક્તિમાં મને પ્રેમ થયો. આ વૈષ્ણવકુળમાં જન્મ થવાથી પોતાની 'ભાગ્યલીલા' ને એકનાથે ધન્ય કહી છે. આ ધન્યોદ્ભારનો મર્મ અનુભવથીજ જાણી શકાય છે. લાનુદાસની સત્યનિષ્ઠા તેમની એકનિષ્ઠ ભક્તિ અને તેમનું શુદ્ધાચરણ વગેરે ગુણોનો વિચાર કરતાં એજ જણાય છે કે 'શ્રુતીનાં ધીમતાં ગેદે' એકનાથ એક યોગબ્રહ્મ મહાત્માજ ઉત્પન્ન થયા. આથી શુદ્ધ કુળપરંપરાની રક્ષાનું કૈટલું મહત્ત્વ છે, એ પણ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

એકનાથના પિતા સૂર્યનારાયણનું નામકરણ લાનુદાસેજ કર્યું હતું અને તે પછીજ તેમનું શરીર છૂટેલું, એ એકનાથ મહારાજના કથનથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ બનાવ શાકે ૧૪૩૫ (સંવત ૧૫૭૦)ની લગભગ બન્યો હશે.

૭ કલ્પકાલ

તત્ત્વં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ । (ગીતા ૬-૪૩)

“દેહ તો નાનકડોજ હોય છે, પરંતુ તેના આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે ત્યારે જેમ સૂર્યની આગળ તેનો પોતાનો પ્રકાશ દેનાય છે એવાજ તેનો પ્રકાશ દેનાય છે. તેને અવરશાની રાહ જોવી પડતી નથી, ઉમરતી રાહ જોવી પડતી નથી, બાળપણમાંજ સર્વજ્ઞતા તેના કદમાં જયમાળા પહેરાવે છે.” —જ્ઞાનેશ્વરી ૬-૪૫૨, ૫૩

લાનુદાસે પોતાના પુત્રનું નામ ‘અકપાણિ’ અને પૌત્રનું નામ ‘સૂર્યનારાયણ’ રાખ્યું. સૂર્યનારાયણ બાળક હતા, તેવામાંજ લાનુદાસ પરલોક સીધાબ્યા હતા. આ પછી વીસ વર્ષ બાદ-શાકે ૧૪૫૫ની લગલગમાં-સૂર્યનારાયણને ત્યાં રક્તિમણીના ગર્ભથી એકનાથ જન્મ્યા. તેમના જન્મસમયે મૂળ નક્ષત્ર હતું. આથી જન્મતાંજ પિતાનો અને થોડા સમય પછી માતાનો દેહાંત થયો હતો. દાદા અને દાદી તેમને બાળપણમાં એકા (એકથા) કહીને બોલાવતાં. જન્મતાંજ માળાપનો ગ્રાસ કરીને જયેલા એકનાથના નામનો, અધ્યાત્મદૃષ્ટિથી જે વિવેકશક્તિ અને ગભીર અર્થ ધાય છે, તેને એકનાથે પોતેજ પોતાના થોડા અભંગોમાં આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે-‘મૂળના મૂળમાંજ એકો પેદા થયો, આથી માળાપ કરી ગયાં. આ મૂળ નક્ષત્ર એવું આવ્યું કે હું જન્મેને નિર્મૂળ કરવા લાગ્યો. તેમણે નક્ષત્રની શાંતિ કરી, એટલે કે તેઓ પોતેજ શાંત થઈ ગયાં અને હું મૂળમાં લાગીને માફ નામ માર્યું કરવા લાગ્યો. એકો જનાદનને શરણે જઈને મૂળની વાતમાં પહોંચ્યો અને મા (માયા-પ્રકૃતિ) સાથે બાપ (બ્રહ્મ)ને ઘૂંટવા લાગ્યો.’”

જે અભંગોનો આ લાવાથાં ગાપ્યો છે, તે અભંગો ક્યાંય છપાયેલા નથી. પૈઠણમાં કેટલીક બૂની પોથીઓ ને પત્રો જોતાં આ અભંગો મળી આવ્યા છે. જોનો લાવાથાં કેટલો લાવપૂર્ણ અને દિવ્ય છે ! એકનાથનો જન્મ ધતાંજ મૂળ નક્ષત્રને લીધે માળાપ કરી ગયાં અને તેમણે નક્ષત્રની શાંતિ કરાવી; પરંતુ ણત્રેનો દેહાંત થયો. એકનાથ મૂળ-માંજ લાગ્યા રહ્યા, તેથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપાકાર ધર્મ ગયા. આ સરળ આશય તો છેજ, પરંતુ એમાંથી આથી પણ વધારે ગંભીર ધ્વનિ પણ નીકળે છે અને તે એ કે, માયાને માયા (પ્રકૃતિ) અને ણાપ યાને પુરુષ ક્ષર અને અક્ષર એ ગંનેનો શ્રાસ કરીને ક્ષરાક્ષરથી પર જે ત્રિશુણ્ણાતીત પરબ્રહ્મ છે, તેમાં એકનાથ મળી ગયા. અસ્તુ.

એકનાથે પોતાના પિતા સૂર્યનારાયણને સુલક્ષણ કહીને યાદ કર્યા છે અને કહ્યું છે કે, “સૂર્યના તેજનાં પ્રતાપી કિરણોથી માતા રુકિમણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. સૂર્યનારાયણ ઘણાજ બુદ્ધિમાન પુરુષ હતા અને રુકિમણી માતા પતિવ્રતા તેમજ સુશીલ દેવી હતાં. માળાપ પોતાના પુત્રને ણાળપણનાં લાડ લડાવવા પણ જીવતાં રહ્યાં નહિ, અને એકનાથનું લાલન-પાલન કરવાનો બધો ભાર ચક્ર-પાણિ ઉપર આવી પડ્યો. ભાનુદાસ, ભાનુદાસના પુત્ર ચક્ર-પાણિ, ચક્રપાણિના સૂર્યનારાયણ, સૂર્યનારાયણના એક-નાથ—આ બધાં નામ પણ બહુ યોગ્ય છે. નામમાં શું છે, એમ કહેવું બરાબર નથી. ણાળકેનાં જે નામ રાખવામાં આવે છે તેમાં પણ તે નામો પાડનારના સ્વભાવજ જણાઈ આવે છે. ભાનુદાસે પોતાના પુત્ર અને પ્રપૌત્રનાં એવાં નામ રાખ્યાં, કે જે પરથી તેમની હરિભક્તિ પ્રગટ થાય છે. ણાળકેનાં લલ્લુ, બુદ્ધિપ્રસાદ વગેરે નામો રાખનારા સંસારમાં ઘણા છે ! ‘સુલોચના’ ‘ચારુચંદ્ર’ વગેરે શરીરનાં સૌંદર્યને દર્શાવનારાં નામ રાખનારાં રસિક મા-ળાપો પણ ઘણાં છે; પરંતુ ધર્મશીલ કુળમાં એવી પદ્ધતિ હોય છે કે, તેઓ પોતાના ઉપાસ્ય દેવ, તીર્થ, સંત અને

સાધ્વીએ તેમજ અન્ય દેવ-દેવીઓનાં નામ પોતાનાં બાળકોના રાખે છે રક્ત-માંસનો આ સ્થૂળ પિંડ નિધજ છે. આચાર્યના કથન પ્રમાણે—

ત્વદ્માંસરુધિરસ્નાયુર્મેદોમજ્જાસ્થિસંકુલમ્ ।

પૂર્ણ મૂત્રપુરીપામ્યાં સ્થૂલં નિન્દ્યમિદં વપુઃ ॥

(વિવેક-ચૂડામણિ ૮૯)

ચામડી, માસ, લોહી, સ્નાયુ, મેદ, મજ્જા અને હાડ-કાંતું બનેલું તથા વિષા તેમજ મૂત્રથી ભરેલું આ શરીર નિધજ છે, છતાં એજ નિધ શરીરનો આધાર લઈને પરમ પાવન પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કૃપાની હોય છે. શરીર આવું નિધ અને નશ્વર હોવા છતાં પણ જોળખાણુ માટે એતું કંઈક ને કંઈક નામ રાખવું જ પડે છે. ત્યારે એવું નામ શા માટે ન રાખવામા આવે, કે જેથી પગલે પગલે ભગવાનનું સ્મરણ થાય ? ‘સમસ્ત સ સાર ઈશ્વરરૂપ છે’ એજ ભાવનાને અખંડ રાખવા માટે ભક્તો સાસારિક વાતોમાં પણ પ્રત્યેક જગાએ એવો ઉપાય કર્યા કરે છે, કે જેનાથી હમેશાં ભગવાનનું સ્મરણ થયા કરે. નામકરણ પણ એક એવોજ ઉપાય છે. ભક્તજનોના સાસારિક વ્યવહારનું નામ પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરાવનાર હોય છે અહર-બહાર સર્વત્ર ભગવાનનું ધ્યાન અને દર્શન કરતાં કરતાં ભક્ત સંસારનેજ ઈશ્વરરૂપ બનાવી દે છે. નામોચ્ચારણની સાથે નામાતીતનું સ્મરણ થાય એજ નામકરણનો હેતુ હોય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધમા અન્નમિલની કથા આવે છે. અન્નમિલ મહાપાપી હતો, પરંતુ તેણે પોતાના લાડકવાયા વહાલા પુત્રનું નામ ‘નાગયણુ’ રાખ્યું હતું. આથી વાર-વાર ‘નારાયણુ’ નો નામોચ્ચાર કરતા કરતા તેની વાળી પવિત્ર થઈ ગઈ. નારાયણના નામનો તેને કંઈક એવોજ રસાન્વાદ લાગી ગયો કે પ્રાણ નીકળતી વખતે વિધ્નુ ભગવાનના હૃદ તેને વૈકુંઠમા લઈ જવા માટે આવી પહોંચ્યા. પવિત્ર નામોનો કંઈક મદિમાજ એવો છે કે તેની સાથે સાથે પવિત્ર વિભૂતિઓનું સ્મરણ થાય છે, તેમનું ચરિત્ર

આંખો સામે તરી આવે છે અને તેમાંથી પોતાના ઉદ્ધારનો માર્ગ પણ મળે છે. પવિત્ર નામના સાત્વિક સંસ્કારથી વાણી પવિત્ર થઈ જાય છે, એથી મન અને બુદ્ધિ ઉપર પણ દિવ્ય સંસ્કાર પડે છે. ભક્તોની રક્ષા તેમજ દુષ્ટોના નાશને માટે ભગવાને પોતાના હાથમાં ચક્ર ધારણ કરેલું છે, એ હમેશાં યાદ રહે તે માટે ભાનુદાસે પોતાના પુત્રનું નામ 'ચક્રપાણિ' રાખ્યું. ભાનુદાસ ઉપર તેમના બાળપણમાં જે સૂર્યનારાયણે બ્રાહ્મણવેશમાં આવીને અનુગ્રહ કર્યો, તેમનું નિત્ય સ્મરણ રાખવા માટે તેમણે પોતાના પૌત્રનું નામ 'સૂર્યનારાયણ' રાખ્યું. આજ પરંપરા આગળ પણ ચાલી. 'એકનાથ' તો એકનાથજી થયા ! એકનાથે પોતાના પુત્રનું નામ 'હરિ' રાખ્યું અને પોતાની બે પુત્રીઓનાં નામ 'ગંગા' અને 'ગોદા' રાખીને પોતાના કાશીવાસ તથા નિત્યના પૈકણવાસની સંગિની-સાથી ગોદાનું સ્મરણ જાગ્રત રાખ્યું. ગોદાનું હુલામણું નામ તેમણે 'લીલા' રાખ્યું હતું, તે પણ ભગવાનની માયાનુજ સ્મરણ હતું, જાણે એકનાથજી પુરુષોત્તમને ઘેર આ પ્રમાણે 'હરિ' અને 'લીલા' એ ભાઈબહેન બેલવા લાગ્યાં ! લીલાના પુત્રનું નામ એકનાથ 'મુક્તેશ્વર' મહારાજે રાખ્યું ! તેમનાં પત્નીનું નામ ગિરિજા હતું. ભાનુદાસના કુળમાં બધાંના આ નામ પણ તેમના ઘરમાં વિલસી રહેલી ભગવદ્ભક્તિનુંજ સ્મરણ કરાવનારાં છે, તેથી અહીં આ બાબતનો આટલો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે.

એકનાથ બાળપણથીજ ઘણા બુદ્ધિશાળી અને શ્રદ્ધાળુ હતા. શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ તેમના જન્મકાળેજ તેમની સાથે ઉત્પન્ન થઈ હતી; અથવા એમ કહેવાય કે, એમનો સ્નેહ તેમણે પૂર્વજન્મમાંજ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. સ્નાનસંધ્યા, હરિ-ભજન, પુરાણશ્રવણ અને દેવપૂજનમાં તેમને ખૂબ પ્રેમ હતો. હાથમાં કરતાળ લઈને અથવા ખભા ઉપર લાકડી કે એવીજ કોઈક ચીજ રાખીને અને તેને વીણા સમજીને તે ભજન કરતા અથવા પચ્ચર સામે રાખીને તેના ઉપર

કૃત ચઢાવી 'રામકૃષ્ણ-હરિ' કહેતાકહેતા નાંચવા લાગતા. ઠોઠ કથાવાચક અથવા કીર્તન કરનાર હરિભક્ત ક્યાંકથી આવી પહોંચતાં તેમને ઠંડવત્ કરવા અને એવી એકા-ચતાપૂર્વક કથા સાંભળતા કે બાણે સર્વ કંઈ પ્રમજતા હોય. ઠોઠ કંઈક કહેતું તો તેનો સામો જવાબ વાળીને બોલનારને રીઝવતા. દાદા પૂજામાં બેસતા, ત્યારે તેમની પાસે બેસીને પૂજાર્થમાં તેમને મદદ કરતા. એમનાં આ મુલક્ષણો જોઈને વૃદ્ધ દાદા અને દાદીનાં નેત્રોમાંથી સ્નેહાશ્રુઓ વહેવા લાગતાં. એકનાથ હાથમાં ઠોઠ ઢંડો લેતા અને તેમાં ઠોઠ કપડું બાંધીને તેને 'આ અમારો ઝંડો' કહીને નાચતા-ફૂંટતા, ત્યારે તે વૃદ્ધોથી રહેવાતું નહિ. તેઓ તેને ગોદમાં ઉઠાવી લેતાં અને ઘણું પ્રેમ દર્શાવતાં. તેઓ કહેતાં કે 'આ છોકરો ભાનુદાસનો યશ દિગ્-દિગ્-તમાં ફેલાવશે. આડોશી-પાડોશીઓને પણ એકનાથે પોતાના શુણ્ણથી મોહિત કર્યા હતા. બાળપણમાં પણ તેમને સ્વભાવ હઠીલો નહોતો કે ન તો તેમનામાં લાડકાપણું પણ હતું. જે ઠોઠ મળતું તેનાથીજ તેઓ સંતોષ પામતા. દેવ-પ્રાણીઓ અને સાધુ-મહાત્માઓમાં સ્વાભાવિક પ્રેમ, સત્યમાં પ્રેમ, આંતર્બાહ્ય સરળતા, લજનમાં મગ્ન થઈને ભૂખ-તરસ પણ ભૂલી જવાં, બધાને વહાલા લાગતું વગેરે શુણ્ણ એકનાથમાં બાળપણથીજ હતા. તેમને માટે તેમને ઠોઠ અભ્યાસ કરવો પડ્યો નહિ. અનેક શુણ્ણનું સ્વાભાવિક સાહચર્ય હોવાથી નિરભિમાનતા અને શાંતિ, એ એ અલૌકિક શુણ્ણ પણ તેમનામાં બાળપણથીજ દેખાતા હતા. તેમની મનોહર મૂર્તિ જોઈને તથા તેમને ભાનુદાસના શ્રેષ્ઠ કુળના એકમાત્ર વંતુરૂપ બાળીને પૈઠણના લોકો એમના ઉપર ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા, અને આ પ્રેમની સાથે આ શુણ્ણનો યોગ હોવાથી બાળપણથીજ આ બાળભાગવતનો જયજયકાર થવા લાગ્યો.

છઠ્ઠે વર્ષે એકનાથના યજ્ઞોપવિત-સંસ્કાર થયા અને તેમને પ્રણામનું ઉત્તમ શિક્ષણ મળ્યું. હમેશાં સાચકાણે

કથા વાંચનારા પડિત એમનેજ ઘેર કથા વાંચતા અને એમને નિયમપૂર્વક સંસ્કૃતનું પણ અધ્યયન કરાવતા હતા. પુરાણોની કથાઓ એકનાથ ઘણીજ શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળતા, સાંભળેલી કથાઓ તેઓ પાછા પોતાનાં દાદીમાને સંભળાવતા અને દાદાને તથા પડિતજીને અનેક પ્રશ્નો પૂછીને થકવી નાખતા હતા. કોઈ ચીજને કંઠસ્થ કરી લેવામાં તેમને વિશેષ સમય લાગતો નહોતો. ઉંમર આટલી નાની હોવા છતાં પણ ત્રણ વખતનાં સંધ્યા-વંદન તેઓ ચૂક્યા નહોતા. સ્તોત્ર-પાઠ, સવાર-સાંજ દેવ-ગુરુજનોનું વંદન વગેરે પણ નિયમપૂર્વક કરતા હતા. સ્નાન કયાં વિના તેઓ કદી પાણી પણ પીતા નહિ, તેમજ પાણી લીધા સિવાય કોઈ વાર લઘુશંકા કરવા જતા નહિ. એમની નિયમિતતા અને પવિત્રતા જોઈને ગોટેરાઓ વિચારમાં પડી જતા. તેમની બુદ્ધિ ઘણીજ તીવ્ર હતી. આથી ગુરુ તેમને જે વિષય સમજાવતા તે સાંભળતાં સાંભળતાંજ તેમને એટલો ખ્યાલ આવડી જતો કે ગુરુનેજ કોઈ કોઈ વાર શંકા પડતી કે આપણે જાણી લીધેલો વિષય તો મેં તેને ફરી વાર સમજાવ્યો નથી ને? એકનાથનું અધ્યયન એ પહેલાંના પરિચિત વિષયોનું આવર્તનજ (પુનર્વાચન) હતું. એમની સર્વપ્રધાન બુદ્ધિમાં જ્ઞાનનો તરત ઉદય થતો હતો. 'સર્વદ્વારેષુ દેહેઽસ્મિન્ પ્રકાશ ઉપજાયતે' ગીતાના આ શ્લોક ઉપર ટીકા લખતાં લખતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું છે કે 'સત્વગુણો ઉદય થતાં, વસંતઋતુમાં કમળ ખીલતાં જેમ તેની સુગંધ સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિનું તેજ અંદર ભરપૂર થઈને ન સમાઈ શકવાને કારણે બહાર નીકળવા લાગે છે. અથવા વર્ષાઋતુમાં મહા નદી જળથી પૂરેપૂરી ભરાઈને જાતે કિનારે છલકવા લાગે છે, તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિ જે જે શાસ્ત્રનું અવલોકન કરે છે, તેના તેના ઉપર અધિકાર જમાવે છે; અથવા પૃથ્વીમાની રાત્રે ચંદ્રનું તેજ જેમ આકાશમાં સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે સત્વગુણી પુરુષની વૃત્તિ સંપૂર્ણ જ્ઞાન પોતાનું કરી લે છે.' જ્ઞાનેશ્વર

મહારાજનું અનુભવેલું વર્ણન એકનાથની જાળતમાં પણ પૂર્ણ સત્ય છે. એકનાથની બુદ્ધિ આવી હોવાથી તેમની શંકાઓનું સમાધાન કરતાં કરતાં પંડિતજી પણ ગભરાઈ જતા હતા અને તેમને ભય લાગતો હતો કે આને શિક્ષણ આપવાનું મારાથી કેમ બનશે, કોઈ કોઈ વાર તો એકનાથની જ્ઞાનનિષ્ઠા જોઈને તેમને એમ પણ લાગતું હતું કે, શિષ્યના રૂપમાં આ કોઈ સર્વજ્ઞ પુરુષ સામે બેઠો છે. એકનાથના માર્મિક અને હૃદયને ખોલનારા પ્રશ્નો સાંભળીને કોઈ કોઈ વાર પંડિતજી એકનાથના દાદા ચક્રપાણિની પાસે જઈને એમ પણ કહી દેતા કે ‘હું તો પેટને માટે કયા વાંચતાં શીખ્યો અને આ છોકરો એવા પ્રશ્નો કરે છે કે, તેનું સમાધાન કરવાની મારામાં શક્તિ નથી.’ આ પ્રમાણે બાર વર્ષની ઉંમરમાં રામાયણ-મહાભારત તથા અનેક પુરાણોની રમ્ય કથાઓ તેમજ ભાગવતના ધ્રુવ-બ્રહ્માદિ બાલભાગવતોનાં આખ્યાન સાંભળીને એકનાથની બુદ્ધિમાં જે વિલક્ષણ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તે મોટા મોટા પંડિતોને માટે પણ અકલ્પ્ય હતી. સામાન્ય લોકોને આ વાત અસંભવિત જેવીજ લાગે છે; કારણ કે આવો બાળક ભાગ્યેજ જોવામાં પણ આવે છે. પરંતુ એકનાથનું સમસ્ત અસ્તિત્વ અસામાન્ય હોવાથી તેનામાં બાળપણથીજ આવી અસામાન્ય બાળતો હોવી સામાન્યજ છે; એમાં આશ્ચર્યની કંઈ વાત નથી. આંખોમાં દિવ્ય અંજન લાગતાંજ પાતાળમાં દટાયેલું ધન પણ જણાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે સત્વગુણી પુરુષને સંપૂર્ણ જ્ઞાન અનાયાસેજ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યનું વેદાધ્યયન બાર વર્ષમાં પૂરું થયું; જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સોળમા વર્ષમાં જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અનુપમ ગ્રંથ રચ્યો, સમર્થ રામદાસ સ્વામીને બાળપણમાંજ વસિષ્ઠ જેવો ઉગ્ર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો, એકનાથની આ વાત પણ એવીજ છે. તેઓ ‘અનેકજન્મસંસિદ્ધ’ હતા. લૌકિક ગુરુ પાસેથી ‘સ’ થઈ શક્તી લૌકિક વિદ્યા પૂર્વજન્મના અભ્યાસબળથી તેમને સહેજમાંજ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. પરંતુ આથી તેમનું

સમાધાન શી રીતે થાય ? તેમનું મન બેચેન—અસ્વસ્થ બની ગયું કે ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ વગેરેને જેમ નારદ મળ્યા, તેવાજ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી દેનારા સદ્ગુરુ મને ક્યારે મળશે ? ખાવા—પીવામાંથી પણ તેમની રુચિ ચાલી ગઈ. આવા શિષ્યને માટે સદ્ગુરુ ઘોડાજ દ્વર રહે છે ! જેમ પાકેલા ફળમાં આંચ ભરવાને માટે પોપટ તૈયારજ રહે છે, તેજ પ્રમાણે સદ્ગુરુ શિષ્ય તૈયાર થતાંજ તેના ઉપર કૃપા કરવા માટે સદ્ગુરુ પણ તૈયારજ રહે છે. એક રાત્રે ત્રીજે પહોર વીતી ચૂક્યો હતો, એકનાથ એકલા શિવાલયમાં હરિશુભ ગાતા ગાતા બેઠા હતા, સદ્ગુરુની શોધમાં લાગેલા હૃદય-માં તેમણે આકાશવાણી સાંભળી કે ‘દેવગઢ ઉપર જનાર્દન પંત નામના એક સત્પુરુષ રહે છે. તેમની પાસે જાઓ, તેઓ તમને કૃતાર્થ કરશે.’ આ આકાશવાણી સાંભળતાંજ ઘરખાર ધા વૃદ્ધ દાદા—દાદીનો કંઈ પણ ખ્યાલ ન કરતાં એક-નાથ ભગવાનનું નામ લઈને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને ત્રીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે દેવગઢ પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને જનાર્દન પંતનાં દર્શન થયાં. ગદ્ ગદ્ થઈને તેમણે પોતાનું શરીર ગુરુનાં ચરણોમાં અર્પણ કર્યું. શાકે ૧૪૬૭ (સંવત ૧૬૦૨) ની લગભગ આ ઘટના બની. ગુરુ-શિષ્યનું જે દિવસે શુભ મિલન થયું તે દિવસ ધન્ય છે.

ॐ गुरु जनार्दन स्वामी ॐ

“ ગુરુ એજ માતા, ગુરુ એજ પિતા અને ગુરુ એજ મારા કુળદેવ છે મહાન્ સકટ આવતા આગળ અને પાછળ તેઓજ મારી રક્ષા કરનાર છે આ શરીર, વાણી અને મન તેમનાજ ચરણે મા અર્પણુ છે એકનાથ જનાર્દનને સરણે છે ગુરુ એક જનાર્દનજ ”

—એકનાથ

જનાર્દન સ્વામી પહેલા ચાલીસગામના નિવાસી અને ત્યાના દેશપાઠે હતા તેઓ આશ્વલાયન સૂત્રના ઋગ્વેદી દેશસ્થ બ્રાહ્મણ હતા એમનો જન્મ શાકે ૧૪૨૬ ના ફાગણ વદ ૬ ને દિવસે થયો હતો (સ વત ૧૫૬૧ ના ચૈત્ર વદી ૬) પૂર્વકર્મના ઋણાનુબંધે તેમને મુસલમાની રાજ્યની નોકરી કરવી પડી એમા એમનો દરજ્જો પણ વધ્યો હતો અને આખરે તેઓ દેવગઢ યા દોલતાબાદના વડા હાકેમ થયા, મુસલમાન-બાદશાહના ખાસ વિશ્વાસપાત્ર સલાહકાર પણ થયા તેઓ મહાન વીર, દૃઢ સ્વભાવ અને નિયમવાળા તેમજ તેજસ્વી પુરુષ હતા પોતાના કામમા બહુ ચતુર હોવાથી રાજ્યમા એમનો ખૂબ દમામ હતો, છતા તેમનો સૌથી વિશેષ યશ તો તેઓ મોટા સાધુ પુરુષ છે એવોજ ફેલાયો હતો અને તે જમાનામા પણ તેમની સ્વધર્મ નિષ્ઠાનો ડઠો ચોતરફ વાગી રહ્યો હતો તેઓ ગુરુ દત્તાત્રયના ઉપાસક હતા, અને ઉપાસ્યદેવના સચ્ચરૂપના દર્શન એમનામા પ્રત્યક્ષ થતા હતા બ્રાહ્મ મુદ્ગર્તમા ઉઠવાના સમયથી બપોરસુધી તેઓ સ્નાનમધ્યા, સમાધિ અને શ્રી-દત્તની સેવામાજ યોગ્ય રહેતા હતા મધ્યાહ્ન પછી કચેરીમા જતા ને ત્યાના કામકાજ પર દેખરેખ રાખતા હતા

પાછા સાથસંઘ્યા વગેરે કરીને રાત્રે 'જ્ઞાનેશ્વરી' તેમજ 'અમૃતાનુભવ'નું વાચન-મનન કરતા. તેમનું સમાધિમાં બેસવાનું સ્થાન એકાંતમાં હતું ને એવો પ્રબંધ હતો કે તે બાબુ કોઈ જઈ શકે નહિ, એવી ગોઠવણ કરેલી હતી. તેઓ ઘણા દયાળુ અને ન્યાયી હતા, વળી તેમની ધાક પણ એવીજ હતી. તેમને માટે જાદુશાહી હુકમથી દરેક ગુરુવારે (ગુરુ દત્તને દિવસે) દેવગઢની બધી ચરકારી કચેરીઓમાં રજા પડતી હતી. યોગીઓને માટે પણ જે સેવાધર્મ અગમ્ય છે, તેનું પાલન કરતા થકા તેઓ સ્વધર્મો ચરણમાં કઢી પાછા પડ્યા નથી. તેઓ સંસાર અને પરમાર્થ બન્ને ઉત્તમ રીતે ચલાવતા હતા. શ્રીદત્ત ભગવાનના સગુણ શાક્ષાત્કારના પ્રભાવથી સમતા, શાંતિ અને અનાસક્તિનો તેમનામાં અખંડ વાસ હતો. તેમના શરીરમાંથી વિલક્ષણ તેજ નીકળતું. 'બાહ્યકર્મો વઢે ધોવાઈને સ્વચ્છ અને અંતઃજ્ઞાનથી ઉજ્જવળ થયેલા' એ ભક્તિ, જ્ઞાનને વૈરાગ્યની મૂર્તિ-હિન્દુ-મુસલમાન સૌ કોઈ વદ માનતા હતા. જનાર્દન સ્વામીની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન દત્તાત્રેય દેવગઢમાં વિરાજવા લાગ્યા. એથી કરીને તથા ત્યાં ચનારા નિત્યના ભજન-પૂજન અને આત્મચર્યાના દિવ્ય પરિમલથી દેવગઢ અને તેની આસપાસની જગા, પુણ્ય-પવિત્ર અને પરમ આહ્લાદક બની ગયાં હતાં.

શ્રી દત્ત ભગવાને જનાર્દન સ્વામી ઉપર અનુગ્રહ કર્યો અને તેમને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ આપીને કૃતાર્થ કર્યો. તે પ્રસંગનું વર્ણન એકનાથ મહારાજ પોતે પોતાના ભાગવત (અધ્યાય ૯)માં સ્વાભાવિક પ્રેરણાથી કરી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે 'ગુરુને મળવાની એવી અનન્ય લગની લાગી કે સફળરૂપે ચિંતનમાં તેઓ ત્રણે અવસ્થાઓ ભૂલી ગયા. ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. એમની આ દૃઢ અવસ્થા જાણીને શ્રી દત્ત ભગવાન પ્રગટ થયા અને તેમના મસ્તક ઉપર તેમણે હાથ મૂક્યો. હાથ મૂકતાંજ તેમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ગયું. આ મિથ્યા પ્રપંચનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે,

એકનાથ અથવા બીજા કોઈ પણ સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા મહાત્માના ચરિત્રમાં દેખાતા આ ચમત્કારો એ કોઈ અદ્ભુત બાબત નથી. પરંતુ એ બધાં ચરિત્રોને મહાત્માઓના અનુભવની દૃષ્ટિથી જ જોવા જોઈએ. ભક્તોને સગુણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. જનાર્દનસ્વામીને શ્રી હત્ત ભગવાનનાં દર્શન થયાં, અનુગ્રહ થયો અને નિત્ય-દર્શન પણ થતાં જ હતાં. જનાર્દન સ્વામીએ એકનાથ મહારાજને પણ હત્ત ભગવાનનાં દર્શન કરાવ્યાં હતાં. એકનાથ મહારાજને બારણે દાસોપતે શ્રીહત્ત ભગવાનને ચોક્કીદારના વેશમાં જોયા. એકનાથ મહારાજને ઘેર શ્રીહત્ત ભગવાન બાર વર્ષ સુધી શ્રીખંડચારૂપે રહીને કામ કરતા રહ્યા. એ બધી બાબતોને આપણે ચમત્કાર કહીએ છીએ, ઘડાણુ લોકો આ બાબતોને સત્ય માને છે, અજ્ઞાની લોકો એને જૂઠી ને નકામી વાતો માને છે. પરંતુ એ ભક્તોના અનુભવની સત્ય વાતો છે અસ્તુ.

જનાર્દન સ્વામીના ચરિત્રના અત્યંત મહત્વના પ્રસંગની-અર્થાત્ શ્રીહત્ત ભગવાનના અનુગ્રહનો પુરાવો જનાર્દન સ્વામીના પોતાનાજ શિષ્ય પાસેથી મળ્યો છે, એ બહુ આનંદની વાત છે. જ્યારે જનાર્દન સ્વામીને સદ્ગુણ-પ્રાપ્તિની એવી ધૂન લાગી ગઈ કે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થાઓમાં આ સિવાય તેમને બીજું કંઈ સૂઝતું જ નહોતું, ત્યારે ભાવભક્તિના લોકતા ભગવાન હતાત્રય સાક્ષાત્ પ્રગટ થયા અને તેમના મસ્તક પર તેમણે પોતાનો હાથ મૂક્યો. ભગવાનના હાથનો સ્પર્શ થતાં જ સ્વરૂપ-સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો-‘કર્મ કરવા છતાં પણ અકર્તા’ અર્થાત્ અકર્તાત્મબોધ થયો અને આજ દેહમાં વિદેહતા પ્રગટ થઈ. ગૃહધ્યાત્રમ છોડ્યા વિના, કર્મમર્યાદાને જોળંગ્યા વિના, પોતાનાં કાયો દરતા છતાં આત્માનુચ્છાદનને ન છોડવાની કૃશળતા તેમને પ્રાપ્ત થઈ અને તેમની આંધેજ મનનું મન-પણું છૂટી જવાથી તે મૃત્તિહીન થઈ ગયા, ત્યારે શ્રીહત્ત ભગવાને તેમને ચેતનમા આગ્રયા અને આત્મિકતાનું આ શીષુ-ઉભરણુ શમાવી દઈને પરમાનંદના આત્મજ્ઞાનમાં

સ્વાભાવિકપણે રહેતાં શીખવ્યું. પછી શ્રી હત્ત લગવાનની પૂજા કરીને જનાર્દન સ્વામી તેમનાં ચરણોમાં પડ્યા. આજ અવસ્થામાં લગવાન પોતાની યોગમાયાના બળથી અંત-ધાન થઈ ગયા. જનાર્દન સ્વામીને આ પ્રમાણે લગવાનનાં જે પ્રથમ દર્શન થયાં તેનું આ વર્ણન તેમના મુખ્ય શિષ્યે કર્યું છે. ‘ગૃહસ્થાશ્રમને છોડ્યા સિવાય, ક્રમ-રૂપાને ઝોળાંઝ્યા સિવાય’ નિબંધોધથી (આત્મજ્ઞાનપૂર્વક) રહેવાનો ઉપદેશ શ્રી હત્ત લગવાને જનાર્દન સ્વામીને આપ્યો અને એજ ઉપદેશ તેમની પાસેથી એકનાથ મહારાજને મળ્યો. જનાર્દન સ્વામી અથવા એકનાથ મહારાજને ગૃહસ્થાશ્રમમાં અસંગ થઈને—અર્થાત્ અકર્તાપણાના ભાવપૂર્વક રહેવાનો જે ઉપદેશ શ્રી હત્ત લગવાને કર્યો તે ધ્યાનમાં રાખીને એમના જેવું આપણું જીવન બનાવીએ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં ભગવતપ્રાપ્તિ થાય, એમાં કંઈજ શંકા નથી. અસ્તુ. જનાર્દન સ્વામી જેવા પૂર્ણપુરુષે દેવગઢથી વીસજ માઈલ દૂર પૈઠણમાં રહેનારા આપણા બાળ-ભાગવતને પોતાની અચિંત્ય શક્તિથી પોતાની તરફ ખેંચી લીધા અને તેના ઉપર કૃપા કરીને તેને જગતનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ કર્યો, એ ઘણાજ આનંદની વાત બની.

ત્યારે જનાર્દન પંતનાં એકનાથને સૌથી પહેલપહેલાં દર્શન થયાં ત્યારે બન્નેને ઘણાજ આનંદ થયો. ધ્રુવ સમાન વિરક્ત થયેલા એકનાથની એ વામન મૂર્તિને જોઈ જનાર્દન સ્વામી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેમણે તેમને ઘણાજ પ્રેમથી પોતાની પાસે રાખ્યા. ગુરુના સદાચાર, બ્રહ્મનિષ્ઠા અને પ્રેમી હૃદયને જોતાંજ એકનાથની ચિત્તવૃત્તિ તેમનાં ચરણોમાં લાગી ગઈ. એકનાથે સતત છ વર્ષ મુધી અત્યંત ભાવભક્તિપૂર્વક જનાર્દન સ્વામીની અપૂર્વ સેવા કરી અને તેઓ તેમના અનુગ્રહના સંપૂર્ણ પાત્ર બન્યા. એકનાથની ગુરુસેવાનો ક્રમ આ પ્રમાણે હતો—ગુરુ સૂઈને ઉઠે તે પહેલાં શિષ્ય જાગી ઉઠતા. રાત્રે ગુરુના પગ દબાવતા, ગુરુના સૂતા પછી તેમનાં ચરણો તરફની દિશામાં ચોતે સૂઈ રહે-

હતી અને એજ પરમ શુદ્ધ ભાવનાથી તેઓ ગુરુની અખંડ સેવા કરતા હતા. આ છ વર્ષોમાં એકનાથને પૈઠણનું સ્મરણ પણ ના થયું, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમને પોતાના દેહનું પણ ભાન રહ્યું નહિ. માત્ર ગુરુસેવાનેજ તેમણે પરમ ધર્મ માન્યો અને ત્રણે અવસ્થામાં ગુરુ સિવાય તેમણે કોઈ વસ્તુનું ચિંતન પણ ના કર્યું. ગુરુસેવા કરતાં કરતાં એકનાથના બધા મનોવિકાર શાંત થઈ ગયા, ભૂખ-તરસ વગેરે પ્રાણધર્મ છૂટી ગયા, રાગ-દ્વેષ વગેરે શરીર છોડીને આદ્યા ગયા, ઈન્દ્રિયો વાસનારહિત થઈ ગઈ, શરીર તેજોમય થઈ ગયું. આંતરિક સમાધાનનું તેજ રોગોરોમમાંથી પ્રગટ થવા લાગ્યું. ગુરુસેવાથી એકનાથ દેહાભિમાનરહિત થઈ ગયા. આ પ્રમાણે ગુરુસેવામાં તેમની ચિત્તશુદ્ધિ થઈ અને તેઓ ગુરુપ્રસાદ પામ્યા. આવી શિષ્યશુદ્ધિપૂર્વક રહેતાં રહેતાં તેમણે સાક્ષાત્ ગુરુમુખેથી જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ અને શ્રીમદ્ભાગવત વગેરે ગ્રંથો સાંભળ્યા અને પરિણામે તેમને આત્મજ્ઞાન લાધ્યું-સ્વસ્વરૂપની પ્રતીતિ થઈ. માત્ર સંસારના વિષયોમાં પડેલા લોકોને આ વિષયપૂર્ણ સંસાર સિવાય બીજું કંઈ સૂઝતું નથી, તેજ પ્રમાણે તેમના શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને સાક્ષાત્કારને માટે ગુરુના સિવાય બીજો કોઈ વિષયજ રહ્યો નહિ. જેઓ અધકચરા પારમાર્થિક છે, તેમની અત્યંત દુઃશા થાય છે. તેઓ શ્રવણ કરે છે પરમાર્થનું અને મનન કરે છે વિષયોનું. નિદિધ્યાસન પ્રપંચનું કરે છે અને તેમને સાક્ષાત્કાર થાય છે માત્ર દુઃખ દુઃખ ને દુઃખનો. એકનાથ ગુરુસેવાથી પોતાને ધન્ય સમજતા. જે ભક્ત નથી તેને સેવામાં અત્યંત કष्ट લાગે, પરંતુ એકનાથ સરખા ગુરુભક્તને માટે તેજ સેવા પરમ અમૃતદાયી હોવાથી તેનેજ તેમણે પોતાનું મહાભાગ્ય માન્યું. તેમણે પોતેજ પોતાના લખેલા ભાગવતમાં ગુરુ અને ગુરુ-ભજનનો મહિમા ગાયો છે. કહ્યું છે કે ‘ભવસાગરથી પાર ઉતરવા માટે સુખ્ય સાધન ગુરુ-ભજનજ છે.’ અને ગુરુનું લક્ષણ શું છે? એકનાથ મહારાજ કહે છે કે, સદ્ગુરુ તેઓજ

છે, જે આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવીને સમાધાન કરાવી દે. 'લૌકિક વિદ્યાઓના લૌકિક ગુરુ અનેક છે, પરંતુ સદ્ગુરુ તેજ છે, કે જે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર કદી દે. મહાભાગ્યથીજ આવા સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થાય છે અને આવા સદ્ગુરુની સેવા સત્ શિષ્ય પણ કેવી રીતે કરે છે ? એકનાથ મહારાજ વર્ણન કરે છે કે 'ગુરુ એજ માતા, પિતા, સ્વામી અને કુલદેવતા છે. ગુરુ વિના પ્રીતિ કોઈ દેવતાનું સ્મરણ થતું નથી. શરીર, મન, વાણી અને પ્રાણથી ગુરુનુંજ અનન્ય ધ્યાન થાય છે એજ ગુરુભક્તિ છે. એવી અવસ્થામાં તરસ પાણીને ભૂલી જાય, ભૂખ મિષ્ટાન્નને ભૂલી જાય અને ગુરુની ચરણસેવા કરતાં કરતાં નિદ્રા પણ ભુલાઈ જાય. સુખમાં સદ્ગુરુનું નામ હોય, હૃદયમાં સદ્ગુરુનો પ્રેમ હોય અને દેહમાં સદ્ગુરુ માટેનીજ અહર્નિશ અવિશ્રાન્ત કાર્યતત્પરતા હોય, ગુરુસેવામાં એવું મન લાગે કે સ્ત્રી, પુત્ર તથા ધન પણ ભુલાઈ જાય, પોતાનું મન પણ ભુલાઈ જાય અને એ પણ ધ્યાન ન રહે કે હું કોણ છું.'

ગુરુ એજ ભગવાન, ગુરુ એજ પરબ્રહ્મ અને ગુરુભજન એજ માત્ર ભગવદ્ભજન છે. ગુરુ અને ભગવાન એકજ છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ ગુરુવાક્ય એજ બ્રહ્મનું પ્રમાણ છે, નહિ તો બ્રહ્મ કેવળ એક શબ્દ છે. ગુરુસેવાનો મર્મ એકનાથ મહારાજ એક બીજે સ્થળે જતાવે છે કે—'ગુરુના આસન, ભજન ને શયનને કદી ન ભૂલવા. જેને ગુરુ માન્યા, તેમને જાગૃત્ અને સ્વપ્નના સમસ્ત નિદિધ્યાસનમાં ગુરુ માન્યા. ગુરુનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ભૂખ-તરસનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે અને દેહ તેમજ ઘરનું સુખ પણ ભૂલાઈ જાય છે, તેને જાહેર હમેશાં પરમાર્થજ દષ્ટિ સમક્ષ રહે છે.'

સદ્ગુરુનું સામર્થ્ય અને સત્સેવાનું સુખ દેવું છે, આ વિષયમાં એકનાથ મહારાજના આ પ્રેમભર્યા ઉદ્ગારો છે—

“સદ્ગુરુ જ્યાં વાસ કરે છે, ત્યાં સુખની દુનિયા હોય છે. તેઓ જોવે છે તેમાં સ્વાભાવિકપણે મહાજ્ઞાન

હોય છે. એ સદ્ગુરુનાં ચરણોનાં દર્શન થવાથી તેજ દાણે બૂખ-તરસ ભૂલાઈ જાય છે; પછી ખીણ કોઈ કલ્પનાજ ઉઠતી નથી. પોતાનું વાસ્તવિક સુંખ શ્રીશુરુચરણોમાંજ છે.”

તે પછી શુરુસેવાના સંબંધમાં પોતાનો અનુભવ બતાવે છે:—

“સેવામાં એવો પ્રેમ થઈ ગયો કે તેમાંથી અધીર ઘડીની પણ નવરાશ મળતી નથી. સેવામાં આગસ તો રહીજ નથી, કારણકે આ સેવાથી આરામનું સ્થાનજ વ્યાધ્યું ગયું છે. તરસ જળ ભૂલી ગઈ છે, અને બૂખ મિથાન્ન ભૂલી ગઈ છે. બગાસુ ખાવાની પણ નવરાશ રહી નથી. સેવામાં મન એવું રમી ગયું કે જનાઈનના શરણમાં લીન થયું છે.”

એક દિવસ જનાઈન સ્વામી સમાધિમાં બેઠા હતા અને એકનાથ બારણે એકલાજ બેઠા બેઠા શુરુનું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. આસન, શયન, લોજન અને હરતાં કરતાં સર્વત્ર શુરુનું જ ધ્યાન કરવું, એજ એમનો અભ્યાસ હતો. એક પ્રસંગે તેમણે કહ્યું છે કે—‘ચિંતનથી ચિંતા નાશ પામે છે. ચિંતનથી સઘળાં કામ હાથ લાગી જાય છે. ચિંતનથી સાયુજ્ય મુક્તિ આપોઆપજ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેને ભટકવું પડતું નથી. ચિંતનનો આવો મહિમા છે. આધી અધમ મૂર્ખ માણસો પણ તરી ગયા છે. ચિંતનથી પ્રાણીમાત્રનું સમાધાન થાય છે. ચિંતનથી આધિ-વ્યાધિ નાશ પામે છે અને ઉપાધિ છૂટી જાય છે. ચિંતનથી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. (તેથી) એકનાથ હમેશાં જનાઈનનાં ચરણોમાં રહે છે.’

દ્રૌપદીએ ચિંતન કર્યું અને ભક્તસખા હોડી આવ્યા, એક દાણમાં તેમણે દુર્વાસા અને તેમની મુનિમંડળીને તૃપ્ત કરી, સતત ચિંતન કરનારા અણુનના રથ ઉપર તેઓ સારથિ થઈને બેઠા, ચિંતનથીજ જળ-સ્થળમાં સર્વત્ર પ્રસૂતાઈને લગવાનનો સાથ મળ્યો, ચરણોનું ચિંતન કરનાર

દામાજીને માટે તે મહાર બન્યા તેમજ મારા વડદાદાને માટે પણ તેમણે વખતોવખત કેટલાયે વેશ ધારણ કર્યા. તેજ સર્વગત, સર્વજ્ઞ, સર્વાન્તર્યામી, સર્વસાક્ષી પરમાત્મા જનાર્દન સ્વામીના રૂપમાં પ્રગટ થયા છે, આજ દૃઢ ભાવના ધારણ કરીને ઝેકનાથ મહારાજે ગુરુની માનસપૂજા કરી અને ગુરુપૂજા કરતાંજ અહંભાવ જૂલીને તે ગુરુસ્વરૂપમાં મળી ગયા. તે પ્રસંગનું તેમણે આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે—

“ મારો મનોભાવ જાણીને સદ્ગુરુરાજે સગુણ રૂપનો બોલે ઉઠાવી લીધો અને અતિથિ બનીને આવ્યા. પહેલાં અંતઃકરણને—ચિત્ત અને મનને અત્યંત શુદ્ધ કરીને ત્યાંજ સ્વામીજીને જેસવા માટે આસન આપ્યું, પછી પ્રેમજળથી તેમનાં ચરણકમળ ધોયાં, વાસનાનું ચંદન લગાવ્યું, અહંભાવનો ધૂપ દીધો, સદ્ભાવનો દીપક પ્રગટાવ્યો અને પંચપ્રાણોનું નૈવેદ્ય ધરાવ્યું રજસ તેમજ તમસને છોડીને સત્વગુણનું તાંબૂલ આપ્યું. સ્વાનુભવના રંગમાં રંગાઈને તેજ રંગ છાંટયો. ઝેકનાથે જનાર્દનની પૂજા કરી અને ભગવાન તથા ભક્તમાં કોઈ ભેદ ન રહ્યો. ઝેકનાથ સદ્ગુરુરાજ બની રહ્યા.”

આ પ્રમાણે સદ્ગુરુ અને પરમાત્માને એકબીજાથી અભિન્ન જાણી એકનાથે પરમ નિષ્ઠાથી છ વર્ષ સુધી ગુરુસેવા કરી અને એ સેવા કરતાં કરતા પોતાના ભિન્ન અસ્તિત્વને જ ભુલાવી દીધું ! એકનાથનો આ અધિકાર જોઈને જનાર્દન સ્વામીએ તેમને શ્રીદત્ત ભગવાનનાં દર્શન કરાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. પરંતુ એ મનોહર પ્રસંગનું વર્ણન કરતા પહેલાં બે આખ્યાયિકાઓ અહીં લખીએ છીએ.

એક સમયે કોઈ ગુરુવારે જનાર્દન સ્વામી સમાધિ-મા નિમગ્ન હતા અને દેવગઢ ઉપર અકસ્માત્ બહારના શત્રુ-એ હુમલો કર્યો તેથી સર્વત્ર ઘણોજ ત્રાસ ફેલાઈ રહ્યો. સેવકો આ વાતની ખબર આપવા તેમની પાસે જતા હતા. સમાધિસ્થાનના ગારણા આગળ તેમણે એકનાથને ગુરુચિ-

તન કરતાં બેઠેલા જોયા. એકનાથ સેવકો પાસેથી બધી હકીકત જાણીને તરતજ ઉભા થયા, યુદ્ધસમયે તેમના શુરુ જનાર્દન સ્વામી જે પોષાક પહેરતા હતા, તે પોષાક તેમણે પહેરી લીધો અને અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી સજ્જ થઈને તેમજ કમરે તલવાર બાંધીને ઘોડા ઉપર સવાર થઈ તેઓ બહાર નીકળ્યા. સ્વામીજીની સમાધિમાં લંગાણુ ન થાય અને તેમનું કાયમ પણુ ઉત્તમ રીતે પાર પડે એટલા માટે એકનાથે આ રસ્તો કાઢ્યો. રણુશીંગાં વાગવા લાગ્યાં. શત્રોના ખડખડાટ સંભળાવા લાગ્યા અને ચાર કલાક સુધી ભયંકર યુદ્ધ થયા પછી શત્રુઓ હારીને અને માર ખાઈ અપયશ વહોરીને ભાગ્યા. આ અવસરે જનાર્દનના વેશધારી એકનાથે વીરતાની એવી પરાકાષ્ઠા કરી હતી કે લોકો ચકિત થઈને જોતાજ રહી ગયા ! ગઢ ઉપર જ્યાં ત્યાં જનાર્દન સ્વામીની સ્તુતિ થવા લાગી. તે સંભળીને શુરુ-શિષ્યનો અંતર્ગાદ્ય અસેદ પ્રત્યક્ષ કૃતિથી બતાવનાર એકનાથ ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. શુરુનો પોષાક ઉતારીને હતો ત્યાં મૂછી ફીધો તથા પાછા છાનામાના પોતાના કામમાં લાગી ગયા. સમાધિમાંથી જાગત થતાં જનાર્દન સ્વામી પોતાને ઘેર આવ્યા અને લોજન કરવા બેઠા. ઘરમાં અને ગઢ ઉપર પણ તેમને ખૂબ ધમાલ જણાઈ. એકનાથ નિત્યની માફક વિનયપૂર્વક શુરુ સમક્ષ ઉભાજ હતા. પરંતુ જે યુદ્ધ થયું હતું તે વિષે તેમણે એક શબ્દ પણ કહ્યો નહિ. તેમનામાં કતાંપણાનો કંઈ પણ અહંભાવજ હતો નહિ આ સમયે તેમની આ વાત પ્રગટ થઈ ગઈ. ચાર કલાક શત્રુસેના સાથે લડીને તેનો સંહાર કરનાર આ વૈષ્ણવ વીર શુરુ સમક્ષ પોતાનાં વખાણુ નહિ કરતાં, તે પરાક્રમ આ એ ઘટનાનેજ સર્વથા ભૂલી જઈને શુરુની સામે વિનયપૂર્વક ઉભા છે. આ દૃશ્યનું ચિત્ર કોઈ ચિત્રકાર દોરે, તો તે હિન્દુમાત્રને ચકિત કરી દે. જનાર્દન સ્વામીને જ્યારે આ બધી વાતની ખબર પડી, ત્યારે તેમણે પોતાના આ મહાન શિષ્ય પ્રત્યે જે-ધન્ય સ્નેહ થયો, તેને શું લેખિની વ્યક્ત કરી શકે ? પોતાના ભક્ત

અસ્તિત્વના અભિમાનનો પૂરેપૂરો લોપ કરી નિરભિમાની થઈને ગુરુસેવા કરનારા આવા શિષ્ય ઘણાજ હુલ્લ છે.

એકનાથની એકાગ્રતા બહુ વિલક્ષણ હતી. શ્રીગુરુ-ચરણોનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં તેમનો દેહભાવ પણ નાશ પામી જતો હતો. પરમાર્થ-સાધનમાં જેનું ચિત્ત આટલું લય થઈ જાય છે, તેની પ્રપચ્ચ-સાધના પણ ધરાધરજ થાય છે, સાધુ-સંતોના વ્યવહારમાં પણ કદી પ્રમાદ થતો નથી. કોઈ પણ કામ હોય, તેને વગર ભૂલે સાધુ-સંત જેટલું સારી રીતે કરી શકે છે તેટલું સસારી માનવીઓ કરી શકતા નથી. સંત વ્યવહારને જાણનારા હોઈ વ્યવહારકુશળ હોયજ છે, કેવળ વ્યવહારનેજ સાર સમજનારા માણસો વ્યવહારમાં પણ ભૂલ કરે છે અને પરમાર્થથી તો દૂરજ રહે છે. એકનાથની શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને વિશ્વાસ જોઈને જનાઈન સ્વામીએ તેમને હિસાબ-કિતાબનું કામ સોંપ્યું. ગુરુસેવામાં કોઈ પણ ત્રુટિ નહિ રાખતાં એકનાથ આ કામ પણ ગુરુસેવા સમજીનેજ ઘણા ધ્યાનથી કરતા હતા. એક દિવસ હિસાબમાં એક પાઈનો હિસાબ મળતો નહોતો, આ ભૂલ શોધી કાઢવા માટે, બીજાં સેવાકાર્યોથી પરવારીને તેઓ ચોપડા લઈને દીવા પામે બેઠા. અઢી પહોર વીતી ગયા, છતાં પણ હિસાબ ના મળ્યો. શરીર થાક્યું, પરંતુ તે થાકને તેમણે ગણકાર્યો નહિ, એક ક્ષણ વાર પણ તેમણે બગાડ્યું સરખું ખાધું નહિ કે આજમ આવવા દીધું નહિ. સોજન પછી જળ પીવાથી નિદ્રા કે આજસ આવશે, એ વિચારથી તેમણે જળ પણ પીધું નહિ. આ પ્રમાણે જે કામ તેમણે હાથમાં લીધું હતું, તેને ઉત્તમ રીતે પાર પાડવામાં તેમણે કોઈ પણ ખામી આવવા દીધી નહિ. કામ નાનું હોય કે મોટું, તેની જવાબદારી જો માથા ઉપર લીધી અથવા આવી પડી તો તેને સ્વધર્મ સમજીને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક બળવવી જોઈએ, એજ શ્રેષ્ઠ પુરોષોના મનનો સ્વભાવ હોય-છે. કર્તવ્યને માટેજ કર્તવ્ય કરવું એ મહાન પુરોષોનું લક્ષણ છે. તે પ્રમાણેજ એકનાથ એકજ પાઈની

ભૂલ શોધવામાં આ પ્રમાણે લાગેલા હતા. ત્રણ પહોર રાત વીતી ત્યારે જનાર્દન સ્વામી જાગ્યા અને આનુષાંગિક-માં એકનાથ કયાયે જણાયા નહિ, તેથી તેઓ પાસેના ચોરડામાં જોવા લાગ્યા. થોડી વારમાં એકનાથે પાછની ભૂલ શોધી કાઢી. હિસાબ મળવાથી તેમને ઘણાજ હર્ષ થયો અને એજ હર્ષમાં તેમણે એક વાર તાળી પાડી. જનાર્દન સ્વામીને આથી ઘણીજ નવાઈ લાગી. તેમણે આગળ આવીને પૂછ્યું: “આ હર્ષ કઈ વાતનો થાય છે?” એકનાથે ખંધી વાત કહી દીધી. એટલે જનાર્દન સ્વામી બોલ્યા: “નાથ ! એક પાછની ભૂલ હાથ આવતાં જ્યારે તને આટલો ખર્ષો આનંદ થાય છે, તો સંસારની જે મોટી ભૂલ તારાથી થઈ છે, તે હાથ આવી જાય તો કહે જોઈએ કે તને કેટકેટલો વિશેષ આનંદ થશે ? હે તાત ! જો આવોજ લય શ્રીકૃત્તના ચિંતનમાં કરી દે, તો ભગવાન શું ફર છે ?” એકનાથને રામાંચ થઈ આવ્યાં. તેમને આશા ખંધાઈ કે હવે ગુરુ મહારાજ ભગવાનનાં દર્શન કરાવી દેશે, એજ આશાથી તેઓ ગળગળા થઈને ગુરુનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા.

શ્રીદત્તકૃપા અને અનુષ્ઠાન

“ એકાએ (એકનાથે) જનાર્દનને શરણે જઈને આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી, પરબ્રહ્મભૂતિ લગવાન દત્તને નજરોનજર જોયા ! ”

—એકનાથ

જનાર્દન સ્વામીનું સમાધિમાં બેસવાનું સ્થાન દેવગઢ ઉપર ઉત્તર દિશામાં એકાંતમાં હતું. તે સ્થાનની સામે એક સુરભ્ય સરોવર હતું, જેની ચારે બાજુ ફળ-ફૂલોથી સુંશોભિત વિવિધ પ્રકારનાં વૃક્ષો હતાં. તે બાજુ જવાનો કોઈને હુકમ નહોતો. ત્યાં મનુષ્યોનો પગરવ (પગલાંને અવાજ) પણ કદી સંભળાતો નહોતો. તે રમણીય નિર્જન સ્થાન સર્વ પ્રકારે સમાધિનેજ યોગ્ય હતું. તે પવિત્ર પ્રદેશમાં સ્થિર આસન લગાવીને જનાર્દન સ્વામી હંમેશાં એક પહોર સમાધિનો આનંદ લેતા હતા. ગુરુવારનો તો આખો દિવસજ ત્યાં વીતતો હતો. ત્યાં એકનાથને ગુરુનાં દર્શન અને વાર્તાલાપ-સંભાષણનો લાલ મળ્યા કરતો હતો. સ્વામીને એક વાર ઇચ્છા થઈ આવી કે એકનાથને પણ શ્રી દત્તાનાં દર્શનનો લાલ મળે. આથી તેમણે એકનાથને પહેલેથી સમજાવી રાખ્યું કે ‘ અહીં શ્રીદત્ત લગવાન સિવાય બીજું કોઈ પણ આવતું નથી અને લગવાન ગમે તે વેશમાં આવે તો પણ તેમને જોઈને તમે ગંભીર રહો નહિ. ’ એકનાથ આ રીતે શ્રીદત્ત લગવાનની વાટ જોતા બેઠા. સ્વામી પૂજા કરી રહ્યા એટલે શ્રીદત્ત મલંગ (ફકીર) ના રૂપમાં પ્રગટ થયા. તેમનું આખું શરીર આમડાથી ઢાંકેલું હતું, સાથે કૂતરીના રૂપમાં કામધેનુ હતી, આંખો લાલ લાલ હતી. આ લયાનક રૂપ જોઈને એકનાથ કંઈક ચકિત થયા.

જનાર્દન સ્વામી અને શ્રી દત્ત આત્મસુખની (આત્માનંદની) વાતો કરવા લાગ્યા. પછી શ્રી દત્તની આરાધના જતાં જનાર્દન સ્વામીએ એ કામધેનુને દોહીને દૂધ કાઢ્યું અને માટીના એક પાત્રમાં બેસે એ તેનું તૃપ્ત થતા સુધી પાન કરીને પોતાની અભિવ્રતા એકનાથને બતાવી. ભોજન પછી તે પાત્ર ધોવા માટે સ્વામીએ એકનાથના હાથમાં આપ્યું. એકનાથે તેને જળથી ધોયું, ધોઈને એજ ધોવણુ ‘આજ પ્રસાદ છે, આજ ભાગીરથી છે, આજ સ્વાનંદવાસનું સાધન છે’ કહેતાકહેતા અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પી ગયા ! આ જાણીને શ્રી દત્તે એકનાથને ખાસે બોલાવ્યા. આને પરમ પ્રાપ્તિનો સમય જાણીને એકનાથે બંનેનાં ચરણોમાં સાબુંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને હાથ જોડીને સામે ઉભા રહી ગયા. તેમણે જોયું કે, ગુરુ તો પરમ ગુરુજ છે. આ અભેદભાવનાથી ક્ષણવાર તેઓ તટસ્થ રહ્યા. પછી પોતાની વૃત્તિમાં આવ્યા ત્યારે શ્રી દત્તે તેમના તરફ પ્રસન્ન વદનથી જોયું અને પછી જનાર્દન સ્વામી તરફ જોઈને કહ્યું કે ‘આ મહાભાગવત ઉત્પન્ન થયા છે, એમનાદ્વારા ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર થશે. હજારો મનુષ્યોને એ ભક્તિમાર્ગે વાળશે અને જડ જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર ઉત્તમ ગ્રંથ રચશે. ભાગવત ઉપરનો તેમનો ગ્રંથ અપૂર્વ થશે.’ આમ કહીને શ્રી દત્તે એકનાથને આલિંગન આપ્યું. ત્યારે જનાર્દન સ્વામીને પરમાનંદ થયો અને ‘દત્ત-જનાર્દન-એકનાથ’ ત્રણે એકરૂપ થઈ ગયા. એકનાથને જ્યારે શ્રી દત્તે પોતાના રૂપનું દર્શન કરાવ્યું ત્યારે દત્ત, જનાર્દન તથા પોતાની સાથે સકળ વિશ્વ તેમણે અભેદરૂપે જોયું. તે પ્રેમનું વર્ણન કરતાં કરતાં એકનાથ મહારાજ કહે છે કે ‘તેજ એકનું શુણ્ણગાન કરે છું, એજ એકનું ધ્યાન ધરે છું, તેનેજ અગુણી જોઉં છું, તેનેજ સગુણી જોઉં છું અને તેનેજ શુણ્ણાતીત જોઉં છું.’

આ પછી શ્રી દત્ત અંતર્ધાન થયા અને જનાર્દન સ્વામી પોતાને કામે ગયા. એકનાથને શ્રીદત્તના દર્શનનો પરમ આનંદ થયો. જે સગુણ રૂપને પોતાની આંખોથી જોયું

તેજ અ-ત્રિ અર્થોત્ ત્રિગુણથી અતીત (ત્રિગુણાતીત) અને અનસૂયા અર્થોત્ અસૂયા-અતીત યાને બુદ્ધિ (જ્ઞાન) એ બન્નેના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું નિર્ગુણ રૂપ છે. સગુણ-નિર્ગુણ એકજ છે. હત્તજ શ્રીકૃષ્ણ છે, તેઓજ વિકૃલ છે ને તેઓજ રામ છે. જે સ્વરૂપમાં તેમનું ધ્યાન કરવામાં આવે, તેજ સ્વરૂપમાં તેઓ પ્રગટ થાય છે. તેઓ હત્ત છે-અર્થોત્ તેમણે પોતાનું રૂપ પહેલેથીજ ‘આપી દીધેલું’ છે. તે સાધનોથી પહેલાં પ્રાપ્ત થનારા, પહેલેથીજ સ્વતાંજ પ્રાપ્ત છે ! તેમને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રયત્નની કંઈ આવશ્યકતા નથી. તે સહજસિદ્ધ છે, કેવળ બુદ્ધિ ઉપર પડેલો દેહાભિમાનનો પડદો દૂર થતાંજ તેઓ હત્તજ છે. પાણી ઉપરની લીલ હઠાવી દેવાથી જેમ શુદ્ધ જળ પોતાની મેળેજ જણાય છે, તેજ પ્રમાણે પોતાનું સ્વરૂપ પણ સિદ્ધજ છે. આ પ્રમાણે આપણે જોયું કે, જે સગુણ છે તેજ નિર્ગુણ છે અને જે નિર્ગુણ છે તેજ સગુણ છે. ‘ધી નમ્યું’ અને તેજ ઝોગયું, આથી તેનું ધીપણું કંઈ નાશ પામતું નથી; તેજ પ્રમાણે જે અમૂર્ત છે તે મૂર્તિમાં આવી ગયા. આથી તેમનું બ્રહ્મત્વ ક્યાંયે ચાલ્યું ગયું નહિ, તે મૂર્તિમાં પણ રહેલાજ છે.’ આ જ્ઞાન જ્યારે પ્રત્યક્ષ થયું ત્યારે મુખમાંથી ‘હત્ત, હત્ત’ નોજ નામોચ્ચાર કરતા કરતા, આનંદથી ગાતા-નાચતા એકનાથે શ્રીહત્ત ભગવાનની પૂજા કરી. તે સમયના જે ‘અક્ષંગ’ છે, તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—

(૧)

“ભગવાનનું આવાહન કર્યું, પરંતુ આ આવાહનમાં વિસર્જનનું કંઈ કામ નથી. કારણ કે મારા સ્વામી હત્ત દેવ સર્વત્ર ઝોતપ્રોત છે. જ્યારે ચિત્ત એમનામાંજ લીન થાય છે ત્યારે ગાવાનું પણ બનતું નથી. એકનાથ જેવા જનાંદનમાં છે તેવાજ તે સમસ્ત વિશ્વમાં પરિપૂર્ણ છે.”

(૨)

“ચારે શરીરોની ક્રિયાઓ શ્રીહત્તાત્રયને અર્ધ આપી દીધી. જે જે ધર્મ-કર્મ, શુદ્ધ ‘સબળ’ જેવું હતું, તે

યથાક્રમે અર્પણ કરી દીધું. યોગ્ય-અયોગ્ય જે કંઈ ધર્મિય-જાત કર્મો હતાં તે બધાં દઈ દીધાં. મારા દેવ હતા આત્મા એક જનાદંતમાં સ્વસ્થ થઈ ગયા.”

(૩)

“ સંચિત અને ક્રિયમાણ બધાનું આચમન કર્યું. જે પ્રારબ્ધ બાકી રહ્યું છે, તેનાથી સદ્ગુરુ હતાનું ધ્યાન ધર્યું. એકનાથ જનાદંતમાંજ રહ્યા, એનું આ દુળ છે કે બધું મંગળ થઈ ગયું.”

(૪)

“ જે બધા દેવોને જન્મ આપનાર છે તે ત્રણે ગુણો પર સત્તા ચલાવે છે, તેમનાં ચરણોનું શરણ લેતાંજ ‘સમસ્ત માયા છૂટી ગઈ, સઘળા ભેદાભેદ નાશ પામી ગયા. એકા જનાદંતમાં-જીવ શિવમાં લીન થઈને મુક્ત થઈ ગયા.

(૫)

“ સહસ્રદલ કમલાકાર હાર કંઠમાં અર્પણ કર્યો. સોળ, ધાર, અઠાર અને ચાર પુષ્પનો હાર માથા પર ઉઠાવીને, એકા જનાદંતમાં, અલિકુલ (જમરો) નિર્મળ હતાનાં ચરણકમળોમાં અર્પણ થઈ ગયું.

(૬)

“ એ જ્ઞાનદીપક પ્રગટાવ્યો, કે જેમા ચિંતાનું કંઈ કાજળ નથી, અને તેના વડે આનંદભર્યા પ્રેમથી હતા દેવની આરતી કરી. સઘળા ભેદ અને વિચાર દૂર થઈ ગયા. એકનાથે જનાદંતને મેળવ્યા અને પોતે તેજમાં મળી ગયા.

(૭)

“ અંદર-બહાર, અસાચરમાં સર્વત્ર દત્તજ વિરાજ રહ્યા છે. દત્તાત્રેયે મારૂં મન હરી લીધું, ‘મારા-તારા’ નો લાવ ઠાઠી નાખ્યો. ચિંહાદ્રી (સહ્યાદ્રિ) પર્વત ઉપર રહેનારા દત્તાત્રેયે ભક્તના મનમાં વાગ કર્યો-એકનાથ જનાદંતમાં જીવવા લાગ્યા.”

આ પછી એકનાથ ત્યારે ઇચ્છતા ત્યારે તેમને લગવાન દત્તનાં દર્શન થતાં. શ્રી દત્ત પાસેથી વરદાન પામીનેજ તેમણે પોતાનો ભાગવત ગ્રંથ લખ્યો. આ ગ્રંથમાં તેમણે ક્યાંક ક્યાંક પ્રેમના આવેશમાં શ્રી દત્તના મિલનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ઉપોદ્ધાતમાં વંદન કરતાં લખ્યું છે કે— ‘હવે એ શ્રી દત્તાત્રેયને વંદન કરું છું કે જેઓ આચાર્યના પણ આચાર્ય છે, જેમણે મને આ ગ્રંથરચનાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કર્યો, કે જેનાથી આત્મજ્ઞાન થાય. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ-ગીતાની છેવટે કહ્યું છે કે ‘મારા પોતાના ગુરુના પણ ગુરુ જે પરમ ગુરુ શ્રીદત્ત છે, તે યોગીઓના યોગેશ્વર આ અત્યંત સુદર ભિક્ષુગીતાના અર્થથી સંતુષ્ટ થયા અને અદ્ભુત સંતોષ તેમજ આદરપૂર્વક મને આશ્વાસન આપીને તથા પોતાના હાથ વડે અભયદાન દઇને આનંદથી ઠોલવા લાગ્યા. એકનાથના આ ઉદ્દગાર મહત્ત્વના છે. આથી માલમ પડે છે કે સાચેજ, શ્રી દત્ત લગવાન એકનાથના મુખેથી ભિક્ષુગીતા માંભળીને પ્રસન્ન થયા અને તેમણે પોતાનો હાથ તેમની પીઠ ઉપર મૂક્યો. આ પ્રમાણે એક અભંગમાં એકનાથે જતાંબુ છે કે ‘મુક્તમંડપમાં પોતાના નામના ઘોષ અને કીર્તનમાં દત્ત લગવાન પ્રગટ થયા. એજ દત્ત સ્થાવરમાં, જંગમમાં, સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યા છે, અને તેઓજ ઘેરઘેર નિત્ય ભિક્ષા પણ કરી રહ્યા છે.’ અસ્તુ.

સદ્ગુરુ જનાર્દન સ્વામીની કૃપાથી એકનાથને શ્રીદત્તનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં અને ત્યારથી તેઓ નિરંતર એકનાથ સાથે રહેતા હતા. એકનાથ સ્મરણ કરતા ત્યારે સગુણરૂપથી તે પ્રગટ થતા, નહિ તો હૃદયમાં તેમના હૃદયમાં વાસ કરતાજ હતા. આ પ્રમાણે શ્રીદત્ત મહારાજ જનાર્દનની કૃપાથી એકનાથના હૃદયમાંજ આવી વસ્યા હતા.

એકનાથને દત્ત લગવાનનાં દર્શન થયાં અને દત્ત લગવાનનો શ્રેષ્ઠ પ્રસાદ પણ મળ્યો—વરદાન પણ મળ્યું. ત્યારે જનાર્દન સ્વામીએ વિચાર્યું કે ‘હવે આની પાસે

અનુષ્ઠાન કરાવવું જોઈએ. તે પ્રમાણે તેમણે દેવગઢ ઉપરજ વાયવ્ય દિશા તરફ ચૂલલજન ઉદ્દેશ સુલલ પર્વત ઉપર તેમને માટે સુરમ્ય સ્થાન નક્કી કરી દીધું અને કર્તવ્યાર્થનો ઉપદેશ આપીને તથા શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસનાની દીક્ષા દઈને શુભ મુહૂર્તમાં તેમને ત્યાં મોકલી દીધા. નાથ ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે માર્કંડેય ઋષિનું એ પ્રાચીન તપોવન જોઈને અને ત્યાંના સૂર્યકુંડમાં સ્નાન કરીને તેમણે અતિશય આનંદ અનુભવ્યો હતો. તપને માટે પોતાનું સ્થાન સાદ્ર-સૂદ્ર કરાવીને તેઓ ત્યાંજ સ્થિર આસન કરીને રહેવા લાગ્યા. ત્યાં શરદી-પાણીનો તેમને કયો કર લાગ્યો નહિ, ભૂખની જવાબાને શાંત કરવા કદી કરી ચિંતા કરવી પડી નહિ, ‘યોગ-ક્ષેમ ચલાવનારા ગુરુદેવ પોતેજ સમર્થ છે અને સર્વ પ્રકારે તેઓજ રક્ષા કરશે.’ આજ દહ નિઃપૂર્વક તેમણે તપ શરૂ કર્યું. ‘બ્રાહ્મે મુનૂર્તે ચોત્યાય ચિન્ત્યેવાત્મનો દિતમ્’ આ વચન અનુસાર બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સ્નાન-સંધ્યાદિ કરીને પૂર્વાભિમુખ થઈ, સિદ્ધાસન જમાવીને શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું ધ્યાન અને ઘોડશોષચારથી પૂજા કરતા તથા ગુરુદેવે બતાવેલા માર્ગે લગવત્રાપ્તિનું અખંડ સાધન કરતા. લગવાને જેમ ગીતામાં કહ્યું છે કે, પવિત્ર-પ્રદેશમાં સ્થિર આસન લગાવીને—

સમં કાયશિરોગ્રીવં ધારયન્નચલં સ્થિરઃ ।

સંપ્રેક્ષ્ય નાસિકાગ્રં સ્વં દિશશ્ચાનવલોકયન્ ॥૬-૧૩॥

પ્રશન્તાત્મા વિગતમીર્ઝલચારી વ્રતે સ્થિતઃ ।

મનઃ સંયમ્ય મચિત્તો યુક્ત આસીત મત્પરઃ ॥૬-૧૪॥

તેઓ આ પ્રકારનો અભ્યાસયોગ કરવા લાગ્યા. આ અભ્યાસ કરતાં કરતાં બ્રાહ્મ સ્ફુરણની ગતિ બાંધ થઈ ગઈ અને આજ દેહમાં તેઓ વિદેહાવસ્થાનો આનંદ લોગવવા લાગ્યા. જનાર્દન સ્વામીએ તેમને પ્રક્ષોષદેશ આપ્યો હતો અને સગુણ લક્ષિતનું રહસ્ય પણ બતાવી દીધું હતું. તેજ પ્રમાણે તેઓ લક્ષિતમુખનો આનંદ લોગવતા હતા.

બ્રહ્મજ્ઞાન જતાવીને સગુણુ લક્ષિતનો ઉચ્છેદ કરનારા જે ગુરુ હોય છે, તેઓમાંના જનાદન સ્વામી નહોતા. સગુણુ અને નિગુણુ એકજ છે, એજ એમનો ઉપદેશ હતો. પ્રાણાયામ, ધ્યાન, ધારણા—એ બધાં લક્ષિતનાં સાધન છે. કર્મ, જ્ઞાન, યોગ—એ બધાં સાધન છે અને શ્રીહરિજ સાધ્ય છે. એ વાત તેમણે એકનાથને ઘણી સારી રીતે સમજાવી દીધી હતી. સમુદ્રમાં જેમ મીઠાનો ગાગડો ઝોગળી જાય છે, તેજ પ્રમાણે હરિરૂપમાં મળી જવું જોઈએ, એજ એમનો ઉપદેશ હતો. એકનાથે જે યોગાભ્યાસ શરૂ કર્યો, તે યોગને માટે નહિ, લગવતપ્રાપ્તિને માટે કર્યો. યોગને માટે યોગ, તપને માટે તપ, કર્મને માટે કર્મ અને જ્ઞાનને ખાતર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ લાગવતધર્મનું શિક્ષણ નથી. લાગવતધર્મનું શિક્ષણ એ છે કે યોગ, તપ, કર્મ અને જ્ઞાન, એ બધું લગવાનને માટે છે. લગવાન વિના તેનું કંઈ પણ મૂલ્ય નથી. આનાથી જો લગવાનનાં દર્શન થાય તોજ તેની કિંમત છે. આજ લાગવત ધર્મનું મુખ્ય તત્ત્વ છે સંસ્કૃતના શ્રીમદ્ લગવદ્ગીતા અને શ્રીમદ્ લાગવત તથા પ્રાકૃતના જ્ઞાનેશ્વરી અને અમૃતાનુભવ ગ્રંથ એજ શિક્ષણ આપે છે અને એ ગ્રંથોનું નિરૂપણ શ્રીગુરુમુખેથી સાંભળીને નાથના ચિત્તમાં પણ આજ શિક્ષણ દઢ થયેલું હતું. તે પ્રમાણે પરમ લક્ષિતની સાથે તે શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા હતા. આ અભ્યાસનું ફળ એ આવ્યું કે, એકનાથને સાક્ષાત્ આનંદકંઠ લગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનાં દર્શન થયાં.

દેવગઢ ઉપર નાથ આ પ્રમાણે મહાન તપ કરી રહ્યા હતા. એક દિવસ તેઓ સમાધિમાં બેઠા હતા ત્યારે એક બહુજ મોટો કાળ—સર્પ પુંકાડા મારતો મારતો તેમના ઉપર તૂટી પડ્યો અને તેમના શરીરે વીંટાઈ વળ્યો. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ બની કે, સામ્ય સ્થિતિનો અનુભવ કરનારા એકનાથના અગરપથથી તેની કળવાની કૂર બુદ્ધિ નાથ પામી ગઈ અને તે નાથના મસ્તક ઉપર ફેળુ ધરીને ટોલવા લાગ્યો. સમચિત્ત—અર્થાત્ જેમનું ચિત્ત અત્યંત

શુદ્ધ થઈ ગયું છે, તેમને સાપ, વીંછી, ચિત્તો, વાઘ કેઈ પણ નુકસાન કરી શકતા નથી. પોતાના અંતઃકરણનો લેદ-ભાવ જ્યાં નાશ પામ્યો, ત્યાં સમસ્ત જગતનો લેદ નાશ પામી જાય છે ! આ બધું આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥૬-૨૯

આ પ્રમાણે અચળ એકતાની સ્થિતિ જેને પ્રાપ્ત થઈ તેની હિંસા કેણુ કરી શકે ? જે પોતાનામાં વિશ્વને જુએ છે અને પોતે આખા વિશ્વમાં સમાઈ જાય છે, તે સમ-વિષમ-ભાવ-શૂન્ય મનુષ્યને બધું પણ કોનો હાઈ શકે ? બધો બધે દૈતને લીધે પોતાના-પારકાના ભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે. દૈતનેજ જે ગળી જાય છે, તેને માટે બધું કયાં રહ્યો ? તે સાપ પછી તો એકનાથનો સાથીજ બની ગયો. નાથ જ્યારે સમાધિમાં બેસતા ત્યારે તે તેમના શરીરે વીંટળાઈને માથા ઉપર ફેણુ ધરીને ડાલવા લાગતો અને જ્યારે તેઓ સમાધિમાંથી ઉઠતા-અર્થાત્ એમના દેહમાં શ્વાસોચ્છવાસ ચાલવા લાગતા ત્યારે તે પણ ત્યાંથી ચાલ્યો જતો હતો. કેટલાક દિવસ સુધી આ ક્રમ ચાલુ રહ્યો. એકનાથને આની કંઈ ખબર નહોતી. પાછળથી એક પ્રસંગે આ વાત ખુલી થઈ. તે પર્વતની નીચે એક શ્રદ્ધાળુ ખેડુત રહેતો હતો. ગાયોને ચરાવતાં ચરાવતાં એક દિવસ તેમણે એકનાથને જોયા. તેણે વિચાર્યું કે, આ કેઈ અહીં તપ કરતા મહાન તપસ્વી પુરુષ છે. તેણે તેમને હંડવત્ કયો. તે દિવસથી તે હમેશાં એકનાથ મહારાજને એક લોટો દૂધ લાવી આપતો હતો. નાથ પણ તેનો આ શુદ્ધ ભાવ જોઈને સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી દૂધ પી લેતા હતા. એક દિવસ એ ખેડુતે જોયું કે, નાથ મહારાજની કમરે પેલો સાપ વીંટાયેલો છે. આઘી ગભરાઈને તે ખૂબ જોરથી ખૂમ પાડી ઉઠ્યો. તરતજ નાથ જાગૃત થયા (સમાધિમાંથી ઉઠ્યા) અને તેમણે સાપને જતો જોયો. તેને જોઈને તેમણે

તે દૂધ સાપની સામે ધગી દીધું આ પ્રસંગ વિષે એકનાથ મહારાજે એક અલગ રચ્યો છે, તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે

“ મને ૩ બવા માટે કાળ આવ્યો, પણ તે આવતાજ કૃપાળુ બની ગયો આ સાર ઓળખાણ થઈ ગયું. આથી ચિત્ત અચ્યુતમા મળી ગયું શરીરમા જે સદેહ હતો, તે દૂર થઈ ગયો અને કાળજ ચાલ્યો ગયો ‘એકા’ને જનાઈનનો જે મેળાપ થયો તેનાથી આવવા-જવાના ચક્કર-માથીજ છૂટી મળી ગઈ ”

આ પછી એકનાથે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુધાન પૂરું કર્યું અને પછી ગુરુને ઘેર આવ્યા બધી હકીકત તેમણે ગુરુને કહી સંભળાવી તે સાંભળીને જનાઈન સ્વામીએ વિચાર્યું કે ‘હવે આનું અહીંનું કાર્ય સમાપ્ત થઈ ગયું છે, એને હવે યાત્રા કરવા મોકલવો જોઈએ, કે જેથી તે અનેક સત-મહાત્માઓનો સત્સંગ પામીને એ ગુરુ દત્ત દેવના વરદાન પ્રમાણે ભાગવતધર્મનો મહાન પ્રવર્તક થાય ”

एकनाथकी तीर्थयात्रा

“जे तीर्थभां जे विधान छे, जे तीर्थभां जे स्नान करवानु छे, ते करीने दान-सन्मानथी रामे सोने सुष्मा क्यो.”-साधार्यरामायण

जनाईन स्वाभीजे जेकनाथने तीर्थयात्रा करवानी आशा आपी अने नाशिक-व्यंजकेश्वर सुधी पोते पछु साथे बालवानो स्वीकार क्यो. गुरु-शिष्य गन्तेज तीर्थ-यात्राने निमित्ते पोताना थरछुस्पर्श द्वारा समस्त भूमिने पावन करवा बाल्या. बालतां बालतां जेक रात गोदावरी-ना तटे चंद्रलट्ट नामना प्राद्वलुना आश्रमभां तेमछे, उतारे क्यो. आ प्राद्वलु भंडान तपोनिष्ठ छतो. स्नान-संध्यादि धर्मां नित्यकर्म करतां करतां ते आ जेकांत स्थातमां निष्ठा-पूर्वक परमार्थसाधन करतो छतो. आ गुरु-शिष्य आभी रात तेमना आश्रमभां रह्या. तेमछे पछु जेमनुं धल्ला त्रैमथी आतिथ्य क्युं. रात्रे वाणु क्यो पछी ते प्राद्वलुना सुजेथी तेमछे यतुःश्लोकी लागवतनुं सुंदर निद्रपछु सांभ-ल्युं. ते सांभल्लीने जनाईन स्वाभीजे जेकनाथने आ यतुः-श्लोकी लागवत उपर ‘जोवी’ वृत्तभां अर्थ लખवानो आदेश क्यो. जेकनाथ तेनुज अछोनिश मनन करवा लाग्या. भीजे हिवसे गुरु-शिष्य त्यांथी बालीने पंचवटी पहोंच्या. ते प्राद्वलु पछु (सत्संगना बोलथी) तेमनी साथे थर्ग जयो. त्यां श्रीरामभद्रिगां श्रीरामचंद्र अने सद्गुरु समक्ष जोवीवृत्तभां पोतानी रयेली कथा कह्यो. जेकनाथनो आज पहेलो अर्थ थयो ! आ यतुःश्लोकी लागवत मछुंज ओठ-गंलीर-जह्नन अने सुबोधक छे. जे बार श्लोकामां आदि-

નારાયણે બ્રહ્મદેવને અધ્યાત્મ રહસ્ય જતાવ્યું છે. આજ્ઞાન પછી બ્રહ્મદેવે વ્યાખ્યાને, વ્યાસે બાર સ્કંધોમાં તેનો વિસ્તાર કરીને શુકને અને શુકે પરીક્ષિતને જતાવ્યું. ભાગવત અંથનું બીજા આજ્ઞાત્યતુઃશ્લોકીમાં છે. ભાગવતસંપ્રદાયનું જે મહાન કાર્ય આગળ એકનાથ દ્વારા થવાનું હતું, તેનો આરંભ આ પ્રમાણે પંચવટીમાં સદ્ગુરુ જનાર્દન સ્વામીએ તેમની પાસે પોતાની સમક્ષજ કરાવ્યો. આ અંથના આરંભમાંજ ગુરુસ્તવન કરતાં કરતાં ગુરુ સમક્ષ એકનાથે આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા છે—“હવે હું શ્રી જનાર્દનને વંદન કરું છું, કે જેઓનાં વચન સાંભળવાથી ત્રણે લોક આનંદધન થઈ જાય છે અને જે પોતાના શિષ્યને માટે નિજ-જીવન છે, જેમનાં ચરણોની રજ ચિત્ત ઉપર પડવાથી જન્મ-મરણથી શાંતિ મળે છે અને આદિ પ્રકારની મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.”

એકનાથ મહારાજની ત્યતુઃશ્લોકી અપૂર્વ છે. હજી તો નાથની ઉંમર નાનીજ હતી, તોપણ તેમના આ પહેલા અંથની વાતી પણ સિદ્ધ વાણીજ છે. અંથના ઉપસંહારમાં તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, ક્યારે ને કેવા સંયોગોમાં આ અંથ લખાયો, કેવી રીતે શ્રી સદ્ગુરુની માથે ચંદ્રલટના આશ્રમમાં પહોંચ્યા અને ચંદ્રલટના મુખેથી પહેલા એ અંથ સાંભળ્યો તથા પાછળથી કેવી રીતે ગુરુની આજ્ઞાથી પોતાનો આ અંથ રચ્યો. તે સમયે નાથ કહે છે કે “અંથ કેવી રીતે લખાય છે, તેની મને કંઈ ખબર નહોતી, તેમ છતાં પણ ગુરુની આજ્ઞાના પ્રતાપથી, આ કામ મારાથી જન્યું.” ગુરુઆજ્ઞાનો મહિમા તેઓ જતાવે છે કે—

“ગુરુ-આજ્ઞામાં વિલક્ષણ આમશ્ય છે. હું અંથ લખવાનું શું જાણું? તેનો અર્થ જાણવો એ પણ મારે માટે મુશ્કેલ હતું, પરંતુ તેનો અર્થ (ગુરુની આજ્ઞાથી) મારી અંદર જોતપોત કરીને જાણપૂર્વક જાનાર્થ ઠેંમી ઠેંમીને બરવા લાગ્યા. ગુરુની એ મહાન આજ્ઞાથીજ આ

અંથમાં મારી નજર લાગી ગઈ. ગુરુની આજ્ઞાથી એવો પીછો પકડ્યો કે સામાન્ય વાતોમાંથી પણ જ્ઞાન મળવા લાગ્યું. શબ્દની આગળ જ્ઞાન દોડવા લાગ્યું, છંદની આગળ અર્થ ચાલવા લાગ્યા, જે જે કંઈ મનમાં આવવા લાગ્યું તે અંથને માટેજ થવા લાગ્યું.”

અસ્તુ. પંચવટીમાંથી નીકળીને ગુરુશિષ્ય ત્ર્યંબકેશ્વર પહોંચ્યા. ત્યાંથી તેઓ ગોદાવરીના મૂળ બ્રહ્મગિરિ પર્વતની પરિક્ષા કરીને અને નિવૃત્તિનાથની સમાધિનાં દર્શન કરીને અત્યંત આનંદ પામ્યા. તે વખતના તેમના ઉત્સાહ અને દિવ્ય લાભથી તો કહેવુંજ શું ! કુશાવર્તમાં સ્નાન અને પછી ત્યાં નિવૃત્તિનાથનાં દર્શનની ઉત્સુકતા તેમની તે સમયની અભંગ-રચનાઓમાંથી ફૂટી નીકળે છે. નિવૃત્તિનાથનાં એ દર્શનથી તેમને લાગ્યું કે, આજે નેત્ર ધન્ય થયાં. વળી બ્રહ્મગિરિની પરિક્ષા કરતાં કરતાં અનુભવવા લાગ્યા કે ‘ચોરાશીના ચક્કરમાંથી’ છૂટી રહ્યા છે અને ગંગાદ્વારમાં સ્નાન કરતાં તેમને માલમ પડ્યું કે, તે પતિતપાવનીએ ‘પયપાનની બધી વ્યથા’ હરી લીધી છે. અને આ બધો ગુરુના નામનો પ્રતાપ છે, એજ ભાવના સૌથી વધારે જાણત રહી.

ગંગાસ્નાન અને બ્રાહ્મણસંતર્પણાદિ કરીને તથા એકનાથને આગળનો યાત્રાક્રમ બતાવીને જનાર્દન સ્વામી દેવગઢ પાછા ફર્યા. તેમની સાથે ચંદ્રલદ્દૈય પણ ચાલ્યા ગયા. ચંદ્રલદ્દૈય પછી જનાર્દન સ્વામીની સાથેજ રહ્યા, તેમનીજ સેવા કરતા રહ્યા. સ્વામીએ તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. થોડા સમય બાદ દેવગઢ ઉપરજ ચંદ્રલદ્દૈયનું શરીર છૂટી ગયું, અને ત્યાં તેમની સમાધિ બનાવવામાં આવી. આજે પણ ત્યાં એ સમાધિ છે.

આ તરફ એકનાથ મહારાજ તીર્થયાત્રામાં આગળ વધ્યા. દક્ષિણોત્તર યાત્રા કરતાં સવાળે કે અઢી વર્ષ વીતી ગયાં. ચાલતાં ચાલતાં ગુરુના વિયોગથી તેમને અત્યંત

હ.ખ થયું. ત્યારે શ્વામીજીએ તેમને હૃદયે લગાવ્યા અને કહ્યું કે “હું હમેશાં તમારી પાસેજ-તમારા હૃદયમાંજ છું.” નાથનું હૃદય માખણથી પણ વધારે કઠમળ હતું. ગુરુના મહાન ઉપકારોનું સ્મરણ કરીને ઘણાજ કષ્ટપૂર્વક તેમની આજ્ઞા લીધી. તે સમયે ગુરુએ તેમને બોધ આપ્યો: “યોગક્ષેમ ચલાવનાર ભગવાન સર્વસમર્થ છે, તમે તેની ચિંતા ના કરો અને સાધુ-મહાત્માઓને મળતાં મળતાં અંતરમાં આનંદ-આનંદનોજ અનુભવ કર્યા કરો. આથી તમને જે પદ મળ્યું છે, તે સ્થિર થશે. સંતોનો સંગ અને નામનું અહર્નિશ સ્મરણ કરવાથી સર્વ રસો પ્રાપ્ત થશે. મૈના પ્રત્યે અહર્નિશ સ્મરણ કરવાથી પરમ રસ પ્રાપ્ત થશે.” આમ કહીને તેમણે આગળ કહ્યું—

સૌ કોઈના પ્રત્યે એકજ ભાવ રાખો, હૃદયમાં દૈતને કયાય પણ ન રહેવા દો. આજ અનુભવ, સુગમ અને પાર લઈ જનાર છે. આથી અનેકોનો ઉદ્ધાર થયો છે. ધ્રુવ, ઉપમન્યુ, વિલીપણ, નારદ, ગાયો અને ગોવાળો એનાથી તરી ગયાં છે—જુઓ, ભગવાન ઈંટ ઉપર ઋસમચરણજ ઉભા છે, તેમને ધ્યાનમાં રાખો.

એકનાથે જનાર્દનના રૂપનું ધ્યાન કરતાં કરતાં તીર્થ-યાત્રા કરી. તે સમયના તેમના આનંદનું વર્ણન કેશવે તેમના ચરિત્રમાં કર્યું છે—“સુખથી ગુરુનું નામસ્મરણ થઈ રહ્યું છે, મનમાં જનાર્દનનું ધ્યાન થઈ રહ્યું છે. બધી ઇદ્રિયોમાં સંપૂર્ણ સમાધાન છે. પોતાનાજ રૂપમાં સ્વતંત્ર, સ્વચ્છેદ વિચરી રહ્યા છે. જનાર્દનનું એવું ધ્યાન છે કે જે જનાર્દન છે તેજ શ્રીકૃષ્ણ છે, અને જે શ્રીકૃષ્ણ છે તેજ

* પંદરયુગ્મા શ્રી નિઃન જગવાનનુ આ ધ્યાન પ્રસિદ્ધ છે—
સમચરણસરોજં સાન્દ્રનીલામ્બુદામં
જઘનહિતપાણિ મળદનં મળદનાનામ્ ।
તદણતુલ્પસિમાન્દા વન્ધરં વન્ધનેષ્ઠ
સદયધવલદાસં વિદુલં ચિન્તયમિ ॥-દિ'દી અનુવાક

જનાઈન છે. એકનાથ આ જ્ઞાનથી સંપન્ન-આનંદ-ચિદ્ધનથી ખાદ્ય-અંતર પરિપૂર્ણ હતા.”

મનની આવી સ્થિતિમાં અખંડ રહીને એકનાથે સંપૂર્ણ તીર્થયાત્રા કરી; પયોબ્ધી, નર્મદા, તાપી, ગંગા, યમુના, કાવેરી, તુંગભદ્રા વગેરેમાં સ્નાન કર્યાં અને આઠે વિનાયક તથા બારે જ્યોતિર્લિંગોનાં દર્શન કર્યાં. ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન વગેરે કૃષ્ણકીર્તિથી હર્યાલ્યાં અને સુમસિદ્ધ થયેલાં ક્ષેત્રોમાં વિહાર કરીને તથા ત્યાંના ભક્તિ-સુખનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરીને એકનાથે ગયા, પ્રયાગ અને કાશીની ત્રિસ્થળી-યાત્રા કરી. કયાંક એક રાત, કયાંક ત્રણ રાત અને કયાંક પાંચ રાત રોકાયા. અયોધ્યાની યાત્રા કરીને ખદરિકાશ્રમમાં ગયા. સ્વધામ જતા પહેલાં શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને ઉપદેશ કરીને ભાગવતધર્મનો પ્રચાર કરવાને માટે જે સ્થાનમાં મોકલ્યા હતા, અને જ્યાંથી ઉદ્ધવના શિષ્ય પ્રશિષ્યોએ ભારતવર્ષમાં ભાગવતધર્મનો પ્રચાર કર્યો, તે ખદરિકાશ્રમમાં એકનાથના ચિત્તને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થયો હતો. નાથ ત્યાંથી દ્વારકા ગયા. શ્રીકૃષ્ણની લીલાનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં તેમણે દ્વારકાનો બધો પ્રદેશ જોયો અને શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમથી તેમનું અંતઃકરણ લરાઈ ગયું. પરમ કૃષ્ણભક્ત એકનાથે દ્વારકામાં રહીને શ્રીકૃષ્ણની બધી લીલા-ઓનું ચિંતન કરીને ‘મુક્તિથી પરની પરાભક્તિ’નો પરમ આનંદ અનુભવ્યો. દ્વારકાથી નાથ નરસિંહ મહેતાના જૂના-ગઢમાં આવ્યા અને થોડોક સમય ગિરનાર ઉપર રહ્યા. ત્યાંથી ડાકોર જઈને તેમણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કર્યાં અને આ પ્રમાણે યાત્રા પૂરી કરીને ગોદાવરીતટે ચાલતા ચાલતા તેઓ પૈઠણની હદમાં આવ્યા; અને અગાઉ જે સ્થળે તેમણે આકાશવાણીનો ગંભીર ધ્વનિ સાંભળ્યો હતો, તે પિંપળેશ્વરના મંદિરમાં આવીને રહ્યા. ઉત્તરની યાત્રા પૂરી કરીને નાથ પોતાની જન્મજૂમિમાં પાછા ફર્યા.

આટલે સુધી આપણે આવી પહોંચ્યા; પરંતુ શ્રીનાથની સાથે તેમના વૃદ્ધ દાદા-દાદીને તો ભૂલીજ ગયા. હવે

આજ્ઞાપત્ર આપો કે તીર્થયાત્રા કરીને જ્યારે એકનાથ પૈઠણ પાછા ફરે, ત્યારે એ વૃદ્ધોને છોડીને પછી ક્યાંય ન જાય અને વિવાહ કરીને ભાતુદાસના પવિત્ર વંશને ચાલુ રાખે. સ્વામીએ ભવિષ્ય જોઈને તે પ્રમાણેનું આજ્ઞાપત્ર લખી દીધું. તે આજ્ઞાપત્ર લઈને પંડિતજી ઘણા જલદીથી પૈઠણ પાછા ફર્યા. આ શુભ સમાચાર તેમણે એ વૃદ્ધોને સંભળાવ્યા કે ‘એકનાથ માત્ર જીવતાજ નથી, પરંતુ શુરેકૃપા પ્રાપ્ત કરીને તીર્થાટન કરવા ગયા છે અને જનાર્દન સ્વામીએ આ આજ્ઞાપત્ર લખી આપ્યું છે કે, તેઓ યાત્રાએથી પાછા ફર્યા બાદ ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને પૈઠણમાંજ રહે.’ આનંદના આ સમાચાર મળતાં એ વૃદ્ધોને કેટલો આનંદ થયો તેનું વર્ણન કરવા કરતાં કલ્પના કરવી એજ વધારે ઠીક થશે. દેવગઢ પર એકનાથના સંબંધમાં પંડિતજીએ જે જે વાતો સાંભળી હતી, તે બધી વાતો, પંડિતજી પાસેથી વારંવાર સાંભળીને તેમનાં દાદી તો સંતુષ્ટ થતાં નહોતાં અને વારંવાર ફરીથી એજ વાતો પંડિતજીને કહેવાતું કહેતાં હતાં. જ્યારે એકનાથના આ સમાચાર પૈઠણવાસીઓએ જાણ્યા, ત્યારે તેમને પણ ઘણો આનંદ થયો અને તેઓ અતિ ઉત્સુકતાપૂર્વક એકનાથના આવવાની વાટ જોવા લાગ્યા. વૃદ્ધ દાદા-દાદીને તો જાણે ગયેલા પ્રાણજ પાછા મળ્યા, એમજ કહેવું જોઈએ. હવે તેમને વળી થોડાં વધુ વર્ષ જીવવાની ઇચ્છા થવા લાગી. બાર વર્ષના અનાવૃદ્ધિના દુકાળ પછી દૈવની અનુકૂળતા થઈ અને આનંદવૃદ્ધિ થવાની આશા આપનારા શુભ સમાચારોનાં વાદળ પૈઠણના આકાશમાં એકત્ર થવા લાગ્યાં.

આજે આનંદનો દિવસ ઉગ્યો. પિંપલેશ્વરના દેવાલયમાં એકનાથ આવીને ઉતર્યા અને મધ્યાહ્નકાળે જે કંઈ મળી જાય તેનાથી નિર્વાહ કરીને સંતોષપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. યોગાવ્યાસથી બંધાયેલું તેમનું એ તેજઃપુર શરીર, ૧૩ પર ચોક્કસ એ જટા, એ પ્રસન્ન અને આનંદમય મુખમંડળ, નેત્રોનું એ પ્રદાતેજ અને દર્શનમાત્રથી પ્રેરકોના

મનમાં પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરનારી તેમની સ્વાભાવિક સરળ રહેણી-કરણી જોઈને કેટલાકોએ જાણી લીધું કે, આ કોઈ મહાત્મા છે. એક દિવસ પંડિતજીએ એકનાથજીને જોયા, ઓળખ્યા અને છાનામાના વૃદ્ધ ચક્રપાણિનો હાથ પકડીને તે સંધ્યાકાળે તેમને એકનાથ પાસે લઈ આવ્યા. રસ્તામાં જ દાદા અને પૌત્રનો મેળાપ થઈ ગયો. અહીં પંડિતજીએ એકનાથને રોક્યા. દાદાની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. એકનાથ અને ચક્રપાણિની મુલાકાત થઈ ! ચક્રપાણિ નાથને ભેટ્યા અને પ્રેમથી તેમને ચૂમી લીધી. ચક્રપાણિ આ સમયે દુઃખ અને આનંદની એકત્ર લાગણીઓ અનુભવવા લાગ્યા. પરંતુ આ સમયનું દુઃખ પણ સુખરૂપજ હતું. એકનાથને તેમણે કહ્યું—‘મારા બાપ ! અમને વૃદ્ધોને છોડીને તું શું કરવા આવ્યો ગયો ? તારૂં કોમળ ચિત્ત વજથી પણ આટલું બધું કઠોર કેવી રીતે બની ગયું ? તું જામ આંધળાંની લાકડી હતો. આવ, આવ; હવે તને ક્યાંયે જવા નહિ દઈએ.’ આ પ્રમાણે આનંદનાં આંસુ વહાવતાં ચક્રપાણિએ થણો શોક કર્યો. એકનાથનું આત્મજ્ઞાનનું આસન અલંગ હોવાથી મોહ તેમના ચિત્તને સ્પર્શી શક્યો નહિ. ચક્રપાણિએ જનાર્દન સ્વામીનો પત્ર કાઢીને તેમના હાથમાં આપ્યો. શુરના અક્ષર જોતાં જ નાથે તે પત્રને મસ્તકે ધારણ કર્યો અને પછી વાંચ્યો. શ્રીશુરની આજ્ઞાથી તેજ સ્થાનમાં તેમણે વાસ કર્યો. પત્ર મળતી વખતે જે સ્થાનમાં બેઠા હતા તે સ્થાન તેમણે છોડ્યું નહિ. તેમણે તીર્થયાત્રા ત્યાં જ સમાપ્ત કરીને શુરની આજ્ઞાનુસાર તેજ જગ્યાએ પડાવ નાખ્યો. તરતજ તે સ્થળે તેમની કુટીર બનાવવામાં આવી અને પાછળથી ત્યાંજ તેમનું મકાન પણ બંધાયું. તે મકાન આજે પણ ત્યાં હયાત છે. એકનાથ પૈઠણમાં સ્થિર થઈને રહેવા લાગ્યા. પૌત્રનો ફરીથી મેળાપ થવાથી જીવનસૂયનો અસ્ત યતા પહેલાં દાદા-દાદીને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ. તેઓ હવે એકનાથનું લગ્ન કરી દેવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા.

નાથનો ગૃહસ્થાશ્રમ

૫૭

“ચિત્ત મારાજ રગમા રગાઇ ગયુ, એથી ધરની આસક્તિ છૂટી ગઇ. ત્યારે આ ગૃહસ્થાશ્રમમા મારી મિત્ત, માર સુખ અને મારી સ પત્તિ એજ આત્મગ્તાન છે. ધરનાર, સ્ત્રી-પુત્ર બધુ હોવા છતાં પણ તેમની આસક્તિ ન રાખવી જોઈએ પરમાત્મમુક્તિના સાધનથી ચિત્તવૃત્તિને સાવધાન રાખવી જોઈએ ”—એકનાથી ભાગવત

જનાર્દન સ્વામીએ ચક્રપાણિની પ્રાર્થનાનુસાર એક નાથને વિવાહ કરીને ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવાની આજ્ઞા આપી હતી. ‘ સર્વ આશ્રમોમાં ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. સર્વ ભૂતોમા ભગવદ્ભાવ રાખીને સ્વધર્મ અને ભૂતદયા વધારવી જોઈએ. ’ શુરુની આ આજ્ઞા માનીને એકનાથ લગ્ન કરવા તૈયાર થયા. પૈઠણની દક્ષિણપૂર્વ દિશામાં વિજયપુર અથવા બૈજપુર નામના સ્થાનમાં એક સારા ધનવાન ગૃહસ્થ હતા, તેમની કન્યા વિવાહ યોગ્ય થઈ હતી પૈઠણવાળી કોઈ મિત્ર દ્વારા નાથની ઇચ્છા જાણીને તે પોતાની કન્યા સહિત ચક્રપાણિ પાસે આવ્યા. તે કન્યા સુલક્ષણ, સુદર રૂપવાળી જણાઈ. જન્મેના જન્મદાસર પણ મળી ગયા. ચક્રપાણિ હવે વિવાહની તૈયારી કરવા લાગ્યા. વિજયપુરવાળા સજ્જને ભાનુદાસના પવિત્ર કુળની સાથે સંબંધ થાય છે, એ જાણીને ‘અલ-કારયુક્ત કન્યાદાન’ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. જન્મે તરફના જાનૈયા ભેગા થયા. વિજયપુરમાં એકનાથના ઉદ્ભવ નામના એક નિકટના સંબંધી હતા, તેઓ પણ આવ્યા. તેઓ ઘણા શ્રદ્ધાળુ અને મહેનતુ માણસ હતા. તેમના પ્રયત્ન અને ગામલોકોના પ્રેમથી લગ્નસમારંભ ખૂબ ધામધૂમથી થયો. મધુપક, વિવાહ, ચૈરલીપૂજન, ગૃહપ્રવેશ, લક્ષ્મીપૂજન

વગેરે બધું યથાયોગ્ય થયું. વધુનું નામ ગિરિજા રાખવામાં આવ્યું. એકનાથ અને ગિરિજાનાઈનો વિવાહ એ વિવેક અને શાંતિનુંજ ચિરસંમિલન હતું. એકનાથનાં વૃદ્ધ દાદા-દાદીનાં નેત્રો આનંદથી ઉલસાઈ આવ્યાં. જ્યાં તેમને ભાતુ-દાસનો વંશ આગળ આતરે કે નહિ, એનીજ શંકા હતી, ત્યાં હવે તેમની આશાનો અંકુર ફૂટીને મહાન વૃક્ષમાં પરિણમવાનો યોગ આવ્યો. એકનાથ ગૃહસ્થાશ્રમી બન્યા.

નાથની દિનચર્યા આ પ્રમાણે હતી:-પ્રાતઃસૂક્તમાં ઉઠીને પ્રાતાઃસ્મરણ કરી ગુરુચિંતન કરવું, તે પછી શૌચ-માર્જનાદિથી નિવૃત્ત થઈને પ્રાતઃસ્નાન માટે ગંગાજી જવું, સૂર્યોદય પહેલાં સંધ્યા-વંદન વગેરે કરી લેવું, પછી ઘેર આવીને દેવ-પૂજન, ધ્યાન-ધારણા વગેરે કરીને ગીતા-ભાગવત વગેરે શ્રુતિનો પાઠ અથવા શ્રવણ કરવું. આટલું કરતાં કરતાં મધ્યાહન થઈ જતો હતો. પછી મધ્યાહને ગંગાજી જઈને સંધ્યા અને પ્રહાયજ કરીને ઘેર પાછા ફરી નૈવેદ્ય-નિવેદન અને જલિવૈશ્વદેવ વગેરે કરીને અતિથિ તેમજ અભ્યાગતોનો યથેષ્ટ સત્કાર કરી ભોજન કરવું. ભોજન પછી વિદ્યાન અને ભાવિક પ્રાણભૂતની સાથે આત્મચર્ચા કરવી; ત્રીજે પહોરે ભાગવત, રામાયણ અથવા જ્ઞાનેશ્વરી જેવા ગ્રંથ ઉપર ભાનુદાસે સ્થાપેલી શ્રીવિકૃલની મૂર્તિ સમક્ષ પ્રવચન કરવું, સાયંકાલે પાછા ગંગાજી જઈને સંધ્યા-વંદન કરવું, પછી પાછા ફરીને ધૂપ-દીપ વડે ભગવાનની આરતી, સ્તોત્રપાઠ અને પછી કંઈક થોડો ઘણો ઉપાહાર કરવો. આ પછી મધ્યરાત્રિ પર્યંત ભગવતકીર્તન કરવું અથવા વેદોપનિષત્-પુરાણાદિ શ્રુતિનું મનનપૂર્વક અધ્યયન કરીને ચાર કલાક ઉઘ લેવી. આટલી નિદ્રાજ તેમને પૂરતી થતી. નિયમિત આહાર-વિહાર તો તેમનો નિત્ય હતોજ. પુરાણ, કીર્તન, ભજન, નામોચ્ચારણ વગેરેનો પ્રચાર કરવામાં તેમનો હેતુ સર્વસામાન્ય માણસોને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવાનોજ હતો. તેમજ આત્માનુ-સંધાન હમેશાં ચાલુજ રહેતું અને એ બધું કરતાં છતાં

તેઓ બધાં કાર્યો કરતા હતા અને એ બધાં કાર્યો ભગવાનને અર્પણ કરીને સંસારમાં અલિપ્ત-અનાસક્ત થઈને કરતા હતા. આત્માનુસંધાન (આત્મચિંતન), હરિચિંતન, ગુરુસ્મરણ, નામસ્મરણ—આ શબ્દો આમ તો એકબીજાથી જુદા છે, પરંતુ એ બધાનું સ્વરૂપ એકજ છે, અલેક્ષ્યકૃતિ તેમના પ્રત્યેક આચરણથી સ્પષ્ટજ જણાઈ આવતી હતી. ભગવાન સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો લેહભાવ નહિ રાખતાં સર્વ ભૂતોમાં ભગવાનનેજ જોતાં સમસ્ત સંસારનેજ તેમ જોઈ બ્રહ્મરૂપ કરી દીધો. એકનાથ મહારાજને ત્યાં સદાવ્રત હતું. સૌ કોઈને અન્ન આપવામાં આવતું હતું. બ્રાહ્મણોનો સત્કાર કરવામાં તો એકનાથ અત્યંત દક્ષ-ચતુર હતા. રાત્રે મહારાજ કીર્તન કરતા હતા. કરતાજ અને મૃદંગનો ધ્વનિ સાંભળીને ગામના બધા લોકો ત્યાં પહોંચી જતા હતા. ભંગી, ચમાર વગેરેને બેસવા માટે પણ સારો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો. તેમની દૃષ્ટિમાં નાના-મોટાનો કોઈ ભેદ તો હતોજ નહિ. નાનો હોય, મોટો હોય, અમીર હોય કે ગરીબ—જે કોઈ તેમની આગળ આવતું તેનામાં તેઓ જનાઈનનેજ જોતા હતા. બધાની સાથે તેમનો સમ-દર્શીપણનો વ્યવહાર હતો. ઘરનું બધું કામકાજ ઉદ્ધવજ ધણા આનંદથી જોયા કરતા હતા. આથી એકનાથ મહારાજને તે બાબત જોવાની કોઈજ આવશ્યકતા નહોતી. ઘરમાં શું છે, શું લાવવાનું છે, એ બધું ઉદ્ધવજ જોઈ લેતા હતા. તેઓ સાચા શિષ્ય બનીને નાથ મહારાજની કેવળ ક્યાદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા માટેજ તેમની સાથે રહેતા હતા.

એકનાથ મહારાજનાં સહધર્મિણી પણ તેમને અનુકૂળજ હતાં. નાની ઉંમરમાંજ તેમણે ઘરનું બધું કામકાજ સંભાળી લીધું હતું. જ્યાં સુધી વૃદ્ધ ચક્રપાણિ અને તેમનાં પત્ની હયાત હતાં, ત્યાં સુધી પતિના મનમાં પોતાના તરફ પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવા માટે તે સાસુ-સસરાની સેવામાં તત્પર રહેતાં અને આ રીતે તેમણે પતિને પ્રમત્ત કરીને તેમની મીતિ મેળવી હતી. એકનાથ મહારાજના લગ્ન પછી યોડાં

વર્ષો બાદ તેમનાં વૃદ્ધ દાદીનો દેહાંત થયો. અને એ પછી થોડાજ દિવસે વૃદ્ધ દાદા પણ પરલોક સીધાવ્યા. આ પછી ઘરનો બધો બાર ગિરિજાબાઈપર આવી પડ્યો. નાથની પેઠેજ ગિરિજાબાઈ પણ આરિત્ર્યવાન, દયાળુ અને શાંત હતાં. મહાભાગ્યથી નાથ જેવા પ્રાણનાથ મળ્યા છે, એમ વિચારીને તે પોતાની જાતને ધન્યભાગી માનતાં હતાં. આવી અનુકૂળ, કુળવાન, કુશળ અને સુશીલ પત્ની નાથને પણ મહાપુણ્યથીજ પ્રાપ્ત થઈ હતી. પરોપકારમાં તથા આબાલ-વૃદ્ધ બંધાની સાથે સમાન પ્રેમના વ્યવહારમાં તે નાથથી કેાઈ પણ રીતે ઉતરતાં નહોતાં. હમેશાં દીન-દુઃખીઓનાં દુઃખ દૂર કરવામાં લાગ્યાં રહેતાં ને તેમનાજ આશીર્વાદો સાંભળતાં. એકનાથ મહારાજને એવી ઈચ્છા રહ્યા કરતી કે, બારણે આવેલો કેાઈ પણ અતિથિ નિરાશ થઈને પાછો ન ફરે. તેમની આ ઈચ્છાજ તેમની ગૃહિણીના રૂપમાં તેમના ઘરમાં વિરાજતી હતી. રાતે-મધરાતે થૂલો સળગાવી રસોઈ બનાવી, ભૂખ્યાંને ભોજન કરાવવામાં તેમણે કદી આગસ ક્યું નહોતું. નાથને ત્યાં અન્ન-વસ્ત્રની કંઈજ ખોટ નહોતી. ભગવાને કદી કેાઈ વાતમાં કંઈ ત્રુટિ રહેવા દીધી નહોતી. આ પ્રભાવ જેટલો નાથના પુણ્યનો હતો, તેટલોજ ગિરિજાબાઈના પુણ્યનો પણ હતો. ઘરનું બધું કામકાજ સંભાળીને તે પણ નાથની પેઠેજ હમેશાં હરિચંતનમાંજ મગ્ન રહેતાં હતાં. એકનાથ મહારાજનો અપંથ-સ્વાર્થ-સંસાર અને પરમાર્થ એકરૂપ હોવામાં ગિરિજાબાઈની ઘણી મદદ હતી. નાથ ભાગવતમાં એકનાથ મહારાજે પોતેજ કહ્યું છે કે 'સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેની ચિત્તવૃત્તિ' એક થઈને 'જ્યારે ધર્મ-પ્રવૃત્તિમાં અનુકૂળ વૃત્તિ હોય છે, ત્યારે તેમનાથી પરલોક સાધી શકાય છે, બીજાઓથી નહિ.' તેમનું આ કથન તેમના સ્વાનુભવમાંથીજ નીકળેલું છે. સંસારનો અંતરંગ ભાર ગિરિજાબાઈએ સંભાળ્યો અને બહિરંગ ભાર ઉદ્ધવજીએ ઉપાડી લીધો. આથી એકનાથ મહારાજને તેના તરફ કંઈ પણ જોવું પડ્યું નહિ અને તેમણે પણ દક્ષતાથી

એકનાથજીની સેવા કરીને પોતાનો પરમાર્થ પણ સાધ્યો. 'લોજનના સમયમાં અતિથિ, પતિ અને પુત્ર બધાંજ જેની દૃષ્ટિમાં સમાન છે અને ધનનો લોભ જેના મનને સ્પર્શ પણ કરતો નથી, તે સ્ત્રીનેજ પરમાર્થનો અધિકાર છે.' આ એકનાથે પોતેજ કહેલું છે. આ પ્રમાણે ગિરિજાબાઈ પરમાર્થનાં અધિકારી થયાં અને મહારાજના સત્સંગથી તેમને પરમ સફળિતિ પ્રાપ્ત થઈ એકનાથ મહારાજના ગૃહસ્થાશ્રમમાં આનંદ રહ્યો, તે ગિરિજાબાઈના સફળિતિને કારણેજ. પતિપત્ની એટલાં એકચિત્ત થઈને રહ્યાં કે એવું દયાંતન અત્યંત દુર્લભ છે કેટલાક સાધુઓએ ગૃહસ્થાશ્રમજ છોડી દીધો, કે જેથી કેાઈ માયાફૂટજ ના રહે. અનેક સાધુ એવા પણ થયા, કે જેમણે લગ્ન કર્યા પરંતુ તેમના ગૃહસ્થાશ્રમની ખરાબ સ્થિતિજ રહી ! પરંતુ એકનાથનો ગૃહસ્થાશ્રમ પણ ઉત્તમ રીતેજ ચાલ્યો. ભગવદ્ભજન અને સદાચરતને કારણે એકનાથ મહારાજનું ઘર એક દેવમંદિર સરખુંજ શોભતું હતું અને પછી આ મંદિરમાં નાથ અને ગિરિજાબાઈ એવાં એકચિત્ત થઈને રહેતાં હતા કે જાણે તેઓજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ હોય. તેમના આ ઉદાર પ્રેમ અને પ્રપચ-પરમાર્થના અલૌકિક અભેદ-આનંદને જોઈને ભક્તોને ઘણુંજ સુખ થતું હતું. એકનાથ જેવા મન્માનવાળા પુરુષ-રત્નોના અગ્રણી અને મત્કિયાના સાક્ષાત્ પ્રતિમા ગિરિજાબાઈ જેવાં લક્ષ્મીસ્વરૂપ સ્ત્રી, આવા સમાન શુદ્ધવાળાં વર-વધૂને એક કરીને બ્રહ્મા પણ એવા ધન્યવાદને પાત્ર થયા, કે જે તેમને માટે ઘણેભાગે દુર્લભજ હોય છે. આ ઠળિયુગમાં એકનાથ મહારાજના જેવો અમાર એકનાથ મહારાજનાજ ભાગ્યમા હતો.

નાથ જ્યારે પૈંડણમાં આવ્યા, ત્યારે ત્યાં ગુરુનો ઠાગજ મળ્યો, તેજ સ્થાનમાં રોકાઈ ગયા. પહેલા તેમણે ત્યાં એક ઝૂંપડી બનાવરાવી હતી. પછી ત્યાંજ એક મોટું મકાન થયું. પૈંડણમાં તેમનો સમય ભજન-પૂજન અને પંચેપકારમાજ વીતવા લાગ્યો. તેમના વૈગમ્ય, સમત્વ,

શાંતિ અને પરોપકાર માટેના ત્યાગ વગેરે ગુણ જેમ જેમ પ્રગટ થવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમનો આદર વધવા લાગ્યો. તેમણે પહેલવહેલુ એકાદશીને દિવસે આત્મસ્કૃતિથી (આંતરિક પ્રેરણાથી) હરિકીર્તન કર્યું. તે સાંભળીને તેમના ઉપર લોકોને ખૂબ શ્રદ્ધા બેઠી. પછી જન્માષ્ટમીના અવસરે એકનાથે મોટા સમારંભપૂર્વક ભગવાનનો જન્મોત્સવ ઉજવ્યો. એકનાથ મહારાજ જીવ્યા ત્યાં સુધી આ જન્મોત્સવ બરાબર ઉજવાતો હતો અને તેમના પછી આજપર્યંત પણ બરાબર ઉજવાય છે. જ્યારે તેમણે જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ શરૂ કર્યો, ત્યારે હરિકીર્તન કરતાં કરતાં તેઓ તત્કાળ ‘અભંગ’ રચીને તે પોતાની પ્રાસાદિક વાણીથી સંભળાવવા લાગ્યા. કીર્તન સાંભળવાને માટે સઘળી વર્ણ અને વૃત્તિ-ધંધાવાળા લોકો ઘણાજ ઉત્સાહથી એકત્ર થતા હતા, ઠેાંઠેને પણ મનાઈ નહોતી. કીર્તન સાંભળીને ગધા લોકો ચિત્રવત્ સુગંધ ગની જતા હતા. જન્માષ્ટમીના આ પ્રથમ ઉત્સવમાં ખાસ વિશેષતા એ હતી કે, આને માટે એકનાથ મહારાજ જનાર્દન સ્વામીજીને બોલાવી લાવ્યા હતા. તીર્થયાત્રા પછી શુરુ-શિષ્યનો આ પહેલો મેળાપ હતો. ઉત્સવને માટે એક મોટો મંડપ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. ચૌદ દિવસ ઉત્સવ થયો અને ઉત્સવના આ દિવસોમાં ફરરોજ અજ્ઞાન તો આલ્યાજ કર્યું. શુરુનો સત્કાર પણ એકનાથ મહારાજે અપૂર્વ કર્યો. જનાર્દન સ્વામી સામે આસન ઉપર વિરાજમાન છે, પૈઠણના વિદ્વાનો અને અન્ય લોકો શ્રવણ કરે છે, વૃદ્ધ દાદા-દાદી પણ પોતાના પૌત્રનું ગૌરવ જોઈ રહ્યાં છે, આવા ઠાઠમાઠથી નાથ કીર્તન કરવા લાગ્યા. એકનાથજીની વક્તૃતા, વિષયપ્રતિપાદનની મનોહર શૈલી, જ્ઞાનવેરાગ્યનો નિર્મળ બોધ આપનારી તેમની પદ્ધતિ અને ભક્તિ-પ્રેમની સરિતા વહાવનારા તેમના હૃદયોદ્ગાર, આ કારણોથી શ્રોતાઓને માટે જાણે તે પરમાનંદની ઉન્મણીજ હતી. શુરુની આગળ કીર્તન કરવાનો જે સુયોગ પ્રાપ્ત થયો, તેનાથી શિષ્યના અંતઃકરણમાં પ્રેમ-

સરિતાની ભરતી આવી. નાયના કીર્તનનો રંગ ઉત્તરોત્તર ગાઢાજ થતો ગયો. એટલે સુધી કે પંઢરપુરના મદિરના એક બ્રાહ્મણને વિકૂલ ભગવાને સ્વપ્ન આપ્યું કે ‘હાલમાં હું પૈઠણમાં એકનાથના કીર્તનમાં તેમની પાછળ ધ્રુવપદ† ધરીને ઉભો રહું છું.’ કીર્તનનો કેવો મહિમા અને મર્યાદા છે, એનું વર્ણન એકનાથ મહારાજે પોતેજ એક ઘણી સુંદર કવિતામાં કર્યું છે. (તેનો અનુવાદ મૂળના પદલાલિત્યનો આનંદ તો નહિ આપી શકે, પરંતુ કદાચ ભાવનો આભાસ આપી શકશે.) એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

ભગવાનનું સશુણ ચરિત્ર જે પરમ પવિત્ર છે, તેનુંજ વર્ણન કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં સજ્જનવૃંદોને મનોભાવે વંદન કરવું જોઈએ. સત્સંગમાં અંતરથી ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ અને કીર્તનરંગમાં ભગવાનની પાસે આનંદથી ટોલવું જોઈએ. ભક્તિ-જ્ઞાન વિનાની વાતો નહિ કરતાં પ્રેમભર્યા ભાવોથી વૈરાગ્યનાજ ઉપાયો સ્પષ્ટ કરીને બતાવવા જોઈએ, કે જેથી ભગવાનની મૂર્તિ અંતઃકરણમાં જડાઈ જાય, એજ સંતોની કીર્તનમર્યાદા છે. અનન્ય ભજન અને અખંડ સ્મરણથી કરતાજ વાગે તો જનાઈનની અંદર (એટલે કે તન્મય થઈને) એકનાથ કહે છે કે એક ક્ષણમાં મુક્તિ થઈ જાય.

સશુણ ભક્તિ વધે અને સશુણ—નિશુણના એક્યની ભાવના ઉદય પામે, એજ વલણ એકનાથજીના કીર્તનનું રહસ્ય કરતું હોતું. ‘અંતરશુદ્ધિનું મુખ્ય કારણ હરિકીર્તન’ જ છે, એમ તેઓ હમેશાં કહ્યા કરતા હતા.

“કીર્તનથી સ્વધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે, કીર્તનથી સ્વધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, કીર્તનમાં પરબ્રહ્મ સમાઈ જાય છે,

† હરિકીર્તનમાં કીર્તનકારની પાછળ તાનપૂરા (તંબૂર) લઈને અથવા ઝાઝ લઈને એક માણન હમો ગદે છે, કે જે કીર્તનકારના ગાયન અથવા ભજન પછી એજ તુર આજાપે છે. એનેજ ધ્રુવપદ ધરીને ઉભા રહેવું કહે છે—હિન્દી અનુવાદક

કીર્તન આગળ મુક્તિ પણ શરમાઇ જાય છે. ભાવ-ભક્તિ-પૂર્વક કીર્તન કરવાથી જનાર્દનને સંતોષ થાય છે, એક-બીજાનું આલિંગન થાય છે. એક-બીજાના ગળામાં પડેલા હાથ પાછા અળગા થતા નથી. ત્યારે લગવાન ચરાચરમાં બહાર અને અંદર-પ્રગટ થાય છે; પછી સંસારમાં જોવા જેવું કંઈજ રહેતું નથી. આ પ્રમાણે યોગ-યાગાદિ તપ-સાધનોને હરિ-કીર્તને અનાથ કરી નાખ્યાં. કળિયુગમાં નામ-સ્મરણના હરિકીર્તનથી જક મનુષ્યનો પણ ઉદ્ધાર થાય છે.”

કીર્તન અને નામસ્મરણના સંબંધમાં એકનાથ મહારાજના સેંકડો અલંગ છે, એ બધાનો આજ સારાંશ છે. એકનાથ મહારાજને ત્યાં બધાને માટે સદામત હતું. ગમે તે આવે—ગ્રાહણ કે ચાંડાળ, તેમાં કોઈ પણ લેદ નહોતો, બધાને સમાનરૂપે અન્નદાન આપવામાં આવતું હતું. રાત્રે બાળલીલાનું કીર્તન થતું અને પછી દધિકાંઠોનો ઉત્સવ પણ થતો. કીર્તનના અંતમાં ‘લલિત’ (એક પ્રકારનું પ્રહસન, જેમાં બધાં પાત્રોનો પાઠ એકજ જણે લજવી બતાવે) પડે છે—આ પ્રહસન) એકનાથ મહારાજે શરૂ કર્યું. આથી સર્વ પ્રકારના ખેલ તથા કુશળતા તેમના કીર્તનનાં ઉપાંગરૂપે આ ઉત્સવમાં આવી ગયાં. આ ક્રમ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના લોકો પણ આવી ગયા અને બધી જાતની વૃત્તિઓ, રમતો અને કુશળતાઓ ઉપર તેમની કવિતાઓ વ્યાપ્ત. આ કવિતાઓ કૂતૂતૂ (કબટ્ટી) ઉપર છે, ગીંદલી દંડા ઉપર છે; પુરોધોની, આઓની અને બાળકોની બધી રમતો ઉપર છે; સાપ-વિંછી ઉપર પણ છે, નાની મોટી કેટલીયે ચીજો અને ઢાંગીઓના ઢાંગ ઉપર પણ છે. આ કવિતાઓની ભાષા ઘણી સરળ અને બાળકો તથા બધાજ સમજી શકે તેવી છે. હમેશના વહેવારમાં, હમેશની ભાષા અને ભાવથીજ સર્વસાધારણમાં હરિભક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનો તેમનો આ માર્ગ જોઈને તેમની ઉદારતા ધન્ય જણાય છે. કોઈ પણ ધર્મને માનનારો મનુષ્ય હોય, કોઈ પણ ધર્મો કરતો હોય, કોઈ પણ જાતનો હોય, સૌ હોય કે

પુરુષ હોય, તેઓ બધાનું સ્વાગત કરતા હતા અને બધાને જેનો જેવો અધિકાર હોય તેજ અધિકાર પ્રમાણે બ્રહ્મ-જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતા હતા. તેમની આ ઉદાર ચિત્તવૃત્તિ જોતાં જણાય છે કે, ધર્મપ્રવર્તકોનાં આ પરમ ભાગવ-તોત્તમની ગણના આટલી બધી અગ્રસ્થાને શા માટે કરવામાં આવી ? હરિભક્તિનો માર્ગજ એવો છે કે જેનામાં શ્રદ્ધા છે તેજ તેનો અધિકારી છે. જે અંતઃકરણથી ઈચ્છે છે કે, ગમે તે પ્રકારે ભગવાન મળે, એજ પરમાર્થનો અધિકારી છે; પછી તેની જાતિ, વર્ણ, વૃત્તિ-અર્થાત્ ધંધો ભલેને ગમે તે હોય.

હો કાં વર્ણમાણ અમગણી, જે વિમુખ હરિચરણી;
ત્યાહુનિ શ્વપચ શ્રેષ્ઠમાની, જે ભગવદ્ભજની પ્રમળ.

(નાથભાગવત, અધ્યાય ૫-૬૦)

અર્થાત્ “કોઈ સર્વ વર્ણોમાં શ્રેષ્ઠ હોય પરંતુ હરિ-ચરણથી વિમુખ હોય તો તેનાથી ભગવદ્ભજનનો પ્રેમી અંકાળ પણ શ્રેષ્ઠ છે.” અસ્તુ. આ પ્રમાણે એકનાથ મહારાજે જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ શરૂ કરીને ભાગવતધર્મનો જાણે કે અંકાળ ફેરકાળ્યો છે.

શ્રીમદ્ભાગવત સાંભળવામાં ઉદ્ભવની ઉત્કંઠા અને શ્રદ્ધા જોઈને એકનાથ મહારાજે ભાગવત વાંચવાનું શરૂ કર્યું. તેમનું નિરૂપણ સ્વાતુભવપૂર્ણ અને પ્રેમથી ભરપૂર હોવાને લીધે શ્રોતાઓનાં ટોળેટોળાં તેમની કથા સાંભળવા દોડ્યાં.

÷ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ધર્મપ્રવર્તકોનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે બતાવ્યાં છે:—

“માયો-શિક્ષક ગુરુ એજ છે, કે જે પોતાની જાતને દુનિયા વ્યક્તિઓમાં કષ્ટગરમાજ પરિવર્તન લાવી શકે. એજ સાયો-શિક્ષક કે જે તરતજ વિદ્યાર્થીની-શિષ્યની દૃષ્ટાએ આવીને તેના આત્માને શિષ્યના આત્મામાં પલટી શકે ને શિષ્યની દૃષ્ટિએ જોઈ શકે, શિષ્યના કાનો વડે સાંભળી શકે અને તેના મન દ્વારા મમત શકે ! આવેજ શિક્ષક કંઈ પણ શીખવી શકે છે, બીજો કોઈ નહીં.”—મૂળાસેખર

આવવા લાગ્યાં અને કથામાં પ્રેમાનંદથી ડોલવા લાગ્યાં. ભક્તોને કથાનો એવો રસ લાગ્યો કે શું સ્ત્રી કે શું પુરુષ બધાં પોતપોતાનું કામકાજ છોડીને કથા સાંભળવા જવા લાગ્યાં. કેશવ કવિએ એકનાથ મહારાજની કથાનું વર્ણન કર્યું છે—“તેમની કથા ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી ભરપૂર થતી. તેમની વાણીમાં વિલક્ષણ રસ હોતો અને તેનો નિત્ય નવો સ્વાદ શ્રોતાઓને મળતો તથા પ્રેમથી તેમનાં હૃદય ભરાઈ જતાં હતાં. બધાનાં ચિત્ત હમેશાં તે આનંદ ભોગવતાં ભોગવતાં એજ આનંદમાં લાગી ગયાં. ભક્તિપંથ એવો વધ્યો કે ઘેર ઘેર ભગવાનના નામનો ઘોષ-જયધ્વનિ થવા લાગ્યો.”

કેટલાયે શ્રોતાઓ એવા હતા કે ભોજન પણ એકનાથ મહારાજને ત્યાંજ કરતા હતા અને પછી આનંદથી ક્ષીર્તાન સાંભળતાં સાંભળતાં તક્ષીન થઈ જતા. મહારાજને ત્યાં રોજ નવા નવા અતિથિઓ આવ્યાજ કરતા; પરંતુ આટલા મોટા મેળાનો બધો ખર્ચ કેવી રીતે ચાલશે, તેની તેમને કંઈ પણ ચિંતા નહોતી. “હું અને મારો પરિવાર આ સંસાર” એ ભાવજ તેમના મનમાં કદી આવ્યો નહોતો. સમસ્ત પરિવાર અને સંસાર ભગવાનનોજ છે, એજ એમની નિરભિમાન ભરી ભાવના હતી. ભગવાનનાં ચરણોમાં સંસારનું સમર્પણ કરીને ભક્ત નિશ્ચિંત રહે છે અને પછી બધો સંસાર ભગવાનનોજ બની જાય છે.

સર્વ દાન્યોમાં અન્નદાન શ્રેષ્ઠ છે, તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ સ્વસ્વરૂપદાન છે—પ્રણાદાન છે. એકનાથ મહારાજ આ બન્ને દાન જીવનપર્યંત કરતા રહ્યા અને ભગવાન પોતેજ તેમના ઘરમાં વિરાજતા હતા. આથી તેમને કોઈ વાતની કદી ઉણપ રહી નહોતી. અને વળી તેમના હરિકીર્તાનનું જે મુંદર પરિણામ જનતા પર થતું જોઈતું હતું તે તો થયુંજ. પરંતુ આથી પણ વધારે લોકોપકાર તેમના સદાચારથી થયો. સોંકટો વ્યાખ્યાનો અને કથા-પ્રવચનોથી જે કામ થતું

નથી, તે સત્પુરુષના સદાચારથી થાય છે. સાંભળીને જે વાતો સમજ્યામાં નથી આવતી તે જોવાથીજ સમજાઈ જાય છે ! ક્ષમા, શાંતિ, ભૂતદયા, નિરહંકાર, નિઃસંગતા, હરિ-લક્ષિત, પરોપકાર અને ઇન્દ્રિયદમનાદિ ગુણોથી જે આત્મપ્રાપ્ત છે—ભરપૂર છે અને જેમના નિત્યનિયમિત આચરણમાં આ ગુણો સદા વ્યક્ત થાય છે, એવા એક કર્તવ્યપરાયણ પુરુષને જોઈને લોકો જેટલા જાગ્રત થાય છે, તેટલા વ્યાખ્યાન-કીર્તન, પુરાણાદિ શ્રવણથી નથી થતા ! ઝેકનાથ મહારાજે ગ્રંથો પણ લખ્યા, અને કથા-કીર્તન પણ કર્યાં. આથી સમાજ ઉપર તેમનો પ્રભાવ પડ્યો, તેનાથી હજારો વધારે તેમના આચરણથી પડ્યો. સંત તેઓજ કહેવાય છે, કે જેઓ માત્ર કહેતા નથી, પણ કરી બતાવે છે. સંત પૂર્ણકામજ હોય છે, પરંતુ બહોને અને મુમુક્ષુઓને મુક્ત કરવા માટેજ તેમનું જીવન હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે (જ્ઞાનેશ્વરીના ૧૬ મા અધ્યાયમાં) કહ્યું છે કે—

હાં દેહિત પાપાતાપ, પોખીત તીરીચેં પાઠપ;
સમુદ્રા જાય આપ, ગંગે જેસે. ૧૯૦
હાં જગાચેં આંધ્યદેહિત, શિષેચીં રાઉલેં ઉઘડીત;
નિષે જેસા ભાસ્વત, પ્રદક્ષિણે. ૨૦૦
તેસી બાંધલી મોડીત, છુડાલીં કાઢીત,
સાંકડી દેહીત, આતાં ચિયા. ૨૦૧
કિંબહુના દિવમ રાતી પુલિસાંચેં મુખ ઉત્તતી,
આણીત આણીત સ્વાથીં, પ્રવેશિજે. ૨૦૨

અર્થાત્ “ ગંગા આગરને મળવા માટે જાય છે, પરંતુ જતાં જતાં જગતનાં પાપ-તાપોનું નિવારણ કરતી અને દિનારાનાં વૃક્ષોને પોષતી જાય છે, અથવા સૂર્ય ભગવાન નિત્યની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા સંસારનો અધકાર દૂર કરે છે અને કમજોને વિકસિત કરતા જાય છે. તેજ પ્રમાણે જે સંતો આત્મસ્વરૂપને પામેલા છે, તેઓ પોતાનાં સહજ સ્વાભાવિક કાર્યોથી સંસારમાં બંધાયેલા કેદીઓને છોડાવતા, દુઃખેતાઓને જગ્યાવના અને દુઃખીઓનાં દુઃખને દૂર

કરતા રહે છે. અને આ બધું તેઓ અમે કોઈ મહાન ઉપ-
કાર કરી રહ્યા છીએ, એમ સમજીને નથી કરતા હોતા, પરંતુ
તેમનું આપું આચરણ સ્વાભાવિક હોય છે અને તેમના
આ આચરણને જોઈને હજારો મનુષ્યો ગોતપોતાના ઉદ્ધાર-
નો માર્ગ શોધવા લાગે છે. સંતોની જીવનચર્યા એજ
સંસારને માટે દર્શણ સમાન હોય છે. તેમના સદાચરણને
પ્રમાણ માનીને લોકો તેમનું અનુકરણ કરવા લાગે છે.
એકનાથ મહારાજનું સદાચરણ અને નિષ્કામ ભગવદ્ભજન
જોઈને હજારો જીવો તરી ગયા છે.

એકનાથ મહારાજના કીર્તનનો લોકોના ચિત્ત ઉપર
એટલો બધો સુદર પ્રભાવ પડ્યો કે પૈઠણના લોકો પર-
માર્થચર્યા અને નામસ્મરણના આનંદમાં અત્યંત મગ્ન થઈ
ગયા, ને ઘણાનાં ચિત્ત સકામ વ્રતાદિથી ઉઠી ગયાં અને
આથી ઘણાઓની આજીવિકા બંધ થઈ ગઈ ! સત્યના તેજ
આગળ અસત્ય શ્રીકું પડી જાય છે અને અસલના આગળ
નકલ ઉભી રહી શકતી નથી, તેજ પ્રમાણે તે અંતર્ગાદ્ય
એકરૂપ મહાભાગવત આગળ પૈઠણના વૈદિક, પંડિત,
માસિક અને બધા વિદ્વાનો નિસ્તેજ થઈ ગયા અને એમ-
નામાંના ઘણાખરા તેમનો દ્વેષ પણ કરવા લાગ્યા. દ્વેષમાંથી
નિંદાની નીક વહેવા લાગી અને નિંદામાંથી અત્યાચારના
ઝેરી કીડા ઉત્પન્ન થયા. એકનાથ સરખા મહાત્માને અનેક
પ્રકારે દુઃખ દેવા માટે કેટલાકોએ કમ્મર ધસી. તેમના
પર અનેક પ્રકારના આક્ષેપો થવા લાગ્યા તથા લોકો કહેવા
લાગ્યા કે, આ દેવવાણીનું અપમાન કરીને મરાઠી ભાષામાં
ગ્રંથો રચે છે, કર્મઠતાને-કર્મકાંડને નષ્ટ કરીને નામસ્મરણ
પાછળ લોકોને ગાંડા બનાવે છે. સકામ વ્રતાદિનો ઉપહાસ
કરીને નિષ્કામ પ્રેમનેજ વધારે છે. આથી વેદશાસ્ત્રો કરતાં
ભક્તિ-માર્ગનુંજ પ્રાધાન્ય વધતું જાય છે. આત્માની ધૂન
માંજ બધા મસ્ત બની રહ્યા છે, પ્રવૃત્તિશાસ્ત્ર વિશે કોઈ
અમને પૂછતુંજ નથી. વળી આ શ્રોત્રિય શ્રાદ્ધોની પેઠેજ
બીજા હલકા વર્ણવાળાઓને અને અત્યંતોને પણ અપનાવે

છે. આથી બ્રાહ્મણોનો જરા પણ મહિમા રહ્યો નથી, બ્રહ્મ-જ્ઞાન પણ આ બધાને રસ્તે ચાલતાં વહેંચ્યા કરે છે, જેથી મંત્ર કરનારા અને યોગાઓ-બુવાઓનો પણ કોઈ ભાવ પૂછતું નથી !” આ પ્રમાણે જ્યાં ત્યાં નિંદા શરૂ કરીને આ લોકોએ એકનાથ મહારાજની ફજેતી કરવાનો અને તેમને દુઃખ દેવાનો ઉદ્યોગ આદર્યો ! એકનાથ મહારાજ કોઈના ચિત્તને જરા પણ કદ પહોંચાડતા નહોતા, બ્રાહ્મણોનું યથોચિત સન્માન કરતા હતા, વેદ-સ્મૃતિ-પુરાણ વગેરેને પૂરેપૂરું માન આપતા હતા, છતાં પણ અંતઃકરણની શુદ્ધિ એજ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય સાધન છે અને ‘મન્તર્યહિદ્ધ તત્સર્વે વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિતઃ’ ભગવાનના આ શુદ્ધ સ્વરૂપને પોતાનાજ હૃદયની અંદર જાણેા અને અનન્ય મનવાળા થઈને તેને પોકારેા તે તે તમારી તફત પામેજ છે, આજ એમનો મુખ્ય ઉપદેશ હતો. આ વાસ્તવિક જ્ઞાન જેમની આજીવિકામાં બાધક-અડચણકર્તા થતું હતું તેઓ તેમનો દ્વેષ કરતા હતા. દંભ અને દંભીઓ ઉપર એકનાથ મહારાજ નિર્ભયપણે પ્રહાર કરતા હતા. તેમણે જૂઠ્ઠાને કદી આશ્રય આપ્યો નથી અને મત્ત્ય બોલવામાં કદી સંકોચ કયો નથી. ‘બાહ્યવેશધારીઓ’ને બોધ આપનારા તેમના ઢેટલાક અભંગો છે. એ અભંગો પરથી જણાય છે કે, માચી વાત ખુલી કરવામાં તેમણે ઢેટસી કુશળતાથી કામ લીધું છે. પરમાર્થને માટે આંતરિક માધન એજ મુખ્ય સાધન છે, એમજ તેઓ કહ્યા કરતા હતા. આથી બ્રાહ્મ માધનોની દુકાન ખોલીને બેઠેલા ધનલોભીઓ તેમના પર ખીજતા હતા.

દંભી વેશવાળા પેટપરાયણ મહાત્માઓ હમેશાં મત્ત્યનું પ્રતિપાદન કરનારાઓનો દ્વેષ કયાં કરે છે. એકનાથ પોતે બ્રાહ્મણ હતા અને સાચા બ્રાહ્મણબદ્ધ પણ હતા, પરંતુ દુરાચારી, ધર્મની ધલ્લવાળા, પાખંડી અને નાસ્તિક બ્રાહ્મણોનો પણ એમણે કદી લીધો નથી. તેમના દરબારમાં સદેશ્યાર અને હરિજનદિનૃજ સ્વોપરિ માન હતું. હરિભક્ત

ભંગીને તેઓ નાસ્તિક અને દુરાચારી ગ્રાહણ કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ માનતા હતા. તેમને સંકરતા પ્રિય નહોતી, છતાં—

જન્મ, કર્મ વર્ણાશ્રમ જાતી, પૂર્ણલક્ષ હોતી ન ધરતી. આહુ દેહાંચી અહુકૃતી, સ્વર્ણી હી ન ધરતિ હરિભક્ત.

અર્થાત્ “જન્મ, કર્મ, વર્ણાશ્રમ અને જાતિમાં જે પૂર્ણ લક્ષ છે તેઓ પકડાઈ-જડકાઈ રહેતા નથી. આરે દેહોતુ અભિમાન તણ દે છે, સ્વપ્નમાં પણ હરિભક્ત અહં-કાર રાખતા નથી.” આ વાતને તેઓ માનતા હતા. ગ્રાહણને તેઓ તે ગ્રાહણ છે અને ભંગીને તે ભંગી છે, એટલાજ માટે અપનાવનારા નહોતા. દેહભાવને ત્યજનારા ઉચ્ચ કોટિના મહાત્માઓની જેવી સમદષ્ટિ ગ્રાહણ અને આંડાળ પ્રત્યે હોય છે, તેજ સમદષ્ટિ એકનાથ મહારાજની હતી. તેમના ઉપર જે આશ્રેપ અને અત્યાચાર થયા, તે વિષે અનેક વાતો પ્રસિદ્ધ છે. એકનાથ મહારાજે પોતે પણ પોતાના ભાગવતગ્રંથમાં પોતાની જાણતમાં લોકો કેવા કેવા તર્કો કરે છે, તેનું પ્રણાલ મનોરંજક વર્ણન કરેલું છે—

“એકા જનાર્દનની એવી ખ્યાતિ છે કે કોઈ કહે છે કે તે ભક્ત છે, કોઈ કહે છે કે તે ભવનમુક્ત છે; અને કોઈ તેને પાકકો સંસારીજ માને છે અને કહે છે કે, આ એકા જનાર્દન નથી તો આસન બાણુતો કે નથી તો કોઈ પ્રકારનું ધ્યાન બાણુતો. નિયમ-મુદ્રા-માળા કંઈ પણ બાણુતો નથી અને નથી તો તેનામાં કોઈ ઉપાસનાનું લક્ષણ. બહા, એણે કયા મંત્રની લીલા લીધી છે? અને શિષ્યોને કેવો ઉપદેશ આપે છે? કોઈને, કંઈજ મંત્ર આપતો નથી. ભાવિક લોકો ભાવની પાછળ એના અક્ષરમાં ફસાઈ ગયા છે. કેવળ હરિનામનો ઘોષ કરાવીને આણે લોકોને એક જાણમાં ફસાવી રાખ્યા છે. આવી આવી વિવિધ પ્રકારની શંકા-કુશંકાઓ જનાર્દન પોતેજ કર્યા કરે છે.”

એકનાથ મહારાજની સહિષ્ણુતા, ક્ષમાશીલતા કે સમતા અદૌકિક કોટિની હતી, આથી નિંદકો અને અત્યા-

ચારીઓ એમનું કંઈ પણ અનિષ્ટ કરી શક્યા નહિ. અપ-
કારીઓ ઉપર પણ ઉપકાર કરનારા મહાત્માઓનો સલા-
કોઈ અપકાર કરી શકે છે? અત્યાચારીઓ અને નિંદકોની
પણ એકનાથ મહારાજે કદી ઘૂણા કરી નથી, તેમનાં વાગ્માણુ
તેમણે શાંતિપૂર્વક સહન કરી લીધાં અને તેમનું પણ પાર-
લૌકિક કલ્યાણ થાય, એમજ ઇચ્છ્યું. એકનાથ મહારાજ
પાસે વખતોવખત જે પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવામાં આવ્યાં તે
તેમણે ખૂબ શાંતિપૂર્વક કર્યાં. નિંદકોની તેમણે કદી નિંદા
કરી નહિ, પરંતુ તેમને સન્માન આપીને તેમનું આત્મતિક
કલ્યાણ સાધવામાંજ તેમનું ધ્યાન રહેતું હતું. મહારાજે
એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે—“શિષ્યના શ્રાવને જે સહન
કરી શકતો નથી; નિંદકોની નિંદાને જે પોતાના ચિત્તમાં
પચાવી શકતો નથી; તે પરમાર્થમાં કોરોજ રહી જાય છે.
શ્રાવને લીધે તે સાચેજ પરમાર્થથી વચિત રહે છે. આથી
એવી પ્રકૃતિવાળા ગુણોને જોવાજ ન જોઈએ, સર્વ જૂતોમાં-
છવોમાં સમદૃષ્ટિથી એક ચૈતન્યનેજ જોવા જોઈએ. આથી
ખાત્રી થાય છે કે, શુરુ તો શુરુ છેજ, પરંતુ શિષ્ય પણ
સંવાદશુરુ છે અને નિંદક તો નિરપરાધી પરમશુરુ છે.
આ બધી કૃપા સદ્ગુરુ જનાઈનની છે.”

લોકોના પ્રકૃતિના ગુણધર્મો નહિ જોતાં તેમના અંતઃ-
રના ઉદાત્તમાં તેમના ચિદ્વરૂપને જોવું, એજ સંતોનું લક્ષણ
છે. અને એક સ્થળે સાધુ-અસાધુની ચર્ચા કરતાં કરતાં
મહારાજે કહ્યું છે કે “અંસારમાં સાધુ પણ છે, અસાધુ
પણ છે; પરંતુ તે (પારમાર્થિક) બંનેને બ્રહ્મરૂપજ જુએ
છે. આ પ્રમાણે તદ્વરૂપને જોતાં જોતાં તદ્વરૂપજ યદને પોતાના
આત્મસ્વરૂપને જોઈ લે છે, પોતાના આત્મરૂપને જાણી લે
છે. જ્યાં આવી વર્તે છે; ત્યાં કોની નિંદા કરવી અને
કોના ગુણ ગાવા ? હુંજ વિશ્વ છું, એવું જ્ઞાન થઈ ગયું,
તો પછી રતુનિ-નિંદા પણ તેમાંજ લેય પાત્રી ગઈ.”

નિંદકોના સંબંધમાં મહારાજે એક ઘણુંજ મુંઝર પણ
બતાવ્યું છે, તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—“નિંદકો તો

બહુ કામના હોય છે. આત્મારામના તેઓ સખા-મિત્રજ છે. નિંદક માફ કાશી છે, મારાં સઘળાં પાપોનો નાશ કરનાર છે. નિંદક તો મારી ગંગા છે, મારાં સર્વ પાપોને દૂર કરનાર છે; નિંદક મારો મિત્ર છે, તે મારાં કપકાં વગર પૈસે ધુએ છે; નિંદક મારો ગુરુ છે, તે સદ્ગુરુ જનાઈન મહારાજના મહાન રૂપની બહાર નથી. ”

એકનાથ મહારાજનો નિંદા કરનારાઓ પ્રત્યે આવો વિશુદ્ધ ભાવ હતો. શાંતિ, ક્ષમા, દયા વગેરે ગુણો વડે તેઓ નિંદકોને સન્માર્ગે લાવતા હતા. તેમનું ધૈર્ય, સમત્વ અને શાંતિ અનુપમ હતાં.

સઘળા મહાત્માઓને હુણ અને નિંદક લોકો દુઃખ લીધા કરે છે. પ્રત્યેક મહાન પુરુષને પોતાની મહત્તાને માટે સંસારની ચોક્કી આગળ નિંદારૂપી કર આપવોજ પડે છે. જે નિંદાની કસોટીએ પાર ઉતરે છે, તેઓજ મહત્તા પામે છે. સંત્ય-અસત્યને માટે મનને સાથી રાખીને સંતો વિચાર્યો કરે છે. મનુષ્યને સ્વાભાવિકપણેજ આત્મસ્તુતિ પ્રિય હોય છે, આથી તે નિંદા સહન કરી શકતો નથી. પરંતુ સંતો એવા કામળ આમલીના મૃગ જેવા હોતા નથી, પરંતુ તેઓ તો સિંહ સમાન હોય છે. જે બીજાઓની નિંદા કરતા નથી અને બીજાઓ દ્વારા થતી પોતાની નિંદાને ઉદાર ચિત્તે સહન કરી લે છે, તેઓજ મેરુ તુલ્ય ધીર પુરુષ મહાન પદ મેળવે છે. તેમનામાં એટલી ગંધી મધુરતા હોય છે કે નિંદક પણ તેમને વહાલા હોય છે. જે કામ ભગવાન તરફથી તેમને માટે નક્કી થયેલું હોય છે, તેમાં તેઓ એટલા લાગ્યા રહે છે કે બીજાઓનાં કામમાં માથું મારવાની તેમને નવરાશજ મળતી નથી; અને જે તેમના દાપ બતાવીને તેમને જગાડે છે, તેમને તેઓ પોતાના મિત્ર, હિતકર્તા તેમજ ગુરુ કહીને અપનાવે છે. એકનાથ મહારાજે ભાવાર્થ-સમાયણમાં કહ્યું છે કે—“મારી કથાની જે નિંદા કરે છે અને જે સ્તુતિ કરે છે, તેઓ ‘બ્રહ્મેય મારી માતા સમાન છે. નિંદક પણ મારે માટે દયાળુ અને

વહાલી માતાજ છે. જેમ માતાના હાથ-બહેરના મળને બહારથીજ ઘોષ નાખે છે, તેજ પ્રમાણે કળીનો જે બાહ્ય મળ છે, તેને નિંદક પોતાના મુખ વડેજ નિર્મળ કરી દે છે. આથી વાસ્તવમાં નિંદક પરમાર્થમાં સહાયક સખા છે. તે નિંદકની જે નિંદા કરે છે, તે મહાન દોષમાં પડે છે. નિંદા એ તો પરમામૃત છે, નિર્દંદ્ર સુખસ્વાર્થ છે. સાચું પૂછો તો નિંદક પોતાના સ્વાર્થને નથી જોતો; તે તો પરોપકારમાંજ બહુ સમર્થ હોય છે. જ્યાં નિંદા સુખપૂર્વક રહેલી છે, તેમનાં ચરણોમાં હું મસ્તક નમાવું છું. જે નિર્દંદ્ર થઈને નિંદા સહન કરી લે છે તેની માતાને ધન્ય છે.”

દેવી વિલક્ષણ ઉદારતા છે ! ઐકનાથ મહારાજ અન્યાયાં સુધી તેમની પાછળ નિંદકો અને દુષ્ટ લોકો લાગ્યા હતા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાના સમયથી ગોદાવરી-તીરે પોતાનો દેહ છોડતા સુધી જેમ તેમણે પોતાનું સમસ્ત જીવન પરોપકારમાંજ વીતાવ્યું, તેજ પ્રમાણે તેમના નિંદકોએ પણ આખર સુધી તેમની પાછળ પડવામાં કંઈજ બાકી રાખ્યું નહોતું ! પરંતુ ઐકનાથ મહારાજની સમદક્ષિમાં નિંદક પણ ગુરુરૂપજ હતા !

કર્ણાટકમાં એક મહાજને શ્રીવિકુંભ અને રુઠિમણીની સુદર મૂર્તિઓ તૈયાર કરાવી અને તે તેમની સ્થાપના કરાવવા ઇચ્છતો હતો. સતત ત્રણ દિવસ સુધી તેને સ્વપ્નમાં એ આદેશ મળ્યો કે ‘ આ મૂર્તિઓને પૈઠણમાં શ્રીઐકનાથ મહારાજ નામના સત્પુરુષ પાસે પહોંચાડી દો. ’ આને ભગવાનનો આદેશ માનીને તે શાહુકાર એ મૂર્તિઓને ઘણા ઠાઠમાઠથી પૈઠણમાં લઈ આવ્યો. નગરમાં પહોંચતાંજ યજ્ઞમાન વૃત્તિવાળા ગ્રાહણો પોતપોતાની વડીઓ-ચાપડાઓ લઈને તેમની પાને જઈ પહોંચ્યા. પરંતુ તેમને તો ઐકનાથ મહારાજની પામેજ જવું હતું, બીજા દાઈનું કામ નહોતું; તેથી તેઓ સીધા ઐકનાથ મહારાજને ઘેરજ ગયા. મહારાજ તેમના આવવાનો હેતુ સમજી ગયા. યથોચિત અભિવાદન-વંદન-નમન કર્યા પછી તેણે પોતાનો ઉદ્દેશ

જણાવ્યો. એકનાથ મહારાજે મુદ્દત્ જોયું અને તે દિવસે મારે સમારંભપૂર્વક વિઠ્ઠલ-રુકિમણીનો વિધિપૂર્વક વિવાહ કરાવીને મૂર્તિઓની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી અને પ્રાદ્યણલોજન, દાન-ધર્માદિ ઘણાજ પ્રેમપૂર્વક કરીને પોતાની વિઠ્ઠલભક્તિ પ્રગટ કરી. તે શાહુકાર થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યો. તેણે એકનાથ મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધી અને મહારાજના શુભોની પરમ આનંદદાયક સ્મૃતિ સાથે ઘેર પાછો ફર્યો. આ પ્રમાણે સ્થાપેલી વિઠ્ઠલમૂર્તિની પૂજા વગેરે એકનાથ ઘણાજ ભક્તિભાવથી કરતા હતા, એ કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. મંદિર બંધાવવાનું બધું ખર્ચ એજ શાહુકારે આપ્યું હતું.

એકનાથ મહારાજની કર્મનિષ્ઠા તેમની બ્રહ્મનિષ્ઠા જેવીજ હતી. તેઓ એવા કઠોર-કર્મઠ પણ નહોતા કે કર્મનેજ સર્વ કંઈ માને અને એવા કર્મહીન પણ નહોતા કે કર્મને કંઈ પણ ન માને. આ બન્ને અતિમ બિંદુઓ છોડીને તેઓ જ્યાં સત્ય રહે છે, તે મધ્યબિંદુમાં રહેતા હતા. તેમનો સિદ્ધાંત તેમનાજ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે હતો— ‘જેનાથી આત્માનુસંધાન તૂટે તે કર્મ ત્યાજ્ય છે અને જેનાથી મન સ્વરૂપનિષ્ઠ બને તે કર્મ કરવા યોગ્ય છે.’ આ સિદ્ધાંતને અનુસરતો તેમનો વ્યવહાર હતો. અનાચાર અને અત્યાચાર એ બેની વચ્ચે સદાચાર છે, તેજ સતોને સ્વીકાર્ય હોય છે. વર્ણસંકરતા પણ નહિ અને વર્ણભિમાન પણ નહિ, એવી સમાન અવસ્થામાં રહેવાનું સતોથીજ બને છે. કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, યાગ, જપ, તપ, વેદાધ્યયન, વર્ણાશ્રમ વગેરેમાંથી કોઈ એકની પાછળ પડીને તેનાજ મિથ્યાભિમાન વડે શબ્દપંડિતો ઝગડો કર્યો કરે છે, પરંતુ સતો આ બધા ઉપાયોનું પ્રયોજન જે સાધ્યને માટે હોય છે, તેજ સાધ્ય તરફ મુખ્યત્વે જુઓ છે અને તેજ દૃષ્ટિથી સંપૂર્ણ વહેવાર કરે છે ! ભગવાનજ સર્વ સાધનોનું સાધ્ય છે અને સર્વ ચરાચર પ્રાણીઓમાં ભગવાનને જોઈને સર્વત્ર અખંડ બ્રહ્મણ્યદિને સ્થિર રાખવી અને સોના ઠંડ્યાણુનો ઉલોગ કરવો—અર્થાત્ લોકસંગ્રહ અને લોકોપકારમાં તન-

ગન-પ્રાણ અર્પણ કરવાં એજ સાચી હરિભક્તિ છે. સમ-દર્શી, નિરપેક્ષ અને નિરહંકાર થઈને, સર્વ ભૂતોમાં ભગ-વાન ભરપૂર છે એમ જાણીને જે લોકોપકાર થાય છે, તેજ ઉત્તમ હરિભજન છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં ભગવાનને રહેલા જાણીને તેમના હિનાર્થે અહંભાવરહિત થઈને કાયા, વાણી અને મન વડે ઉદ્યોગ કરવો એજ ભગવાનની સેવા છે. એકનાથ મહારાજ હમેશાં આવા લોકોપકાર કર્યા કરતા હતા. સંસાર અને જગતથી પૃથક્ આત્માનેજ સર્વ કંઈ માનીને તેનેજ પકડી રહેનાર નિર્ગુણવાદી અને મૂર્તિ તેમ-જ સશુણનેજ સર્વત્રેષ માનનાગ મૂર્તિપૂજક એ બંનેની વચ્ચે-અર્થાત્ એ બંનેનો પોતાની અંદર સમાવેશ કર-નારા ભાગવત ધર્મના એકનાથ મહારાજ મહાન પ્રવર્તક હતા. ભક્તિ વિના જે માત્ર મૂર્તિપૂજના ચાલતા આવેલા પ્રવાહમાં ચાલે છે, બકરાં-ઘેટાં ને પાડાઓનાં બલિદાનો આપીને જેઓ માત્ર સકામ વ્રતોનું આચરણ કરે છે, ભગ-વાન પોતાની માયાથી નાના બનીને માત્ર મૂર્તિમાંજ રહે છે એવું જે માને છે, તેમની એકનાથ મહારાજે કદી પસ્ચા કરી નથી જે સ્થૂળ છે તેજ સૂક્ષ્મ છે, દૃશ્ય છે તેજ અદૃશ્ય છે, વ્યક્ત છે તેજ અવ્યક્ત છે, સશુણ છે તેજ નિર્ગુણ છે અને અંદર છે તેજ બહાર છે-એનોજ તેમણે સર્વત્ર ડોકા વગાડ્યો છે.

સશુણ-નિર્ગુણની એકતાનું પ્રતિપાદન એકનાથ મહારાજે પોતાના ભાગવત ગ્રંથમાં અનેક સ્થળે ઘણીજ સુદર રીતે કરેલું છે. એક સ્થળે તેમણે સશુણોપાસનાનો મર્મ બતાવતાં કહ્યું છે કે “નિર્ગુણનું જ્ઞાન થવું ઘણું કઠણ છે. તે અગમ્ય છે, મન-ચુદ્ધિથી પર છે, શાસ્ત્રોના સંકેત ત્યાં કંઈ કામ આવતા નથી; વેદ પણ મોનજ રહી જાય છે. સશુણ મૂર્તિની આ વાત નથી. તે સુલભ છે, સુલક્ષણ છે. તેને જોતાંજ ભૂખ-તગ્મ બુલાઈ જાય છે. મન શાંત બની જાય છે. જે નિત્યસિદ્ધ સમ્યક્દાનંદ છે તથા પ્રકૃતિથી પર-પરમાનંદ છે, તેજ સ્વાનંદકંદ ગોવિંદ પોતાની લીલાથી

સગુણ થયા છે. (શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે કે—) હે ઉદ્ધવ ! મારા ધૈર્ય, વીર્ય, ઉદાર-કીર્તિ, ગુણ-ગાંભીર્ય, શૌર્ય, ખ્યાતિ વગેરે જે ગુણ પ્રગટ થાય છે, તેનું કારણ તો મારી સગુણ મૂર્તિજ છે. મારી આ મૂર્તિનાં દર્શનથીજ નેત્ર સાર્થક થાય છે, પ્રાણી જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટે છે, વિષયોથી પર પહોંચી જાય છે. આ મૂર્તિનાં દર્શનથી જે હીપક હાથ આવી જાય છે, તેનાથી આખું ઘર પ્રકાશમય થઈને ઝગમગી ઉઠે છે. મારી આ મૂર્તિનું ધ્યાન જેને લાગી જાય છે, તે તરતજ સ્વયં ચૈતન્યમય થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જોઈ લો કે, સગુણ-નિર્ગુણ બન્ને એકજ છે ...”

આ પ્રમાણે સગુણ-નિર્ગુણનો અભેદજ ભાગવતધર્મનું શિક્ષણ છે અને આથી ભાગ્યશાળી ભાગવતોએ કયાંય પણ મૂર્તિપૂજનો અનાદર નથી કર્યો. એકનાથ મહારાજે તો પોતાના ભાગવત ગ્રંથના ૨૭ મા અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ પૂજા-વિધિનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. તેજ પ્રકારે ૧૧ મા અધ્યાયના ૩૭-૩૮ મા શ્લોકો ઉપર મહારાજે જે ટીકા લખી છે, તે ભક્તજનોએ અવશ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે. તેમણે ૭ મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે—

“ભગવાનનું તો પહેલાં નામ પણ નથી હોતું. ભક્તિ-જ તેમનાં નામ-રૂપની સર્વ કંઈ પ્રતિષ્ઠા-સ્થાપના કરીને તેમને જીએ છે, ભક્તિજ એમના વિવિધ પ્રકારના વિલાસ પણ અર્પણ કરે છે. આ પ્રમાણે ભગવાનને ભક્તિએજ. ભગવાન બનાવીને વૈકુંઠમાં લાવી દીધા છે. ભક્તના આ ભાવથી ભગવાન ગદ્ગદ જની ગયા અને ભક્ત જે કંઈ કહે તેજ કરવા લાગ્યા. ભગવાન ન તો નર બન્યા કે ન તો વાઘ બન્યા; હા, ભક્તોનાં, વચ્ચનોને તેમણે સત્ય કર્યો. ભક્તના શબ્દને સત્ય કરવા માટે સ્થલમાંથી પણ પ્રગટ થયા. અત્યારે પણ આ વાતનું પ્રમાણ છે કે, દાસના-ભક્તના વચનથી પથ્થરની મૂર્તિમાં પણ આનંદધન ભગવાન પ્રગટ થાય છે.”

આ જે છેવટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની વાત કહી છે તે

એકનાથ મહારાજે પોતાનાજ અનુભવ વડે પ્રગટ કરેલી છે. કણોટકનો જે શાહુકાર વિઠ્ઠલમૂર્તિ લાવ્યો હતો અને એકનાથ મહારાજે જેની સ્થાપના કરી હતી તેનાજ સંજોગે આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે, મહારાજની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન તે મૂર્તિમાં પ્રગટ થયા અને મહારાજના હાથમાંનું માખણ તેઓએ ખાધું હતું. ભગવાનના સંજોગે મહારાજે ફેટલાયે ઉત્તમ અશંગ રચ્યા છે, જેમાથી ઘોડાકનો ભાવ અહીં આપવો અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડ્યો—

“હું જે છું તે મારી પ્રતિમા છે, ત્યાં કંઈ બીજો ધર્મ નથી, તેમાં મારોજ વાસ છે, ભેદ અને મહેનતનું કંઈ કામ નથી. કળિયુગમાં પ્રતિમા-મૂર્તિ એજ સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધન છે, એના જેવું બીજું સાધન નથી. એકનાથ જનાર્દનને શરણે છે, બન્ને રૂપ ભગવાનનાંજ છે.”

“ભગવાન સર્વત્ર છે, પરંતુ જે ભક્ત નથી, તેમને તે દેખાતા નથી. એ જળમાં, સ્થળમાં, પથ્થરમાં, ક્યાં નથી? જ્યાં જુઓ ત્યાં ભગવાન છે, પરંતુ અભક્તોને કેવળ શૂન્ય ખાલીજ દેખાય છે, જનાર્દનનાં ચરણોમાં જ્યાં સુધી ભક્તિ નથી થતી, ત્યાં સુધી ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી.”

“એકતાની સાથે સૃષ્ટિને જોવાથી દૃષ્ટિમાં ભગવાનજ ભરાઈ જાય છે. ત્યાં દ્વૈતની ભાવના નથી થતી, ધ્યાન ભગવાનમાંજ લાગેલું રહે છે ત્યાં હું-તું અથવા માર-તાર કંઈ પણ રહેતું નથી, રહે છે માત્ર ભગવાનજ. ધ્યાનમાં, મનમાં, અતર્જગતમાં અને બહિર્જગતમાં એક જનાર્દનજ છે, એક ભગવાનજ છે.”

એકનાથ મહારાજના ચરિત્રમાં તેમના સાધુત્વ વિશે જે અનેક કથાઓ પ્રસિદ્ધ છે, તે આગળ પર યથાપ્રસંગે કહેવાશે પિતૃઓને માટે બનાવેલું લોજન દયાવશ અત્યંત જોને પીરસી દેવું, ચોરાને લોજન કરાવવું, મહારાના બાળકને ઉઠાવી લેવું અને તેને તેની માતાની પાસે પહોંચાડી દેવું, તીર્થોદક ગંધેડાને પાછને તેની તરસ છીપાવવી વગેરે એક બાબતોથી એકનાથ મહારાજની સમતા અને ભૂત-

દયાનો પૂરતો પરિચય મળી જાય છે. પોતાની સ્ત્રીની પીઠ ઉપર ફેરીને બેસનાર ધ્રુવેશ્વરે પુત્રવત્ માનવો અને પોતાના શરીર ઉપરે 'હૃદયેશ્વર' શુકનાર યવનને માટે ૧૦૮ વાર સ્નાન કરવું વગેરે જાણતો તેમની અનુપમ શાંતિનો પરિચય આપનારી છે. કૃષ્ણદાસ નામના સમાયજ્ઞના એક અનુવાદક કવિના મરણને દર કરવું, શ્રીવિકૃલની મૂર્તિને માખણ ખવડાવવું, પથ્થરના નંદી-પોઠિયાને ઘાસ ખવડાવવું, પથ્થરને પારસ બનાવી દેવો, શ્રાદ્ધમાં શ્રામવામ્ની-ઓના પિતૃઓને સ્વર્ગમાંથી નીચે બોલાવી લાવવા વગેરે વ્યભક્તાર જે વાતનો પરિચય આપે છે કે, એકનાથ મહારાજની અનન્ય ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને, ભગવાન પોતાની મહત્તાને ભૂલી જઈ કેવી રીતે ભક્તના આશ્રિત થયા. આવી વાતો લોકપ્રિય થવાનું સુખ્ય કારણ પણ એજ છે કે, હજારો મનુષ્યોને એજ શુદ્ધ વિશ્વાસ હતો કે, એકનાથ મહારાજ અલૌકિક વિભૂતિ અને ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છે. તેઓ જ્યારે પથરપુર ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકોએ અને હજારો વારકરીઓએ તેમનો અત્યંત સત્કાર કર્યો. જ્યારે તેઓ આળંદી ગયા ત્યારે ત્યાં તેમણે શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા, કાશી ગયા, ત્યારે તેમને કષ્ટ આપનારા સન્યાસી અને વિદ્વાન શાસ્ત્રી અંતે તેમના ભાગવતનો જયજયકાર કરવા લાગ્યા ને તેમનાં ચરણોમાં મસ્તક નમાવવા આતુર બન્યા. આ બધી જાણતોથી સારી રીતે સમજાઈ જાય છે કે, એકનાથ મહારાજ કેટલા લોકમાન્ય હતા. રુકિમણીસ્વયંવર, ભાગવત, ભાવાર્થશમીયણ, બીજા પાંચ-દશ ગ્રંથ અને હજારો અભંગ તેમની ભગવત્પ્રેરણાના ચિરંજીવ સાક્ષી છે. આ પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાના સમયથી લઈને સમસ્ત જીવન પરોપકારમાં-લોકોપકારમાં જાણતાંજાણતાં હજારો જીવોનો ઉદ્ધાર કરીને અંતે શાકે ૧૫૨૧ (સંવત ૧૬૫૬)માં તે મહાપુરુષ પોતાનું નાશવંત શરીર છોડીને પરમધામમાં પધાર્યો.

૬. એકનાથની ગુરુમુક્તિ

“શિષ્ય એવો દોવો જોઈએ કે ‘ગુરુ-મ પ્રદાય-ધર્મ’ એજ જેનો વર્ણાશ્રમ-ધર્મ હોય, ગુરુની સેવા એજ નિત્યકર્મ દોય, જેની ‘૭૭ ઉપર ગુરુના નામનોજ મન હોય અને જે ગુરુવાક્ય વિના શાસ્ત્રને પણ અડે નહિ” (જ્ઞાનેશ્વરી, અધ્યાય ૧૩)

શાકે ૧૪૮૭ ની લગભગ-અર્થાત્ એકનાથ મહા રાજાને ભાગવતશ્રવણ પૂર્ણ થયા પછી જે વર્ષે શ્રીજનાર્દન સ્વામીએ શરીર છોડ્યું જનાર્દન સ્વામીના અનેક શિષ્યોમા રામા-જનાર્દન, એકા જનાર્દન અને જની-જનાર્દન, એ ત્રણ મુખ્ય શિષ્યો હતા અને એ ત્રણેમા એકા-જનાર્દન અર્થાત્ એકનાથ મહારાજજ તેમના પદ્મશિષ્ય હતા રામા જનાર્દનને શ્રીવિકુલ ભગવાનનું વરદાન મળ્યું અને ‘આરતી જ્ઞાનરાજ મહાકૈવલ્યતેજ’ આ આરતી તેમની સર્વમાન્ય થઈ જની જનાર્દન એકનાથ મહારાજના પ્રયાણ પછી જે વર્ષે-અર્થાત્ શકે ૧૫૨૩ મા આ લોક છોડી ગયા એ વિજયપુરના મુસલમાન રાજ્યમા તાલુકદાર હતા એમના ઉપાસ્યદેવ શ્રીગણેશ હતા પૈઠણની પાસે ગંગામસાહે ગામમા તેમણે શ્રીગણેશજીની સ્થાપના કરી છે બીડ સ્થાનના પાટાંગણ નામના દેવસ્થાનના અધિકારીઓ જની-જનાર્દનના વંશજ છે ત્રીજા શિષ્ય એકા જનાર્દન જે આ ચરિત્રના નાયક છે, તેઓ જગદિષ્યાત છે એ ત્રણ સિવાય એમના બીજા પણ અનેક શિષ્ય હતા ગુરુ જનાર્દન સ્વામી અસામાન્ય પુરુષ હતા એકનાથ જેવા શિષ્યને કારણે એમની કીર્તિ આરે દિશાઓમા ફેલાઈ હતી અકર્તાપણાનું આત્મજ્ઞાન ચવાથી ગૃહસ્થાશ્રમમા પણ ભગવતપ્રાપ્તિ થઈ

શકે છે, તે એમણે પોતાના જીવનથી બતાવી દીધું. જનાર્દન સ્વામી જોકે કેવળદેવપરજ રહેતા હતા, છતાં મહાપ્રસ્થાનને માટે તેઓ ધૌમ્યગ્રામમાં આવી ગયા હતા અને ત્યાંજ ચૈત્ર વદી છઠે તેમણે દેહત્યાગ કર્યો હતો. આ ગામ નગર જીલ્લામાં જામખેડ અને શેવગામની સીમા ઉપર છે. ત્યાં દર વર્ષે આ દિવસે તેમની તિથિ ઉજવવામાં આવે છે.

જનાર્દન સ્વામીના શરીર છૂટયાના સમાચાર જ્યારે એકનાથ મહારાજને મળ્યા ત્યારે પૂછું જ્ઞાની હોવાથી તેમની પ્રાક્ષી સ્થિતિનો જાંગ થયો નહિ. 'નાથ લાગવત' માં તેમણે એક સ્થળે કહ્યું છે કે 'મરતો ગુરુ ને રડતો ચેલો, બસેને શું જ્ઞાનજ થયું?' આ બંને એવા ગુરુશિષ્ય નહોતા. ગુરુ મર્યા નહિ અને ચેલો રહ્યો પણ નહિ! એકનાથ મહારાજે ઉદ્ભવ પાસે બધી તૈયારી કરાવી અને છઠનો ઉત્સવ બહુ ઠાઠમાઠથી કર્યો. એકનાથના અરિતમાં છઠનો મહિમા ઘણો મોટો છે. ચૈત્ર વદી છઠને દિવસે પાંચ બનાવો બહુ મહત્વના જન્યા છે. પહેલા મહોત્સવપ્રસંગે એકનાથ મહારાજે ઉદ્ભવને કહ્યું કે 'ચૈત્ર વદી છઠ શ્રીજનાર્દનનો જન્મદિવસ છે. તેજ દિવસે તેમને શ્રી દત્તાત્રેયના દર્શનનો આનંદ પણ પ્રાપ્ત થયો હતો. મને પણ શ્રીજનાર્દનનાં દર્શન આજ છઠને દિવસે થયાં, કે જેથી સમસ્ત સૃષ્ટિને અદ્વૈતરૂપે જોવાની નવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. એજ દિવસે શ્રીજનાર્દન સ્વેચ્છાથી દેહનો ત્યાગ કરીને સુખપૂર્વક સ્વધામમાં ચાલ્યા ગયા. આ ચાર પવો જાણીને આ દિવસે ઘણા ઉત્સાહ અને સમારંભપૂર્વક ઉત્સવ કરવો- જોઈએ. પાંચમું પવં પણ આજ દિવસે છે, એ તમે પોતેજ આગળ જોઈ શકશો. આ પ્રમાણે ભાવિકંભકતોને માટે આ છઠ એ પંચ-પર્વોણી છે.' (કેશવકૃત નાથચરિત્ર)

આજ વાત મહીપતિએ લક્ષ્મી-લીલામૃતમાં પણ કહી છે. આથી જણાય છે કે-(૧) જનાર્દન સ્વામીનો જન્મ, (૨) જનાર્દન સ્વામીને દત્તાત્રેય લગવાનનો સાક્ષાત્કાર,

(૩) જનાર્દન-સ્વામીનો શ્રી એકનાથ ઉપર અનુગ્રહ, (૪) જનાર્દન સ્વામીનો દેહ-ત્યાગ અને (૫) આગળ આવનાર એકનાથ મહારાજનો દેહત્યાગ, આંધ્રપ્રદેશના વૈત્તલ વઢી છઠેજ ધન્યા હતા અને આ કારણથી આ ‘પંચપર્વત્રેણી’ લકતોમાં અતિ વિખ્યાત થઈ. પૈઠણમાં છઠનો જે ઉત્સવ થાય છે તે એકનાથ મહારાજના પ્રયાણ પછી તેમની પુણ્ય તિથિરૂપે શરૂ થયો હશે; એવો ખ્યાલ ઘણાઓને આવશે. પરંતુ ખરી વાત એમ નથી, એકનાથ મહારાજે પોતાના ગુરુ જનાર્દન સ્વામીની પુણ્યતિથિરૂપે શરૂ કર્યો અને એકનાથ પોતાના ગુરુના સ્વરૂપમાં એકરૂપ થઈને મળી ગયા, જાણે આજ વાત બતાવવા માટે ગુરુની પુણ્ય તિથિને દિવસેજ એકનાથ મહારાજે પોતાનું શરીર છોડ્યું. પૈઠણની છઠ આ પાચે પુણ્ય પ્રસંગોની સ્મરણતિથિ હોવાથી તે દિવસે ત્યાં ઘણો મોટો મેળો ભરાય છે. અસ્તુ. જનાર્દન સ્વામીના દેહત્યાગને પહેલેજ વર્ષે એકનાથ મહારાજે મહોત્સવ કરીને કીર્તન, ભજન અને અન્નદાનદ્વારા હજારો જીવોને સતુષ્ટ કર્યો; પરંતુ આથી એકનાથ મહારાજ ઉપર વાણિયાનું સાતસો રૂપિયા દેવું થઈ ગયું ! વાણિયાએ ભારે તગાદો કર્યો, ત્યારે ભગવાને ઉદ્ધવના રૂપમાં પોતેજ પહોંચીને બધું દેવું ચૂકવી દીધું.

એકનાથ મહારાજની ગુરુભક્તિ અપૂર્વ હતી. આજે જ્યાં ત્યાં ગુરુ-શિષ્યો ભટકતા ફરતા નજરે પડે છે, પરંતુ નાથ જેવા વિરક્ત શિષ્ય અને જનાર્દન સ્વામી જેવા વિચારવાન ગુરુનો સંયોગ અતિ દુર્લભ છે એકનાથજીની શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિશક્તિ પ્રચંડ તો હતીજ, પરંતુ જનાર્દન સ્વામી સંરખા દત્તાત્રેયસ્વરૂપ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય, તેને માટે તેમનું દૈવ-બળ એથી પણ મહાનજ હશે. જેમ કોઈ મનુષ્યને કંકડીને ભૂણ લાગી હોય અને તેજ ક્ષણે તેની સામે કોઈ અત્યંત સ્વાદિષ્ટ ને પડરસવાળું ભોજન પીરસી દે, એવીજ આ વાત બની. પૂર્વાધ્યાસના બળથી નિષ્પાપ થયેલા આ શિષ્યને જનાર્દન સ્વામીએ લોહચુંબકની પેઠે

પોતાના તરફ ખેંચી લીધો અને સ્વામીની આ દયાળુતાને આ ઉત્તમ શિષ્યે સફળ પંજુ કરી. સ્વામીજી ઉપર નાથજીને દેવતુલ્ય થઈ હતી. ગુરુ અને ઈશ્વર જુદા નથી; એટલુંજ નહિ, પરંતુ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરાવનાર ગુરુ ઈશ્વરથી પણ શ્રેષ્ઠ છે, એ તેમણે પોતેજ પોતાના ભાગવતમાં લખ્યું છે. ઉપાસના માટે ઉપાસકે સગુણ ભગવાનની કૌંઠ ને કૌંઠ મૂર્તિ સામે રાખવી પડે છે. અખંડ ધ્યાન-ધારણા દ્વારા તે મૂર્તિમાં યોલતા-ચાલતા ભગવાનને જાગૃત કરવા માટે તથા સગુણ સાક્ષાત્કારને માટે પ્રયત્ન એકનિષ્ઠાની આવશ્યકતા હોય છે. ભક્ત જે રૂપનું ધ્યાન કરે છે, તેજ રૂપમાં ભગવાનને ભક્ત માટે પ્રગટ થવું પડે છે. પરંતુ આટલું પણ હુઃખ નહિ વેઠતાં સામે જે સદ્ગુરુ સાકાર અને સગુણ રૂપમાં પ્રત્યક્ષ છે, તેમનેજ પરમાત્મભાવથી પૂજવા અને નિત્ય એવું ધ્યાન ધરવું કે તે સદ્ગુરુ પોતાની સાથે વિશ્વની અંદર અને બહાર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે, એનુંજ નામ ગુરુભક્તિ છે. નાથની ભાવના ચહાન હતી અને ગુરુ સમર્થ હતા. શિષ્ય શુદ્ધ હોય, ગુરુ સમર્થ હોય અને શિષ્યની ભાવના દૃઢ હોય, આ ત્રિવેણીસંગમમાંજ નિર્મળ ગુરુભક્તિનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખાઈ આવે છે. ગુરુ અને ભગવાનમાં ભેદ નથી. સગુણ ભગવાન અને નિર્ગુણ ભગવાનમાં ભેદ નથી, ભગવાન અને વિશ્વમાં ભેદ નથી તથા ભગવાન તેમજ આપણામાં ભેદ નથી; આવી અભેદભક્તિનો મૂર્ત એકનાથ મહારાજે ગુરુસેવામાંજ બદલ્યો. ભાગવત-ધર્મમાં અદ્વૈત અને ભક્તિનો ઘણોજ સુંદર મેળ મળેલા છે. દ્વૈત-ભક્તિમાં કઠિનતા છે અને ખંડિતપણું પણ છે; પરંતુ અદ્વૈતભક્તિ-અભેદભક્તિ અનાયાસ અને અખંડ હોય છે. આ બધી વાતો ગુરુગમ્ય માર્ગથી જાણી શકાય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું છે કે ‘અદ્વૈતમાં ભક્તિ હોય છે, આ વાત અનુભવવાની છે, યોલવાની નથી.’ અભેદ ગુરુભક્તિનો આતંદ ઉદ્ભવ અને અબુનની માફક આધુનિક કાળમાં નાથ અને જ્ઞાનેશ્વર સરખા મહાભાગ્યશાળીઓએજ પ્રાપ્ત કર્યો.

એમના ચરિત્રો અને ગ્રંથોમા જે જાહેર છે, તે આમાજ છે ગુરુસેવાથી વિષયવાસના નિર્મૂળ થાય છે, ચિત્ત ચિદ્વરૂપ બને છે, વિશ્વાભાસ દૂર થઈને દેહાતીત દેવજ પૂર્ણ કળાએ પ્રગટે છે, કાયા બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે, એકત્વનો ઉદય થાય છે, દ્વૈત રહેવા પામતું નથી તથા સર્વત્ર સ્વસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થાય છે અને તેને પણ જોનાર કોઈ બાકી રહેતું નથી નાથે ગુરુસેવામા અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો, એનો અભિપ્રાય એજ કે, તેઓ પોતેજ અનુભવરૂપ બની ગયા જેને ગુરુ ચરણોની સેવા-સુહરતામા સ્વાનુભવનું અલભ્ય રત્ન પ્રાપ્ત થયું, તે પોતાના ગ્રંથોમા, અભગોમા અને આચરણોમા ગુરુપદ સિવાય બીજા કોને વખાણે ? એકનાથ મહારાજે પોતાના ગ્રંથોમા ગુરુવિષે સેકડો ધન્યોદ્ગાર પ્રગટ કર્યો છે -

(૧) ધ્યાનમા ગુરુનું ધ્યાન ટરવાથી શરીર બ્રહ્મભૂત થઈ જાય છે

(૨) ધન્ય છે શ્રી જનાર્દન સ્વામીને કે જેમણે મારું અત્યંત કલ્યાણ કરીને મને દેહાતીત ભગવાન આપી દીધા

(૩) ધન્ય છે એ સદ્ગુરુને કે જેમણે બ્રહ્મભુવન બતાવી દીધું.

(૪) સ સારકપી ઝેરી અજગર વગગી પડયો, ત્યારે ભગવાન જનાર્દનજ ધન્યતરિ મળ્યા

(૫) એકનાથ જનાર્દનનો લાડીલો છતાં ઘણો દુષ્ટ છે તોપણ જનાર્દન તેને પ્રેમના દ્વધનુંજ પાન કરાવતા રહે છે

આવાઆવા અનેક પ્રકારે ગુરુપ્રેમના ઉદ્ગાર પ્રગટ કરેલા છે શ્રી જનાર્દન સ્વામી ઉપર એકનાથની જે અપાર ભક્તિ હતી, તેનો કંઈક આભાસ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના વિષયમા સ્વામી વિવેકાનંદે જે ઉદ્ગાર દાઢયા છે તે વાગળની મળશે * સત્ શિષ્ય થવાથીજ સદ્ગુરુનો પ્રેમ જાણી

શકાય છે. એકનાથ મહારાજ જે પોતાના અભંગોમાં કહે છે કે, મારેમાટે વેદ જનાઈન છે, શાસ્ત્ર જનાઈન છે, પુરાણ જનાઈન છે, યોગ જનાઈન છે, તપ જનાઈન છે, કર્મ-ધર્મ જનાઈન છે, સર્વ કંઈ જનાઈનજ છે, આ બધાનો મર્મ સત શિષ્ય થયા સિવાય કદી જાણી શકાતો નથી. ‘શ્રીગુરુનું નામ એજ મારે માટે વેદ-શાસ્ત્ર છે’ આ મનોભાવનાનો મર્મ પણ ગુરુસેવાથી ‘કૃતાર્થ’ થયા પછીજ સમજાય છે. ગુરુસેવા, ગુરુસહવાસ, ગુરુનામ, ગુરુકૃપા-એ એવી પ્રચંડ શક્તિ છે કે તે શક્તિ આગળ બીજા બધા સાધન ક્ષિક્ષા પડી જાય છે. દેવગઢ ઉપર જનાઈન સ્વામીની ધાર વર્ષની સેવાથી એકનાથ જેવા મહાત્મા તૈયાર થયા, પરંતુ શું હિન્દુસ્થાનનાં હબરો વિદ્યાલયો, સેંકડો કાલેજો અને બધી યુનિવર્સિટીઓએ મળીને પચાસ વર્ષમાંયે આવો એક પણ મહાત્મા નીપજાવ્યો છે? સાચી વાત એ છે કે, અનેક શાસ્ત્રો જાણાવનારી કાલેજો અને શાસ્ત્રપીઠો કરતાં ગુરુને ઘેર રહેવાનું બળ વધારે છે. શાસ્ત્રજ્ઞો અને વિદ્યાપીઠો-શાસ્ત્રપીઠો કરતાં સ્વાનુભવસંપન્ન મહાત્માની સેવાનું ફળ અનંતગણું વધારે છે. એકનાથ મહારાજે એક સ્થળે કહ્યું છે કે, શાસ્ત્રાધ્યયનથી જે જ્ઞાન નહોતું થયું, તે ગુરુની ચરણસેવાથી મને પ્રાપ્ત થયું. પાઠશાળા, વિદ્યાલય, શાસ્ત્ર વગેરેનો કંઈ ઉપયોગ નથી અથવા એ બધાં તુચ્છ-નકામાં છે, એમ કહેવાનો અર્થ નથી. પરંતુ મહાપુરુષની સેવામાં અદ્ય પ્રયત્ને જે મહાન કાર્ય થાય છે તે અન્યત્ર મહા-પ્રયાસથી પણ બની શકતું નથી. ‘મહત્સેવાદ્વારા માહુર્વિમુક્તે’

સ્પર્શ, એક દષ્ટિપાત સમસ્ત જીવનનું પરિવર્તન કરી શકે છે. મેં પ્રાચીન કાળના જુદા જુદા પ્રકાશદત્તાઓ વિષે વાંચ્યું હતું કે તેઓ કેવી રીતે હાજર થાય છે અને કહે છે કે ‘હું એક-અખંડ થા’ અને માણસ ‘અખંડ’ બન્યો. હવે ત્યારે મેં આ માણસને જોયા ત્યારે એ બધું તદન સત્ય લાગ્યું અને મારી બધી શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ.... મારા ગુરુદેવની સમક્ષ-તેમની હાજરીમાં મને સમ-જાઈ ગયું કે મનુષ્ય આ શરીરમાં પણ પૂર્ણ બની શકે છે.-મૂળલેખક

અથવા ' સદ્ગુરુ વિના રસ્તોજ મળતો નથી ' વગેરે વચ-
નોનો એજ અર્થ છે કે, માત્ર શાસ્ત્રગ્રંથ વાંચવાથી જે સં-
સ્કાર મન ઉપર નથી પડતા, તે અધિકારી પુરુષનુ આચરણ
જોવાથી અનાયામેજ પડે છે. શાસ્ત્ર બહુ બહુ તો બુદ્ધિને
ચમકાવે છે—તેજસ્વી કરે છે, પરંતુ બુદ્ધિનાં બારણાં ખોલીને
' યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સ.' તે પરમાત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ
સંત અથવા સદ્ગુરુની કૃપાથીજ થઈ શકે છે. જડભરતે
રહુગણને ઉપદેશ કરતાં કહ્યું છે કે—

રહુગર્જૈર્તત્પસા ન યાતિ ન ચેજ્યયા નિર્વપ્તનાદ્ ગૃહાદ્વા ।
ન ચ્છન્દસા નૈવ જલાઽગ્નિ સૂર્યૈર્વિના મહત્પાદરજોઽભિપેકમ્ ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૫-૧૨-૧૨)

આ પરમ જ્ઞાન તપથી, યજ્ઞથી, અન્નસંતર્પણથી, ગૃહસ્થા-
શ્રમમાં રહીને લોકોપકાર કરવાથી, વેદાધ્યયનથી, જળ,
અગ્નિ અને સૂર્યની ઉપાસનાથી—કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાપ્ત થતું
નથી; તે તો માત્ર મહાન પુરુષોની ચરણરજ મસ્તકે ચઢા-
વવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સતનાં ચરણોમાં આ જ્ઞાન કેવી
રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તે આગળ જડભરતજી બતાવે છે—

યત્રોત્તમશ્લોકગુણાનુવાદઃ પ્રસ્તૂયતે ગ્રામ્યરુચાવિયાતઃ ।
નિપેવ્યમાણોઽનુદિનં મુમુક્ષોર્મતિં સર્તીં ચ્છતિ વાસુદેવે ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૪-૧૨-૧૩)

અર્થાત્ સતોને ઘેર ભગવાનના ગુણાનુવાદ હંમેશાં
થતાજ રહે છે, આથી વિષયોની ચર્ચા થવા પામતી નથી.
ભગવાનની પ્રેમકથા રાતદિવસ સાંભળતા સાંભળતાં મુમુ-
ક્ષુની બુદ્ધિ નિર્મળ થઈને વાસુદેવાત્મક બને છે. મતોનાં
ધર-ખાર, અંદગ-બહાર, કર્મમાં, વાણીમાં તેમજ મનમાં
ભગવદ્ભક્તિ સિવાય બીજું કંઈ પણ મળી શકતું નથી સતો-
નાં કર્મ, જ્ઞાન તેમજ શક્તિ હરિમયજ હોય છે. શાંતિ,
સમા, દયા વગેરે દૈવી ગુણો સતોના આંગણમાં આજોડ્યા
કરતા હોય છે ત્યાં રહેવાથી પણ મુમુક્ષુઓનો ઉદ્ધાર
થાય છે મંત્રમેવા-ગુરુમેવા મુક્તિર્નુ દાર હોવાથી આત્મ

કહ્યાણની ઇચ્છા કરનારા તેનોજ આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. લગવાને પણ ગીતામાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું સાધન—

તદ્વિદ્વિ પ્રણિપાતેન પરિશ્રમેન સેવયા ।

ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥ (૪-૩૪)

—આજ યાતાબધુ છે. આ અનુભવસિદ્ધ તત્ત્વ અનુસાર જનાઈન સ્વામીના ચરણો પાસે રહેવાથી એકનાથ મહારાજને સહેજેજ પ્રજ્ઞજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રજ્ઞજ્ઞાન તેમને ઘર-આંગણની રમત જેવું થઈ ગયું. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે—

પોતાની સુક્રિાની ઉપેક્ષા કરીને એકનાથ જનાઈનની ભક્તિ કરી. તેમનાજ પ્રસાદથી લગવાનને મળવું એ તેમને માટે રમત વાત જેવું બની ગયું. તેઓ લગવત્રપ્રાપ્તિને કોઈ પણ યત્ન કરતા નહોતા, છતાં પણ લગવાન પોતે તેમના ઘરમાં પ્રવેશ કરીને સુકામ લગાવતા હતા.

આ ગુરુભક્તિનોજ મહિમા છે કે લગવાન સર્વાંગથી પોતાની મહત્તાને ભૂલીને અહીં રમી રહ્યા છે.

(થીનાથ ભાગવત, અધ્યાય-૧૩)

કેવો વિલક્ષણ આનંદાનુભવ છે ! એકનાથ મહારાજ કહે છે કે, લગવાન મારી ભક્તિ ઉપર એટલા બધા મોહિત થઈ ગયા કે મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશીને સત-દિવસ રમકડું બનીને રહે છે. આગળ તેમણે કહ્યું છે કે “ગુરુસેવાથી ભક્તિનો ભંડાર મારે માટે ખુલી ગયો અને હવે કલિયુગનું રાજ્ય મારા ઉપર ચાલી શકતું નથી.” આ તેમણે પોતાના અનુભવના બળ ઉપર કહ્યું છે. ‘જ્યાં સદ્ગુરુકૃપા હાથમાં આવી જાય છે, ત્યાં ભક્તિનો ભંડાર ઉઘડી જાય છે. ત્યારે કળિકાળ ભેતાંજ નાસવા લાગે છે, પછી ભવ-ભય ક્યાં રહ્યો ? (ભાગવત અધ્યાય ૨-૪૮૪)

એકનાથ મહારાજના ચરિત્રમાં અને ગ્રંથમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત તેમની અનુપમ ગુરુભક્તિજ છે, તેથી આ ગુરુભક્તિના સંબંધમાં તેમના આ બાળચરિત્રમાં પણ આટલો વિસ્તાર કરવો પડ્યો છે. ગુરુપ્રસાદ પ્રાપ્ત થતાં

એકનાથ મહારાજ પૂર્ણત્વ પામ્યા. તેમનું ચરિત્ર તો અહીં-
જ સમાપ્ત થયું. આથી આગળનું ચરિત્ર તો માત્ર તેમની
લીલાજ છે. ભાવાર્થસમાયણમાં તેમણે કહ્યું છે કે 'જના-
દંનને એકનાથના રૂપમાં જોવા જોઈએ અને એકનાથને
જનાદંનના રૂપમાં જોવા જોઈએ. સ્વરૂપ બન્ને એકજ છે, માત્ર
નામજ ભિન્ન ભિન્ન છે; અનન્યશરણુ આજ સ્થિતિનું નામ
છે.' અનન્યશરણુ-એકત્વ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું કંઈ
કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. એકત્વમાં સ્થિર આસન કરીને
બેઠા પછી દયા, ક્ષમા, શાંતિ અને મમતા વગેરે ગુણો સ્વા-
ભાવિકપણે આવી જાય છે. મંસાર આ ગુણોનેજ જુએ
છે, પરંતુ આ ગુણ જે ગુરુકૃપાજન્ય એકત્વના અખંડાતુ-
લવના બાહ્યરંગ છે, તેનો મર્મ કોઈ વિરલાજ જાણે છે.
એકનાથ મહારાજના ગુરુપ્રમાદના બે અલગોનો ભાવાર્થ
અહીં આપીને આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

(૧)

“ સદ્ગુરુ મારા આનંદના સાગર છે, તેઓ મારા ત્રણે
લોકના આધાર છે. સદ્ગુરુ સ્વામી સ્વયંપ્રકાશ છે, તેમની
આગળ સૂર્ય-ચંદ્ર ક્ષીણ પડી જાય છે. સદ્ગુરુ આગળ
વેદ મોત થઈ ગયા, શાસ્ત્ર ગાંડા બની ગયાં અને વાણી
પણ ગંધ ઘઈ ગઈ. જેના ઉપર સદ્ગુરુની કૃપાદષ્ટિ પડે
છે, તેની દષ્ટિમાં મમસ્ત સ્ત્રિ શ્રીરગમય બની જાય છે.
મારા ગુરુ, મારો સ્વામી, મારા પ્રબુરાયજ અને ભક્તિભાવ
આપે છે, ભૂમિને શુદ્ધ કરીને તેમાં જ્ઞાનબીજ વાવે છે,
કે જેનાથી તે અદ્વૈત ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં હું-તું કે
માગ-તારાનો કોઈ ભેદ નથી. ધન્ય છે ગુરુમહારાજ કે
જેમણે જ્ઞાનનાં દર્શન કરાવ્યાં, અખંડ નામસ્મરણ કરાવી
દીધું. મારા ગુરુ મારે માટે તો મારી માતાજ છે. તેમની
જે કૃપાની છાયાનું પણ વર્ણન હું શું કરું, કે જેનાથી
દાસનું મન ગુરુના ધ્યાનમાં લાગી ગયું, ગુરુનાં ચરણોમાં
લીન થઈ ગયું. જનાદંનમાંજ તે પરજ્ઞાને જોઈ લીધા,
તેથી જીવ ઉપર હમેશાં તેમનુંજ નામ રહે છે.

(૨)

“સફ્થુરુનાં ચરણોનો લાલ જેને મળી ગયો, તે સંસારથી મુક્ત થઈ ગયો. તેનું ચિત્ત પ્રહ્લાનજ રંગમાં રંગાઈ ગયું. વિષય તેને માટે રહ્યાજ નહોતા. તેમના મનમાં દ્વૈતાદ્વૈતભાવ નથી, જગતમાં સર્વત્ર આત્મસ્થિતિનોજ ભાવ ઓતપ્રોત લરેલો છે. સફ્થુરુની પણ એ કૃપાજ છે કે એમણે મારે માટે પ્રહ્લાનહ સુગમ કરી દીધો, એજ સફ્થુરુનું પૂજન આ મન હમેશાં કર્યા કરે છે, તેથી તેનું સમાધાન થાય છે. ત્યાં સમસ્ત કલ્પનાઓ લય પામી જાય છે, ઇન્દ્રિયો બિચારી ત્યાં શું કરી શકે ? આંતરિક ઇન્દ્રિયો પણ કંઈ કરી શકતી નથી, ચારે ચરીર ત્યાં નકામાં થઈ જાય છે. જ્યાં મન, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ લીન થઈ ગયા, તે સુખનું વર્ણન કોઈ શું કરે ? ત્યાં તો વક્તા, વાચ્ય તેમજ વાચનની ત્રિપુટીજ ક્ષીણ થઈ જાય છે. હવે તો આ જગતના અધિકારનો અસ્ત થઈ ગયો, અમસ્ત સંસાર મૂળ સહિત પ્રકાશમય બની ગયો. સફ્થુરુની કૃપાથી શુભ-શિવના ભેદ રહેતાજ નથી, ‘एकमेव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ થઈ જાય છે. જ્યાં કોટિકોટિ આનંદ વસે છે, તે આનંદ અમે લોગવી રહ્યા છીએ. હું તો પ્રહ્લાસુખથી સપન્ન થઈ ચૂક્યો, પરિપૂર્ણ પ્રહ્લાને અનુભવી ચૂક્યો. અમસ્ત પ્રપચ છોડીને શુરુચરણોનુંજ હમેશાં ધ્યાન કરવું જોઈએ. પ્રપચ છોડીને જોડું જોઈએ કે, એ કેવી રીતે મિથ્યા છે, પરંતુ પાછળ સફ્થુરુ તો રહેવાજ જોઈએ જેને સફ્થુરુનો સાથ મળ્યો, તેનું કળિયુગ કંઈજ અહિત કરી શકતો નથી એકનાથ જનાર્દન શુરુનાં ચરણોમાં મસ્તક સખીને સપૂર્ણ પ્રહ્લા બની ગયા.”

મહારાજા વિપ્રે ચોડીક વાતો

સગુણ ઉપાસક પરમહિત, નિરત નીતિ દંડ નેમ;
તે નર પ્રાણસમાન મમ, છનકે દિગ્ગંધ મમ,
(ગોસ્વામી ગુપ્તસીદામજી)

એકનાથ મહારાજના ચરિત્રમાં જ્યાં જે પ્રસંગો જે વાતો કહેવામાં આવી છે, તે સિવાય બીજી ઘણી મનોરમ કથાઓ છે, કે જેનો સંગ્રહ એક સ્વતંત્ર અધ્યાયમાં કરવો આવશ્યક જણાય છે. મહારાષ્ટ્રમાં એકનાથ મહારાજના સંગ્રંધમાં જેટલી ને જેવી ચમત્કારપૂર્ણ વાતો પ્રસિદ્ધ છે, તેટલી બીજા કોઈ પણ મહાત્માના સંગ્રંધમાં નથી. ગૃહ-સ્થાપ્તમમાં રહેતાં છતાં એકનાથ મહારાજને એવા એવા પ્રસંગો સામે થવું પડ્યું છે, કે જ્યાં તેમના વિલક્ષણ ધૈર્ય, શાંતિ વગેરે ગુણ પ્રગટ થાય છે. આવું ધૈર્ય અથવા આવી શાંતિ આમુન્ય રીતે કોઈનાથે આચરણમાં જોવામાં આવતી નથી. તેમની દષ્ટિ સમદષ્ટિ હતી. જાદાણ, ચાંડાળ, ચવન બધા તેમને એકમરખાજ દેખતા હતા અને ચાર તથા વેશ્યાને પણ કૃતાર્થ કવામાં તેમણે કંઈ જાણી રાખ્યું નહોતું. પ્રાણિમાત્રમાં લગવડભાવ રાખતાં તેઓ જે કંઈ કહેતા તેવુંજ આચરણ કરતા હતા. વર્ણોદ્ધમ ધર્મને તેમણે પ્રાપ્ત્યો નહિ અને જૂતદયાના બાવને પણ તેમણે દળાવ્યો. હિન્દુ-જાતોની મમાન રિયતિમાં તેઓ રહેતા હતા. નિંદકો અને દુહોને માટે કોઈ કઠોર ચણદ કદીને તેમણે તેમના પ્રત્યે પૂણા દર્શાવી નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેવાઓને સન્માર્ગે લાવવા માટે તેમણે બારે કદ ઉઠાવ્યાં. લોકો-

પકારને માટેજ તેમનો અવતાર હતો. તેમનો શાંતિભંગ કરનારાઓને ઇનામ અપાવવા તૈયાર થયા, ત્યાં શાંતિની પરાકાષ્ટામાં બાકીજ શું રહ્યું ! આ પછી કેટલીક વાતો આપી છે, જે પરથી તેમના શૈભેશભમાં જરેલા ભાગવત-ધર્મના ઉત્તમપણાનો વળી વિશેષ પરિચય મળશે. જેવી વાણી, તેવીજ કરણીવાળા એ મહાત્મા હતા. પોતાના ભાગવતગ્રંથમાં તેમણે એક સ્થળે લોકસંગ્રહની બ્યાખ્યા આપી છે કે, ‘અલોકલક્ષિત, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનું પોતે આચરણ કરીને બીજાઓને એજ આચરણમાં યોજવાનું નામજ લોકસંગ્રહ છે.’ આવોજ લોકસંગ્રહ તેઓ કરતા હતા.

૧-શરીર ઉપર થૂંકનારો યવન

પૈંજણમાં એકનાથ મહારાજને ઘેરથી ગંગાજીડું જવાના રસ્તામાં એક જગાએ એક ધર્મશાળા છે. ત્યાં એક યવન રહેતો હતો. તે એ રસ્તેથી આવતા જતા હિંદુઓને ઘણું હેરાન કરતો હતો. એકનાથ મહારાજ જ્યારે સ્નાન કરીને પાછા ફરે ત્યારે તે તેમના ઉપર થૂંકની પિચકારીઓ ભાસતો. આથી તેમને કોઈ કોઈ દિવસ ચાર-ચાર પાંચ-પાંચ વાર સ્નાન કરવું પડતું. જ્યાં તેઓ સ્નાન કરીને પાછા ફરે ત્યાં તો પેલો માણસ તેમના ઉપર થૂંકતો અને મહારાજ પાછા ગંગાસ્નાન કરવા જતા. આવી દુષ્ટતાથી કોઈ પણ માણસ સિદ્ધાઈ જાય; સિદ્ધાઈ જાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક પણ હતું, પરંતુ એકનાથ મહારાજની શાંતિ એવી વિદક્ષણ હતી કે વારંવાર તેઓ ‘ઓ ગંગામૈયા !’ કહીને વંદન કરીને આનંદથી સ્નાન કરતા અને એ યવનને ધન્યવાદ આપતા કે એની કૃપાને લીધે મને આટલી વાર સ્નાન થાય છે ! એક દિવસ એવું બન્યું કે, તે દિવસે તે યવન ત્યાં નહોતો, તો પણ નાથ તેનો નિયમભંગ ન થાય એ

હું અહીં ગંગાજી એટલે ગોદાવરી નદી સમજીવી. ઘણું ભાગે શ્રદ્ધાળુ અને ધાર્મિક લોકો ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં બધી નદીઓને ગંગાજીજી કહે છે. —હિંદી અનુવાદક

ખ્યાલથી થોડા સમય મુધી તેની રાહ ભેતા ભેતા ત્યાં ઉભા રહ્યા. થોડી વાર પછી વાટ ભેંધને તેના આવવાનું કંઈ ચિહ્ન જણાયું નહિ, ત્યારે આગળ ચાલ્યા. એક વાર તે યવન અત્યંત ઉન્મત્ત થઈને મહારાજ જેટલી વાર સ્નાન કરીને આવે તેટલી વાર તે ઘૂંકતોજ રહ્યો. તે ઘૂંકતો જાય અને મહારાજ સ્નાન કરતા જાય. કહે છે કે, આ પ્રમાણે એકસો ને આઠ વાર બન્યું ! તેમ છતાં પણ મહારાજની શાંતિનો ભંગ થયો નહિ ! ઉન્મત્ત ક્રોધ અને શાંત મહિષ્મત્તાના આ દ્વંદ્વને જોવા માટે ત્યાં હજારો લોકો એકત્ર થયા હતા. અંતે તે યવન યાત્રી ગયો ! શરમાયો ! મહારાજનાં ચરણોમાં આજોટયો. તેણે મહારાજના મહાત્માપણની ઘણીજ સ્તુતિ કરી. આમ છતાં પણ તે પોતાની મસીદ અને ચાર વાર નમાજ પઢવાની તારીફ તો કરતોજ રહ્યો. ત્યારે મહારાજે હસીને કહ્યું—

મસ્જિદમેં હીજે અદલાહ ખરા, તો ઓર સ્થાન ક્યા ખાલી પડા ?
ચારોં વક્ત નમાજોં કે, તો ક્યા ઓર વક્ત હું ચારોં કે ?
એકા જનાર્દન કો બંદા, જમીન આસમાનભર ખુદા,

તાત્પર્ય કે, અહાહ અથવા પરમાત્મા કોઈ એક જગા-
માંજ બધાઈ—ભરાઈ રહેલા નથી, તેઓ તો સર્વત્ર મોજુદ
છે, સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ અને સર્વસાક્ષી છે. મો કોઈના છે,
બધાના હૃદયમાં છે અને તેમની ચક્રાર્થ સ્તુતિ એજ કોઈ
શકે કે, મનુષ્ય તેનું અખંડ સ્મરણ કરે. સર્વ કંઈ તેજ
કરે છે, એ જાણવું અને નિરભિમાની થઈને રહેવું. યવને
જણ્યું કે, એકનાથ મહારાજ મહાન જોલિયા-સંત છે,
ત્યારથી તે તેમની સાથે ઘણાજ વિનય અને નમ્રતા-
પૂર્વક વર્તવા લાગ્યો.

૨-શાંતિનો ભંગ કરનારને રૂ. ૨૦૦ ઈનામ

પૈકણમાં એકનાથ મહારાજના નિંદકો અને ઈર્ષાળુ-
ઓ જે દ્વારા પર બેસીને ગપ્પાં મારતા હતા અને મહારાજની ફોલોવી કરવા તત્પર રહેતા હતા, તે ચમૂતરો 'કુચર

ચોતરો' નામે ઓળખાતો. હજુ પણ પૈઠણમાં આ સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે. મહારાજનું કીર્તન સાંભળીને જેમના પેટમાં દુઃખવા લાગતું એવા કેટલાક અભાગીઆ પૈઠણમાં હતાજ. એ લોકો આ ચોરા પર બેઠા બેઠા તંબાકૂ, ગાંજે વગેરે ઉડાવતા અને રાત્રે બાર-એક વાગ્યા સુધી ત્યાંજ બેઠાબેઠા ગંજીપો, ચોતરંજ વગેરે રમતા હતા. વિના કારણ હસવું-હસાવવું, ગપ્પાં મારવાં, મશ્કરીઓ કરવી, નિંદા કરવી, કાવત્રાં રચવાં, સ્ત્રીઓ વિષે ગમે તેવી ગંદી વાતો કરવી, કોઇને કોઇ ઉપદ્રવ કરવો-એકની ટોપી ખીંજીને માથે ને ખીંજીની ત્રીજીને માથે આ પ્રકારનાં નકામાં તોફાન કરવાં, આ બધું ત્યાં થયા કરતું હતું. આથી એને 'કુચર ચોતરો' (ચોવટ ચોતરો) કહેતા હતા ! શુંકાઓના આવા અકૂ-ચોરા-બધાંજ શહેરમાં અને ગામોમાં હોયજ છે. એક દિવસ આ દુષ્ટ માણસો રાત્રે તેમના નિત્ય નિયમ મુજબ પોતાની મોજમાં મથાશુલ હતા, એટલામાં એક બ્રાહ્મણ મુસાફર ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પૈઠણ બલા અને વિદ્વાન માણસોનું સ્થાન હોવાથી એ બ્રાહ્મણ ત્યાં એવી આશાથી આવ્યો હતો કે છોકરાના જનોઇ માટે ત્યાંથી સો-બસો રૂપિયા મળી આવશે. દુર્ભાગ્યે તે સૌથી પહેલો આ ચંડાળ ચોરા પરજ પહોંચ્યો અને તેને એજ લોકોનાં દર્શન થયાં. બ્રાહ્મણ પણ કોઇ જુદોજ માણસ હતો. એ શુંકાઓએ તેને કહ્યું- 'અહીં એકનાથ નામના એક મોટા મહાત્મા છે. ઘણાજ શાંત છે. તેમને કદી ક્રોધ તો આવતોજ નથી. તું જો એમને ગુસ્સે કરે, તો અમે તને બસો રૂપિયા આપીશું.' તે બ્રાહ્મણે એકનાથ મહારાજની શાંતિનો ભંગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ દુષ્ટીને ગમ્મતનું આ નવું સાધન મળ્યું, હવે એકનાથ મહારાજને ચીઠવવાનો ઉપાય વિચારતો વિચારતો તે બ્રાહ્મણ બીજે દિવસે સવારે મહારાજને ઘેર પહોંચ્યો. મહારાજ તે સમયે પૂતમાં હતા. આ બ્રાહ્મણ ઘરમાં દાખલ થઇને હાથ-પગ ધોયા વિના કે કોઇને પૂછ્યા ગાછ્યા વિના, કપડાં ઉતાર્યા સિવાયજ સીધો દેવસ્થાનની

નજીકજ નહીં પહોંચ્યો અને એજ સ્થિતિમા તેમના આસ-
નથી દૂર નહિ કે તેમની પાસે પણ નહિ, પરંતુ તેમનાજ
ખોળામા જઈને બેસી ગયો તે સમજતો હતો કે, હવે
એકનાથને ક્રોધ આવ્યા વિના રહેશેજ નહિ પરંતુ શાંતિના
સાગર અને ધૈર્યના મેરુ શુ એથી ગુસ્સે થાય ? ડહક
હસીને તે બ્રાહ્મણે મહારાજને કહ્યું કે, આપના દર્શનથી
મને ઘણોજ આનંદ થયો, મળવા માટે તો ઘણા માણસો
આવે છે, પરંતુ આપનો પ્રેમ કંઈક વિલક્ષણ છે આપે
ધરમા જેવો પગ મૂક્યો કે તરતજ મને આપને મળવા-
ની ઉત્ક્રાંતિ હતી તે સાચેજ આપના પ્રેમનોજ પ્રભાવ
છે ' આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણનો પહેલો વા ખાલી ગયો તેણે
માન્યું કે, મામલો ડહક બુદ્ધોજ છે પરંતુ એને જાણે
રૂપિયાનો લોભ હતો તેણે દરી એક વાર પ્રયત્ન કરવાનો
નિશ્ચય કર્યો એકનાથ મહારાજ આન તથા સધ્યા વગેરે
થી પરવાયા હતા, મધ્યાહન ભોજનનો મમય હતો ભોજન
માટે તે બ્રાહ્મણ આસન મહારાજના આસનની પાસેજ
મૂક્યું હતું પતરાળા પીંચાયા ધી પીરસવા ગિરિભાઈ
આવ્યા અને બ્રાહ્મણની આગળ પડિયામા ધી પીરસવા
જાય છે, તેવામાજ બ્રાહ્મણ કૂદીને ગિરિભાઈની પીઠ
પર ચઢી બેઠો ત્યાં મહારાજ કહે છે કે 'એ જરા તણા
જળે કે બ્રાહ્મણ ક્યાંક નીચે પડી ન જાય !' ગિરિભાઈ
પણ એકનાથ મહારાજનાજ ધર્મપત્ની હતા તેમણે વિનોદ
કરતા કરતા જવાળ આપ્યો - 'કંઈ હરકત નથી, હરિ
પડિતને (પુત્રને) પીઠે વગાડીને કામ કયા કબાની મને
ટેવ છે ! હું જલા આ મારા બીજા જાળકને નીચે કેમજ
પડવા દઉં !' આ જાં બેઠને બ્રાહ્મણના તો હાથજ
ઉઠી ગયા, તે નીચે કૂદી પડીને એકનાથ મહારાજના ચર
ણામા પડ્યો મહારાજે તેને ઉઠાડ્યો બ્રાહ્મણે બધી દડી
કત કદી સમજાવી અને પોતાના જાણે રૂપિયા ગયા, એ
વાતનું હું પણ પછુ દર્શાવ્યું, ત્યારે એકનાથ મહારાજે તેને
કહ્યું કે "જે એમજ હતું તો મનેજ પહેલેથી કદી કેવું

હતું ને ! તને ઇનામ મળવાનું છે, એ મને ખબર હોત તો હું જરૂર તારા ઉપર ક્રોધ કરત.”

૩-શ્રાદ્ધનું અન્ન અને મહાર

એકનાથ મહારાજના પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું, રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ હતી, નોતરેલા શ્રાદ્ધલોની રાહ એતા નાથ મહારાજ પારણે ઉભા હતા. આજ વખતે ચાર-પાંચ મહાર ત્યાંથી નીકળ્યા અને પારણા આગળથી જવા લાગ્યા. ઘરમાં જે રસોઈ તૈયાર થઈ હતી, તેની ગંધથી તેઓ અંદર અંદર કહેવા લાગ્યા કે ‘વાહ ! કેવી સારી સુગંધી છે, ભૂખ ન હોય તો પણ લાગે ! કેવાં કેવાં પકવાન બન્યાં હશે ! પરંતુ આપણા નસીબમાં એ ક્યાંથી હોય ? હમેશાં નવાં નવાં પકવાન ઉઠાવવાનું તો શ્રાદ્ધલોનાજ ભાગ્યમાં લખાયેલું છે. અમ અભાગીઆઓને તો એની ગંધ પણ હલ્લા છે !’ એ લોકોના આ શબ્દો સાંભળીને મહારાજને કયા આવી ગઇ. તેઓ તો જેટલાં શરીર છે એટલાં હરિના મંદિર છે એમ માનનારા હતા. તેમણે તરતજ એ મહારાને બોલાવ્યા, અને ગિરિજાબાઈને કહ્યું કે, શ્રાદ્ધનું બધું અન્ન આમને જમાડી દો. નાથની સહધર્મિણી ગિરિજાબાઈને પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરતાં કેટલી વાર લાગે ? બહુ એક પગલું આગળ વધીને તેમણે કહ્યું કે ‘અન્ન તો ઘણુંયે છે, તેથી તેમનાં બાળબચ્ચાં અને સ્ત્રીઓને પણ બોલાવો એટલે બધાંને પીરસીને આનંદથી જમાડું. જનાર્દન તો સર્વત્ર છે, સર્વ પ્રાણીઓમાં છે, તેથી આને આજ અતિશય્રોને જમાડીને તૃપ્ત કરીએ.’ એ બધાંને બોલાવડાવ્યાં, તેમને પતરાળાં મૂક્યાં અને શ્રાદ્ધલોને માટે જે અંદન, અક્ષત, પુષ્પ વગેરે તૈયાર રાખેલાં હતાં તે તેમનેજ અર્પણ કર્યાં અને સઘળાં પકવાન બહાર લાવીને તેમનેજ પીરસ્યાં. પછી એકનાથ મહારાજે ‘જની’ જનાર્દન આહે નિશ્ચિત’ (જનમાં સ્વયં જનાર્દન છે, એમાં કંઈજ સંદેહ નથી.) કહીને સંકલ્પ મૂક્યો, બાળબચ્ચાં સહિત તેઓ

લોજન કરીને ઘણાં તૃપ્ત થયાં. જેની ગંધ પણ તેમને હલ્લ હતી, તેજ લોજન તેમને, તેમની સ્ત્રીઓ અને બાળકોને પણ પેટ ભરીને પ્રાપ્ત થયું. એ લોજનથી તથા નાથ-ગિરિજાબાઈના હાદિક પ્રેમપૂર્ણ શબ્દો સાંભળીને અત્યંત જોનો અંતરાત્મા અત્યંત પ્રસન્ન થયો. તેમને પાન આપીને વિદાય કર્યા પછી ગિરિજાબાઈએ ઘર-આંગણું બધું ઘોઘને સ્વચ્છ કર્યું, વાસણ સાફ કર્યાં અને બધી સામગ્રી ફરીથી એકત્ર કરીને રસોઈ બનાવી; પરંતુ નોતરેલા બ્રાહ્મણોને ત્યારે આ બધી વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે ‘અમને આમંત્રણ આપીને જેણે અનામિકોને અરુપરુષોને લોજન કરાવી દીધું. તે બ્રહ્મ માણસને ત્યાં અમે કદી પણ અન્ન-જળ લઈશું નહિ.’ કેટલાક બ્રાહ્મણો તો એકનાથ મહારાજના ઘરના આંગણામાં જઈને ગમે તેમ બેઠા પણ લાગ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે ‘તમે બ્રાહ્મણોના આચારનો લોપ કર્યો છે, અને વર્ણસંકરતા શરૂ કરી છે. તમે અમારા પહેલાં અત્યંત જોને લોજન કરાવી દીધું તો શું તમારા બાપદાદા અત્યંત હતા ? ક્યાં ભાતુદાસ અને ક્યાં તેમના કુળમાં આગ લગાડવા ઉભો થયેલો આ કુલાંગાર !’ વગેરે વગેરે. નાથ તેમના આગળ આવીને ઉભા રહ્યા, ઘણી ગંભીર શાંતિપૂર્વક હાથ જોડીને તેમણે વિનંતિ કરી કે, ‘પહેલાં રસોઈ તો આપનેજ માટે કરી હતી, પરંતુ તેની વાસ અત્યંત જોને આવી. આવું ઉચ્છિદ્ર અન્ન આપને કેવી રીતે પીરસવું ? તેથી આ અન્ન તો એજ લોકોને પીરસી દીધું અને આપને માટે ફરીથી બધી સામગ્રી એકત્ર કરીને લોજન તૈયાર કર્યું છે. તો આપ કૃપા કરીને આનો સ્વીકાર કરો.’ પરંતુ એ બ્રાહ્મણોએ આ વાત માની નહિ અને તેઓ કચવાતા કચવાતા પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. આથી નાથ ઘણા ચિંતાતુર બન્યા. તેમને ત્યાં શ્રીખંડિયો રહેતો હતો. તેણે તેમને કહ્યું : ‘આપ કંઈજ ચિંતા ન કરો, પતરાળાં પીરનો, આપના પિતૃઓ પોતેજ આવીને લોજન કરવા બેસશે.’ આ પ્રમાણે પતરાળાં મુકાબ્યાં,

‘પધારો’ કહેતાંજ સૂર્યનારાયણ, ચક્રપાણિ અને ભાનુદાસ ત્રણે પિતૃઓ આવીને હાજર થઈ ગયા. એકનાથ મહારાજે અત્યંત લક્ષિતથી તેમની પૂજા કરી અને લોજન પીરસ્યું. ત્રણે પિતૃઓ તૃપ્ત થયા અને આશીર્વાદ આપીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. આ પ્રમાણે એકનાથ મહારાજે યથાર્થ પિતૃ-તર્પણ કર્યું. પછી તો નોતરેલા પ્રાદક્ષણે પણ મોજથી ત્યાં આવી પહોંચ્યા ત્યારે શ્રીખંડિયાએ તેમને બતાવ્યું કે, મહારાજના પિતૃઓ પોતેજ પધારીને લોજન કરીને ચાલ્યા ગયા. એ પ્રાદક્ષણે એઠાં પતરાળાં જોયાં, અને શ્રીખંડિયાની વાતને સાચી માની તેમણે એકનાથ મહારાજના સદાચારનું ધ્યાન કર્યું અને માન્યું કે, આ કેઈ મહાન અવતારી પુરુષ છે. ખીજે દિવસે પ્રાદક્ષણે સભા ભરીને સર્વસમંતિથી એવો નિશ્ચય કર્યો કે, એકનાથને પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવીને તેને શુદ્ધ કરીનેજ નાતમાં લેવો. લસ્મ, ગોમય, વગેરે ચોળાવીને તેમને ગંગાસ્નાન કરાવવામાં આવ્યું અને વેદમંત્રો વડે તેમની શુદ્ધિ કરાવી. મયૂર કવિએ એકનાથ મહારાજના આ ‘ભૂતારાધન-વણ’નું બે આવાંઓમાં ઘણું જ સુંદર વર્ણન કરીને કહ્યું છે કે, આ પરમ સમદર્શી એકનાથ સિવાય આવું શીલ-આસ્તિય આ લોકમાં ખીજાઓને માટે ત્રણે કાળમાં પણ દુર્લભ છે.

૪-દંડવત્ સ્વામી

દંડવત્ સ્વામી નામના એક સાધુ પુરુષ પૈઠાણમાં રહેતા હતા. તેઓ નમનલક્ષિત કરતા હતા. કેઈ પણ પ્રાણીને જોતાંજ એ તેને દંડવત્ પ્રણામ કરતા. આથી તેમનું નામ દંડવત્ સ્વામી પડ્યું હતું. એ એકનાથ મહારાજના શિષ્ય હતા. કયાંક એક ગધેડો મરેલો પડ્યો હતો. કેટલાક પ્રાદક્ષણે દંડવત્ સ્વામીને કહ્યું કે, આને પણ પ્રણામ કરો. તેમણે મરેલા ગધેડાને પણ પ્રણામ કર્યો અને આશ્ચર્યની વાત તો એ બની કે, તે ગધેડો ઉઠીને ઉભો થયો. આ વિલક્ષણ સિદ્ધિને જોતાંજ ગામના ચૌ લોકો દંડવત્

સ્વામીને માન આપવા ને વંદન કરવા લાગ્યા. યોગ-સાધનાથી અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં મટેહ નથી, પરંતુ આ સિદ્ધિઓ પરમાર્થમાં બાધક થાય છે, તેથી ભગવાનના ભક્તો એ સિદ્ધિઓની પાછળ પડતા નથી. નાથ ભાગવતના ૧૫ મા અધ્યાયમાં સિદ્ધિઓનું વર્ણન કરીને એકનાથ મહાગજ કહે છે કે ‘માત્ર સ્વરૂપ શુદ્ધ અદ્વૈત છે, ત્યાં સિદ્ધિઓનો મનોરથ એ તો દેવજ મનોરંજનજ છે, એમાં પરમાર્થ નથી.’ સાધકોનું મન જ્યારે સિદ્ધિની પાછળ પડે છે, ત્યારે ભગવતપ્રાપ્તિમાં ખૂબ અડચણ આવે છે. જરાક કંઈક સિદ્ધિ કે ચમત્કાર બતાવવાનું બન્યું કે એમ લાગી જાય છે કે, હવે ભગવાન આપણા હાથમાં આવી ગયા અને ભલા-ભોળા માણસો જે બિચારા નથી બાવતા કે ભગવાન શું છે, તેઓ આવી નાની મોટી સિદ્ધિઓ ભેળને એવા મોહિત થઈ જાય છે કે તેઓ આવી સિદ્ધિવાળાને મહાત્મા માની લે છે, તેનેજ પૂજવા લાગે છે અને માયા પરમાર્થથી હાથ ધોઈ બેસે છે। સિદ્ધિઓ ગ્રાહ્ય મહાત્માના તાબામાં રહે છે, અને કાર્ય-ગૌરવને માટે તેઓ ચમત્કાર પણ બતાવે છે. પરંતુ સિદ્ધિઓનું મૂલ્ય ટેટલું છે, તે પણ તેઓ જગજગ સમજે છે. ઘણેભાગે બનાવટી ને ટોળી લોઢાજ સિદ્ધિઓની દુકાન માટે છે અને ગરીબોને હજે છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ ઠોઈ પગમ અર્ધહોતું નથી. અસ્તુ. એકનાથ મહાગજે દંડવત્ સ્વામીને કહ્યું કે ‘મરેલા ગધેડાને તમે જીવાડ્યો એ ઠીક થયું નહિ. આથી લોઢા તમારી પાછળ પડ્યો. હવે જે ઠોઈ માણસ મગ્યે તેના માણસો તમને ઘેરી વળશે અને તમે મોહમાં પડ્યો. નામ-આજરૂ દેલાશે અને પગમાર્થ રટી જશે. યવનો તમને પકડીને ઢેદાળાનામા નાખશે અને જારે ફેરવી થશે. આથી કળિકાળ મહાભયકર છે એમ બાણીને તમે નમાધિચ્છ થઈ જાઓ, એજ સાચું છે.’ આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીને દંડવત્ સ્વામીએ આસન લગાવ્યું અને જગવાનનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં ચેન્દ્રાપૂર્વક દેહનો ત્યાગ કરી

દીધો ! પૈઠણના પ્રાદ્દણોને એકનાથને હેરાત કરવાનો આ સારો પ્રસંગ મળ્યો ! દંડવત્ સ્વામીના મૃત્યુનું કારણ આ લોકોએ એકનાથ મહારાજને માન્યા અને હત્યાના અપરાધો કરાવ્યા. મહારાજના મનની શાંતિનો આથી લંગ થયો નહિ. કેશવકૃત નાથચરિત્રમાં કહ્યું છે કે—

નિશ્ચયા આ મેરૂ અથલ, શ્રીનાથ મનીં નિર્મલ;
પ્રસન્ન શ્રીમુખકમલ, યુદ્ધિ અવિકલ નિજસ્થિતિ.

પરંતુ આ લોકો તો એમને સતાવી સતાવીને કહેવા લાગ્યા કે “કેવો દુષ્ટ માણસ છે ! પરમહંસને હાટીને નિશ્ચિંત બની બેઠો છે ! વેદ અને શાસ્ત્રનો એક અક્ષર પણ જાણતો નથી, મનમાં આવ્યો તેવો વ્યવહાર કરે છે ! ઉદ્ધતપણાથી મહંત બની બેઠો છે અને દુનિયાને ઠગે છે. નામ-જપને બહાને કોણ જાણે શું શું કર્યા કરે છે ! બધાને કર્મબ્રહ્મ કરતો જણાય છે, પ્રાદ્દણત્વનો નાશ કરવાજ તૈયાર થયેલો લાગે છે.”

પછી પ્રાદ્દણોએજ પરમહંસની હત્યાના ઢોપનો ઉપાય પણ બતાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે—‘પહેલાં જ્ઞાનદેવે પાડા પાસે વેદમંત્ર બોલાવ્યા હતા, તેમ તમે પોઠીઆને ઘાસ ખવડાવો, નહિ તો મહાપાપમાં પડશો. આથી નાથ મહારાજ હાથમાં ઘાસ લઈને પોઠીઆ આગળ ઉભા રહીને બોલ્યા કે ‘જે પ્રાદ્દણોના વચનથી મૂર્તિમાં પણ દેવત્વ આવી જાય છે, તે પ્રાદ્દણોની વાત માનો.’ આ વચન એકનાથ મહારાજના મુખમાંથી નીકળતાંજ નંદીએ—પોઠીઆએ જીભ બહાર કાઢીને એ ઘાસ ખાઈ લીધું. આ જોઈને પ્રાદ્દણો આશ્ચર્યમુગ્ધ બની ગયા. આ પ્રમાણે પરમહંસ દંડવત્ સ્વામીની ‘હત્યાના પાપ’થી તેમણે નાથને મુક્ત કર્યો. પછી નાથ મહારાજની આજ્ઞાથી તે નંદી જઈને નદીમાં ડૂબી પડ્યો. આજે પણ પૈઠણમાં દંડવત્ સ્વામીની સમાધિ અને નંદી બંનેનાં યાત્રીઓને દર્શન થાય છે.

૫-ભૂખ્યા પ્રાદાણોનો સત્કાર

એકનાથ મહારાજને કદ આપનારા લોકો બધે કદ આપવામાં એકબીજાની સાથે હોડમાં ઉતર્યા હતા. એક વાર અધીં રાતે ચાર પ્રવાસી પ્રાદાણો પેઠણમાં આવ્યા અને ઉતારાનું સ્થાન શોધવા લાગ્યા. તેઓ મુસાફરીથી થાકેલા અને ઘણા ભૂખ્યા હતા. તેમને એ દુધોએ કહ્યું કે ‘આપને ઉતરવા જેવું એક સ્થાન છે. આ સામે જે મકાન દેખાય છે, તેમાં એકનાથ નામનો એક મોટો દાતા રહે છે. સેંકડો પ્રાદાણો એક સાથે આવે તો પણ બધાને લોજન કરાવીને તે સતુદ્ધ કરે છે. તેને સિદ્ધિઓ પણ પ્રાપ્ત થયેલી છે. આપ તેને ત્યાં જ બાજો.’ સાત દિવસથી રાતદહાડો એવી મુસળધાર વૃષ્ટિ ચાલુ હતી કે નાથ મહારાજને ત્યાં થોડાં પણ સૂકા લાકડાં નહોતા. આ પ્રવાસીઓ નાથ મહારાજને ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે નિત્યની માફક તેમની આગતા સ્વાગતા કરવામાં આવી. જ્યારે બળર પડી કે, પ્રવાસી પ્રાદાણ ભૂખ્યા છે, ત્યારે નાથ મહારાજે ઘણી જલદી રસોઈ બનાવવા ગિરિજાબાઈને કહ્યું. લાકડાં ભીનાં હોવાથી રસોઈ જલદી નહિ થાય, એમ વિચારીને એ પ્રવાસીઓની ભૂખની વ્યાકુળતાથી નાથનું ચિત્ત પણ ઘણું જ વ્યાકુળ થઈ ગયું અને તેમણે ઉદ્ધવને કહ્યું કે ‘જુઓ, આપણું આ મકાન લાકડાનું જ છે. એક માળ તોડીને લાકડાં ભેગાં કરો.’ પરંતુ એથી કંઈક વાર લાગશે, એમ વિચારીને તેમણે વળી વધુ ઉતાવળનો એક ઉપાય કર્યો. પોતાનો પલંગ ખોલી નાખ્યો અને તેના પાયા વગેરે છૂટાં કરી બળતણ તૈયાર કર્યું તથા તરત રસોઈ બનાવવા કહ્યું ! નાથ મહારાજ અત્યંત સેવાભાવી હતા. તેમણે વિચાર્યું કે, કંઈ પાણીથી સ્નાન કરતાં પ્રવાસીઓને દુઃખ થશે, તેથી તેમણે તરત પાણી ગરમ કરાવ્યું અને સ્નાન કરવા માટે તે પાણી આપ્યું. ગિરિજાબાઈએ પોતે જ રસોઈ બનાવી અને લોજન પીરસ્યું. લોજન વખતે ગરમાવા માટે પ્રાદાણો પાસે સગડીઓ મૂકી. પ્રાદાણોએ ધરાતાં મુખી લોજન કર્યું અને તેમના સંતો-

પથી નાથને પણ ઘણાજ સંતોષ થયો. નાથ મહારાજનો આ અતિથિપ્રેમ જોઈને તે ગ્રાહણીએ તેમની પુષ્કળ પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે ‘લોજનાથી’ઓને તૃપ્ત કરનારા આપ જેવાજ ધન્ય છો.’ નાથ જે કંઈ કરતા તે અંતઃકરણ-પૂર્વક કરતા હતા. ચાર સારા માણસો મને સારો કહે અને પોતાનું નામ આપ, એવા હેતુથી પણ અતિથિસત્કાર કરનારા માણસો હોય છે, પરંતુ નાથ મહારાજ જે અતિથિ-સત્કાર કરતા હતા તે સ્વધર્મ જાણીને નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરતા હતા. તેમનાં બધાં કાર્યોમાં અને બધાની સાથેના સંબંધો વ્યવહારોમાં તેમનું અંતઃકરણ પ્રેમમય રહેતું. ‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતાનિ યઃ પश्यति સ પश्यति’ આ સિદ્ધાંતને અનુસરતું તેમનું વર્તન હતું. આવો શુદ્ધ ભાવ, આવો સાચો પ્રેમ આપણામાં ક્યારે જાગે છે તે તો સૌ ઠેાંઠાએ પોતેજ જોઈ લેવાનું છે.

૬-વડારીઓનું સન્માન

ઠેાંઠ ને ઠેાંઠ પ્રકારે લોકો ભગવાનનું નામ સાંભળે, એ માટે નાથ મહારાજે કેટલાક દિવસ સુધી એક ઉપાય કયો કે, જે ઠેાંઠ ક્રીતન સાંભળવા આવતું, તેને જોખા ભરીને સાકર વહેંચતા હતા. એક વાર વડારી જાતિના બે પુરુષો અને એક સ્ત્રી સાકર મેળવવાની આશાએ મહારાજને ત્યાં આવ્યાં, ક્રીતન સાંભળનારા ઓતાઓની એટલી બધી ભીડ હતી કે તેમને કયાંય બેસવાની કે ઉભા રહેવાની જગ્યાજ ન મળી ! આથી એ લોકો નાથ મહારાજના સૂવાના સ્થાનમાં દાખલ થયા. તેમણે ઠેાંઠ વાર ક્રીતન સાંભળ્યું નહોતું. વળી એવી ટેવ પણ નહોતી કે ઘડી બે ઘડી નીરાંતે બેસીને શ્રવણ કરે. મહારાજના સૂવાના ઓરડામાં પેઠા બાદ તેઓને ઉંઘ આવી ગઈ. તે બન્ને પુરુષો નાથનો મુલાયમ પલંગ જોઈને તેના ઉપર જરા સૂઈ ગયા કે તરતજ તેમને નિદ્રા આવી ગઈ અને તેમના પગ તરફ તે સ્ત્રી પણ સૂઈ ગઈ. જ્યારે ક્રીતન પૂરું થયું, ત્યારે સૌ

લોકો સાકર લઈને પોતપોતાને ઘેર આવી ગયા. મકા-
નનો બહારનો દરવાજો બંધ કરીને ઉદ્ધવ જ્યારે નાથનું
બિછાનું પાથરવા તેમના મૂવાના સ્થળે ગયા, ત્યારે તેમણે
એ શ્રીપુરુષોને નરકોરાં બોલાવતાં ગમે તેમ પડેલા જોયાં.
ઉદ્ધવે બખડાટ કર્યો ત્યારે નાથ તે ઓરડામાં આવ્યા અને
એ લોકો પણ લાગી ઉઠ્યાં. ઉદ્ધવ ક્રોધાવેશમાં તેમને
મારવા તત્પર થયા, પરંતુ નાથે તેમને હાથ પકડીને ફર
ખેલી લીધા ને વડારીઓને અત્યંત પ્રેમથી પૂછ્યું: 'તમને
સરસ નિદ્રા આવી હતી ને? ઉદ્ધવે તમને નકામા જગા-
ડ્યા! તમે મૂર્છા લાગ્યો, આરામથી સૂઈ લાગ્યો. હવે તમને
કોઈ જગાડશે નહિ અને કોઈ શુરને પણ નહિ થાય.
સવારમુઘી આનંદથી સૂઈ ગઈ' આ સાંભળીને વડારીઓ
ધણા શરમાઈ ગયા, નાથનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા, અધી-
રાત વીતી ચૂકી હતી, તેથી નાથે તેમને આખી રાત પોતાને
ત્યાંજ રાખ્યાં અને બીજે દિવસે તેમને લોજન કરાવીને,
પુરુષોને ધોતિયાં અને શ્રીને સાડી આપીને વિદાય કર્યાં.
અહો! વિદાય થતા થતા નાથને માટે એ વડારીઓના મન-
માં કેવા કેવા ભાવો લાગ્યા હશે!

૭-ગધેડાને પ્રાણદાન

કાશીની યાત્રા કરીને નાથ મહારાજ રામેશ્વર જતા
હતા. રામેશ્વર નજીક પહોંચ્યા ત્યારે ઉદ્ધવ વગેરે પાછળ
પાછળ આવતા હતા, અને નાથ ભગવચ્ચિતન કરતા કરતા
આગળ આગળ ચાલતા હતા. એવે સમયે પાસેના રેતાળ
મેદાનમાં નાથ મહારાજે એક ગધેડાને તરફડાટ કરતો
જોયો. તેઓ તેની પામે ગયા અને જોયું તો ગધેડો પાણી
વિના તરફડતો હતો. આથી તેમણે તરત પોતાની કાવડમાંથી
પાણી લઈને તેને પીવડાવ્યું પાણી પીતાજ ગધેડો ઉઠ્યો
અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ઉદ્ધવ વગેરે લોકોએ પામે આવી
મહારાજને પ્રયાગનું જળ ગધેડાને પાતાં જોયા, ત્યારે
મનોમન એ માણસોએ વિચાર્યું કે, પ્રયાગનું ગંગાજળ

નકામુંજ ગયું અને યાત્રા પણ નિષ્ફળ ગઈ. ત્યારે નાથ મહારાજે હસીને એ લોકોને કહ્યું કે “જલ્દા માણસો ! વારંવાર સાંભળો છો કે ભગવાન સર્વ પ્રાણીઓની અંદર છે, છતાં પણ આવા ગાંડા શામાટે બનેા છો ! વખત પર યાદ ન આવે તો તે જ્ઞાન શા કામનું ? પ્રસંગ પર કામ ન આવતું એ શું જ્ઞાનનું લક્ષણ છે ? આ મચ્છર છે અને આ હાથી, આ ચાંડાલ છે અને આ બ્રાહ્મણ, આ ગાય છે અને આ ગધેડો આવા આવા લેઈ શું આત્મામાં પણ છે ? મારી પૂજા તો અહીંથીજ શ્રીરામેશ્વરને પહોંચી ગઈ. ભગવાન સર્વગત અને સર્વરૂપ છે. ભગવાનથી કોઈ પણ જગા શું ખાલી હોઈ શકે છે ? દેહનેજ જુઓ તો રાતનો દેહ અને ગધેડાનો દેહ એકસરખાજ છે. ઈંદ્ર અને એક કીડી બંને દેહભાવે સમાનજ છે. દેહમાત્ર નાશવંત છે. બ્રહ્માથી તે કીડીપર્યંત બધાનાં શરીર નાશવાન છે. શરીરનો પડદો ફર કરીને જુઓ તો સર્વત્ર ભગવાનજ દેખાયો. ભગવાન સિવાય બીજું છેજ શું ? પોતાની દષ્ટિ ચિન્મય હોય, તો સર્વત્ર ચૈતન્યજ છે. ચૈતન્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી.” નાથના આ શબ્દો સાંભળીને ઉદ્ભવ વગેરેને મહારાજના સમઠશી પણાનું એક વાર ફરીથી સ્મરણ થઈ આવ્યું. મયૂર કવિએ કહ્યું છે કે, એકનાથે તરસ્યા ગધેડાને જે કયાણુ અંતઃકરણથી પાણી પાતું, તેમણે એ સત્કર્મ ‘લાજ્યો બ્રાહ્મણોના લોજન’ બરાબરજ થયું.

૮-વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ

નાથના મકાનની પાસેજ એક ઉઘમી માણસ રહેતો હતો. તેને દ્રવ્યોપાજ્ઞ ન સિવાય બીજી કોઈ વાત સૂઝતી નહોતી. કોઈ વાર દર્શનને માટે કોઈ દેવમંદિરમાં જવું અથવા ભગવત્કીર્તનમાં કે કથા-પુરાણ સાંભળવામાં તેને કંઈ આનંદ આવતો નહિ. તે કેવળ શિશ્રોદરપરાયણ હતો. નાથને તેના ઉપર દયા આવી અને તે પોતેજ નિત્ય તેની દુકાને જઈને બેસવા લાગ્યા. હમેશાં તેઓ તેને એક શ્લોક

લખી આપતા, તે શ્લોક તેને યાદ કરાવતા અને પછી બીજા શ્લોકનો પાઠ આપતા. આવો ક્રમ રાખ્યો હતો. એમ કરતાં કરતાં તેને અનાયાસે સમગ્ર વિષ્ણુસહસ્રનામ કંઠસ્થ થઈ ગયાં; ત્યારે તેને કહ્યું કે, આનો રોજ પાઠ કર્યો કર. પછી થોડા દિવસ બાદ એકનાથ મહારાજે તેને એક આસન શીખવ્યું અને નિત્ય બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં સ્નાન કરીને આસન લગાવી એના હાથ પાઠ કરવાનું કહ્યું. આ રીતે એની વાણી ઉપર કંઈક એવા સંસ્કાર પડ્યા કે મૃત્યુકાળે તે અસ્થિતિ વાણીથી વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ કરતો રહ્યો. તેના પ્રાણ અનાયાસે નીકળ્યા અને તે પોતે વિષ્ણુલોકને પામ્યો.

૯-વેશ્યાનો ઉદ્ધાર

પૈઠણમાં એક વેશ્યા ઘણી ચતુર, સુંદર અને નૃત્ય-ગાયન વગેરેમાં પારંગત હતી. નાથ મહારાજને ત્યાં શ્રી-હરિ-કીર્તનાદિનું શ્રવણ કરવાને માટે ગમે તે જઈ શકતું, કોઈને પણ મનાઈ નહોતી. આ વેશ્યા પણ મહારાજનું ભાગવત-પુરાણ સાંભળવા જતી હતી. તેનો ધંધો ખરાબ હતો, અને દુરાચાર વધારનારા ધધાને કોઈ પણ સારો કહી શકે નહિ, પરંતુ એટલું કબૂલ કરવું પડ્યું કે, તેના હૃદયમાં પણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હતો. નાથ મહારાજની અમૃતમય વાણીથી જ્યારે ભાગવતના આઠમા અધ્યાયમાંનું પિંગળાખ્યાન સાંભળ્યું, ત્યારથી તેની ચિત્તવૃત્તિમાં પરિવર્તન થઈ ગયું ! જે દીનદીન પુરુષોને માત્ર ધનને માટે આ શરીર વેચવું પડે છે, તેઓ સઘળા નાથ મહારાજના કથન અનુસાર કેવા “કંલુસ છે કે તેમનાથી ધન પણ અપાતું નથી,” કેવા “દુર્બળ છે કે તેમનાથી કામવાસનાની તૃપ્તિ પણ થતી નથી,” કેવા કપટી છે કે “તેમનાથી સાચો પ્રેમ કરવાનું પણ જનતું નથી,” બીજું તો ગમે તેમ પણ “ફરીથી મળવાની પણ ના પાડે છે.” એજ તે મનોમન વિચાર્યા કરતી હતી, પરંતુ પિંગળાની પેઠે તેના મનમાં પણ વૈરાગ્ય ઘઈ આવ્યો. મનુષ્યનું શરીર

કેટલું ગંદુ છે એ તેણે જોઈ લીધું અને તેને એના ઉપર ઘૂણા આવી ગઈ.

“શરીરમાંથી કેવી વિલક્ષણ દુર્ગંધ આવે છે. આ દુર્ગંધ નવે દારથી રાતદિવસ વહ્યા કરે છે—ગંદછી બરાબર બહાર નીકળ્યા કરે છે. આ જોઈને પોતાનોજ જીવ પોતાના શરીરથીજ ઉપરામ થઈ જાય છે. આ મળ રાત-દહાડો પાણીથી ધોવા છતાંયે સાફ થતા નથી. આ શરીર હાડકાં અને માંસથી ભરેલું હોઈને વિષા-મૂત્રનો ગોળો છે, એને વારંવાર આલિંગન કરવા છતાંયે જીવ સંતોષ પામ્યો નહિ. અચ્યુત ભગવાને જેને પોતાનું એ સુખ આપ્યું, કે જે કોઈ પણ સ્થિતિમાં નાશ પામતું નથી, તે હૃદયસ્થ આ-નંદને હું ભૂલી ગઈ અને કામની તૃપ્તિ જ્યાં થઈ શકતી નથી, તેમાં હું લીન બની ગઈ.”

આવા આવા ભાવો હૃદયમાં ઉઠવા લાગ્યા. આથી એ વેશ્યાને ઘણોજ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. આઠ દિવસ તે પોતાના ઘરનું બારણું બંધ કરીને એકાંતે બેસી રહી. તેનો જીવનક્રમ બદલાઈ ગયો, પશ્ચાત્તાપથી ચિત્ત સજાગવા લાગ્યું. એકનાથ મહારાજનું વારંવાર સ્મરણ થતું અને તે વિચારતી કે, શું આ પાપપુંજના આ પાપસદનમાં મહારાજનાં પવિત્ર ચરણ પડી શકે? એક દિવસ એજ પ્રમાણે તે વિચારતી હતી, તેવામાં ગંગાસ્નાન કરીને એક-નાથ મહારાજ તેજ રસ્તેથી પાછા ફરતા હતા. ઉપરથી તેણે મહારાજને જોયા અને બારણા આગળ આવીને તે ઘણીજ નમ્રભાવે બોલી કે “શુ મહારાજનાં ચરણ આ ઘરને પવિત્ર કરશે?” નાથ મહારાજે કહ્યું—“હા, આવી શકે છે.” એમ કહીને તેઓ તેની પાછળ પાછળ ઉપર ગયા. ઉદ્ધવ પણ સાથેજ હતા. તેમને આ સારુ ન લાગ્યું અને દુષ્ટ લોકોને નિંદા કરવાનો આ સારો અવસર આપ્યો. માનીને તેઓ અત્યંત દુઃખી થયા. ઉદ્ધવ પણ નાથ મહારાજની પાછળ પાછળ ઉપર ગયા, ત્યાં એક બાજઠ મૂક્યો.

હતો, તેની ચારે બાજુ ચોક પૂર્યો હતો, (રંગોળી વગેરેથી જમીનને ચિતરવી અને સુશોભિત કરવી એને ચોક પૂરવો કહે છે.) આ બાજુ પર તેણે મહારાજને બેમાડયા અને પોતે એરડાના બારણા આગળ અષ્ટમાત્વિક ભાવે રોમાંચિત થતી ઉભી રહી. તેના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા નહિ, મહારાજ પણ મોન હતા. અધીં ઘડી ગાંતિ છવાઈ ગઈ, ઢાઈના મુખમાંથી ઢાઈ શબ્દ નીકળ્યો નહિ. “ ક્યાં આ મહાત્મા અને ક્યાં આ મહાપાપિણી ! તેમ છતાંયે વિનંતિ કરતાંજ તેઓ અહીં આવી ગયા, એ એમની કેટલી બધી દયા છે ! ” એમ વિચારતાં તેનો કંઠ રૂધાઈ ગયો. સૂર્યોદય થતાંજ જેમ સમસ્ત અધકાર નાશ પામી જાય છે, તેજ પ્રમાણે નાથ મહારાજના દર્શન માત્રથી તેના હૃદયની બધી પાપ-વાસનાઓ નાશ પામી ગઈ. આને સાચો પશ્ચાત્તાપ થયો છે અને એના હૃદયમાં સાચો ભગવતપ્રેમ જાગ્યો છે, એ જોઈને મહારાજના ચિત્તમાં દયા આવી ગઈ અને તેમણે તેને ધીરજ આપી. તેનાં નેત્રોમાંથી અખંડ અશ્રુધારા વહેતી હતી અને સાથે સાથે સમસ્ત પાપ નીકળી જતાં હતાં. તેને શુદ્ધ જોઈને મહારાજે ‘ રામ-કૃષ્ણ-હરિ ’ મંત્રનો ઉપદેશ આપી તેને સત્કર્મનો ક્રમ બતાવ્યો. તે પ્રમાણે પોતાની જીવનચર્યા બનાવીને તે દશ વર્ષમાં એટલી વિમળ-શુદ્ધ બની ગઈ કે મૃત્યુસમયે શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપનું ધ્યાન અને ‘ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, જય કૃષ્ણ કૃષ્ણ ’ મંત્રનો ઘોષ કરતાં કરતાં તેણે ઘણી શાંતિથી દેહનો ત્યાગ કર્યો.

૧૦-ચોરોનો સત્કાર

ઐકનાથ મહારાજને ત્યાં એક દિવસ રાત્રે હરિકીર્તન થતું હતું, ત્યારે ત્રણ ચોર શ્રોતાઓના ટોળામાં એવા વિચારથી પેચી ગયા કે કીર્તન સમાપ્ત થયા પછી બધા લોકો પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા જશે, ત્યારે આપણું કામ કરીશું. આ લોકો લાગ જોઈને એક જગાએ છુપાઈ બેઠા હતા. કીર્તન સમાપ્ત થયું અને સૌ લોકો પોતપોતાને ઘેર

આલ્યા ગયા. જે વાગ્યાની લગભગ ચોરોએ પોતાનું કામ શરૂ કર્યું. કપડાં-લત્તાં અને ચોડાંક સારાં વાસણો જે હાથ લાગ્યાં તે તેમણે પાછલા ખારણા પાસે લાવીને મૂક્યાં, દરવાજો ખોલીને બહાર નીકળવા તૈયાર થયા, પરંતુ જે કંઈ મળે તે લઈ લેવું એવા લોભથી ધીમે પગલે ઘરમાં આગ તેમ શોધવા લાગ્યા. શોધતાં શોધતાં દેવસ્થાન પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે ભેયું તો અંદર એક દીવો ધીમે પ્રકાશ દેલાવી રહ્યો છે અને એકનાથ મહારાજ આસન ઉપર બેસીને સમાધિના આનંદમાં મગ્ન છે. આ દૃશ્ય એક વાર તેમણે ભેયું અને તેમની દૃષ્ટિ નાશ પામી ગઈ. પછી તેમને કંઈ પણ દેખાયું નહિ. કંઈ સૂઝતુંજ નહોતું. આગલો કે પાછલો કોઈ દરવાજોજ મળ્યો નહિ. આંધળા લીંત જેવા તેઓ આંખમિંઆમણી રમતા રમતા એ વાસણો ઉપર પડ્યા અને નાથ મહારાજ દેવસ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા. ચોરોએ મહારાજને ભેયા હતા તેથી તેમણે એમ માની લીધું કે, આજ મહાત્માના પ્રભાવથી અમે આંધળા થઈ ગયા છીએ. તેઓ મહારાજનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા અને રડવા લાગ્યા. એકનાથ મહારાજે તેમની આંખો ઉપર હાથ ફેરવ્યો એટલે એમને પહેલાંની પેઠે દેખાવા લાગ્યું. ચોરો તો આ અમત્કાર જોઈને અત્યંત ચકિત થયા, તેમની ખુદ્દિ પણ પલટાઈ ગઈ. તેમણે મહારાજને કહ્યું કે ‘અમે ચોર છીએ અને ચોરી કરીને આ કપડાં તેમજ વાસણ લઈ જતા હતા.’ તેમણે કપડાં અને વાસણ મહારાજને દરવાજા પાસે લઈ જઈને ગતાવી દીધાં. એકનાથ મહારાજની સમતા અચળ હતી, તેમણે ચોરોને કહ્યું—‘તમે ઘણા થાકી ગયા હશે, એથી પહેલાં ભોજન કરો અને પછી આ બધો સામાન લઈ જાઓ. અમે કોઈ પ્રકારે અટકાવીશું નહિ, બલકે તમારે માટે હું તમારા ઘર સુધી તે ઉપાડીને પહોંચાડીશ પણ ખરો ! કોઈ જાતનો સંકોચ ના રાખો. ચોરી કરવાનો તમારો ધંધો છે. તમે આ બધું લઈ જાઓ. શાંતિ, ક્ષમા અને દયા, એ અમારો ધર્મ છે; તેનું પાલન

અમે કરીશું. 'આમ કહીને નાથ મહારાજે પોતાની વીંટી કાઢીને તે પણ તેમના તરફ ફેંકી દીધી ! મહારાજના આ નિષ્કપટ સૌજન્યથી તે ચોરો અત્યંત ચકિત થયા અને વળી વિશેષ નમ્ર બની ગયા. હજારો માણસો પણ સજ્જનોના વ્યવહારથી સજ્જન બને છે. અનેકવાર આપણી હજારનાતાથીજ સંસારમાં હજારનાતા વધે છે. સૌજન્યનો વહેવાર લેઈને પણ જો હજાર ન થેતે, તો તેમની હજારનાતાનો કોઈ ઇલાજજ આ મૃત્યુલોકમાં નથી, એમજ ઠહેલું પડશે. પરંતુ જળમાં જેવી મોટી શિલાઓને-ખડકોને તોડવાની તાકાત છે, તેવીજ તાકાત સૌજન્યમાં હજારનાતાને છૂટવાની છે. પરંતુ સૌજન્યના આ સામર્થ્યનો વિશ્વાસ સંતોની પેઠે સાધારણ મનુષ્યોને ન હોવાથી 'જેવા માથે તેવા'નો રાજમી ઉપાયજ કર્યો કરે છે. 'જેવા સાથે તેવા'ના ન્યાયથી હજારોને વશ કરવાનું જેટલું સંભવિત છે, તેનાથી વધારે સંભવિત તો સૌજન્યથી તેમને વશ કરવાનું છે. આ બાબતનાં ઉદાહરણો સંતોનાં ચરિત્રોમાં મળી આવે છે. હજારોનું હજારનત્વ હજારોની સંગ-મોખતથીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. મનુષ્ય પોતે સ્વભાવતઃ ભગવદ્વરૂપ છે અને બધા વિકાર માયાનાજ છે, બાહ્ય ઉપાધિથી તે મારો-ખોટો બનેલો જણાય છે. જળનો સ્વાભાવિક ધર્મ શીતળપણ છે, પરંતુ અગ્નિના સંયોગથી તે ગરમ થાય છે, તે અગ્નિનો સંયોગ જો દૂર કરવામાં આવે, તો જેમ પાણી પોતાના સ્વાભાવિક રૂપને પ્રાપ્ત થશે, તેમજ ખરાબ ઉપાધિઓ દૂર કર્યા પછી મનુષ્ય સ્વાભાવિકપણે નિર્મળ સચ્ચિદાનંદરૂપજ છે. સંતો એવો અનુભવ કરે છે કે, ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં છે અને તેથી તેઓ માત્ર ચિદ્વસ્તુજ પ્રહણ કરે છે, બાકી ગુણ-દોષો જે પ્રકૃતિના છે તે પ્રકૃતિનેજ આપી દે છે. આ ચિદ્વસ્તુમાં હમેશાં આરૂઢ થવાથી શાંતિ, સમતા, નિરહંકાર વગેરે ગુણો સંતોમાં સ્વાભાવિકપણેજ રહે છે. આજ પ્રમાણે એકનાથ મહારાજના સૌજન્યથી જો ચોરોનું મન પલટાઈ ગયું. મહારાજે

ગિરિજાબાઈ અને ઉદ્ધવને જગાડીને રસોઈ તૈયાર કરાવી અને ચોરોને લોજન કરાવ્યું. ચોર પોતાની સાથે કંઈ પણ લઈ ગયા નહિ. લઈ ગયા માત્ર એકનાથ મહારાજની ઉદારતાનાં સ્મરણ અને એ સ્મરણથી શુદ્ધ થઈને તેમણે ચોરી કરવાનું તણ દીધું, તેઓ સદાચારપૂર્વક રહેવા લાગ્યા અને વારંવાર એકનાથ મહારાજનાં કીર્તન સાંભળવાથી સફળતા પામ્યા.

૧૧-રણિયો મહાર અને તેની સ્ત્રી

રણિયો ઉદ્ધે વિવેક નામનો એક મહાર પેઠણમાં રહેતો હતો. તે ઘણો શ્રદ્ધાળુ અને સદાચારી હતો. તેની સ્ત્રી પણ તેનાજ જેવી સુશીલ હતી. સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેય એકનાથ મહારાજનું કીર્તન સાંભળવા દરરોજ આવતાં હતાં અને ત્યાં બેઠાં બેઠાં નામધોપ કર્યા કરતાં હતાં. એકનાથ મહારાજ જંગાસ્નાનને માટે જતા તે પહેલાં રણિયો અને તેની સ્ત્રી બન્ને બાજુનો તેમના આવવા જવાનો રસ્તો સાવરણથી સાફ કરતાં હતાં. એક દિવસ એકનાથ મહારાજના જ્ઞાનેશ્વરીના પ્રવચનમાં વિશ્વરૂપ-દર્શનનો પ્રસંગ થયો. પ્રવચન સમાપ્ત થયું, ત્યારે રણિયાએ મહારાજને પૂછ્યું: ‘મહારાજ ! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જ્યારે વિશ્વરૂપ ધારણ કર્યું, ત્યારે આ રણિયો કયા હતો ?’ મહારાજે તરતજ જવાબ આપ્યો કે ‘તું પણ શ્રીકૃષ્ણના રૂપમાંજ હતો.’ રણિયાએ અને તેની સ્ત્રીએ ઘેર જઈને વિચાર્યું કે, જ્યારે સમસ્ત વિશ્વમાંજ ભગવાન રમી રહ્યા છે, ત્યારે અમારાં શરીર મહારાજનાં હોવા છતાં પણ અમારાં હૃદયમાં તે ભગવાનજ વિરાજી રહ્યા છે. થોડા દિવસ પછી તે પતિપત્નીને ઈચ્છા થઈ કે, એક દિવસ એકનાથ મહારાજને પોતાને ત્યાં લોજન માટે બોલાવવા. આ પ્રમાણે મહારાજનો સમાગમ થવાથી અમારો ઉદ્ધાર થશે. રણિયો અને તેની સ્ત્રી બીજા મહારો કરતાં વધારે પવિત્ર અને સ્વચ્છ રહેતાં હતાં, અપવિત્ર પદાર્થનો સ્પર્શ પણ કરતાં નહિ

અને ખાવા-પીવામાં ખૂબ વિચાર રાખતાં હતાં. મુખથી હમેશાં વિકૃત નામનો જપ કરતાં કરતાં પોતાના પ્રત્યેક કામમાં કુશળ રહેતાં હતાં. તેમનું શરીર મહારત્ન હતું, પરંતુ આચરણ સર્વ પ્રકારે પ્રાદક્ષિણ જેવાં હતાં. તેમનાં સ્નેહી-સંબંધીઓ તેમને પોતાની નાતના પ્રાદક્ષિણ કહેતા હતા અને શુદ્ધાચરણ તથા ભગવદ્ભક્તિમાં તો તેઓ બંને સાથેજ લાખો પ્રાદક્ષિણ કરતાં પણ વધુ શ્રેષ્ઠ હતા. એકનાથ મહારાજને તેમણે ઘણાજ સદ્ભાવથી ભોજન માટે નોતઃ દીધું અને નાથ મહારાજે તેનો સ્વીકાર કર્યો. નગરના લોકોને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે પ્રાદક્ષિણોએ ઘણા કોલાહલ મચાવ્યો. નાથ મહારાજે આ કોલાહલનો એજ જવાબ આપ્યો કે ‘તે અત્યંત તો છેજ, પરંતુ તેના જ્ઞાનમાં ‘મારા-તારા’ નો ભેદભાવજ નથી. આત્મત્વથી પરિપૂર્ણ દેખાય છે, તે બધાને માટે સમાન છે.’ પ્રાદક્ષિણોએ વિચાર્યું કે, ભેદજે તો ખરા એકનાથ મહારાજ તે મહારાજે ત્યાં કેવા ભોજન કરવા જાય છે ! એકનાથ મહારાજના ઘરથી તે મહારાજના ઘર સુધી રસ્તામાં થોડે થોડે અંતરે પ્રાદક્ષિણો રાહ જોતા બેઠા. નાથ મહારાજ સહેજ પણ અચકાયા સિવાય બધાની સામે ઘર બહાર નીકળ્યા અને રણિયાને ઘેર પહોંચ્યા. રણિયો અને તેની બીજી માથે મળી તેમની પૂજા કરી, ભોજન માટે આસન મૂક્યું, પતરાળાં મૂક્યાં, રંગોળી પૂરી અને મહારાજને બેસવા માટે પ્રાર્થના કરી. મહારાજ આમન ઉપર બેઠા, પદવાજ પીરસ્યાં અને મહારાજે ભોજન કર્યું. પરંતુ તેજ સમયે એક ચમત્કાર થયો, તે એ કે, જે સમયે નાથ ત્યાં ભોજન કરતા હતા, તેજ સમયે અનેક જાતે તેમને પોતાને ઘેર પણ તેજ રૂપ અને વેશમાં જોયા હતા. એકજ એકનાથ એકજ સમયે ક્યાંક તો પોતાને ઘેર ભાગવતનું પારાયણ કરે છે અને ક્યાંક તેજ સમયે રણિયાને ત્યાં ભોજન પણ કરી રહ્યા છે. જ્યારે એ પ્રાદક્ષિણોએ આ ચમત્કાર જોયો, ત્યારે તેમને ઘણા આશ્ચર્ય થયું અને તેમને માટે જે

સમજાવું મુશ્કેલ થઈ ગયું કે, જાત્રેમાંથી સાચા એકનાથ ક્યાં છે ? ત્યારે એ લોકોને લાગ્યું કે, રણિયાનો સદ્ગુણ જાણીને ભક્તવત્સલ ભગવાન પાંડુરંગેજ એકનાથના વેશમાં રણિયાને ઘેર જઈને લોજન કર્યું હશે.

૧૨-બ્રાહ્મણ અને પારસ

પૈઠણમાં એક બ્રાહ્મણની પાસે પારસ-પથ્થર હતો. આ પથ્થર ઉપર તે પોતાના બ્રાહ્મણી પણ વિશેષ વહાલ કરતો હતો. એક વાર તેને ચાત્રાને માટે ક્યાંક દૂર જવાનું હતું. હવે આ પારસ ક્યાં મૂકવો ? એકનાથ પૂર્ણ ભગવદ્ભક્ત છે, એમ જાણીને બ્રાહ્મણે પારસ તેમનેજ સોંપ્યો. એકનાથ મહારાજે તે પથ્થર દેવતાઓના સિંહાસનની નીચે રાખ્યો. ખીજે દિવસે જ્યારે ઉદ્ધવ દેવપ્રતિમાઓને ઉઠાવી પૂજા કરવા ગયા ત્યારે તે પારસ પણ જૂનાં પત્ર-પુષ્પ લેગો આવી ગયો અને બધા લેગો તે પણ ગંગાજીમાં ગયો. દોઢ વર્ષ પછી બ્રાહ્મણ પાછો આવ્યો અને તેણે પોતાનો પારસ માગ્યો. નાથને તો હવે તેનું સ્મરણ પણ રહ્યું નહોતું. તેમણે ઉદ્ધવને કહ્યું કે ‘ભુઓ, સિંહાસનની નીચે ક્યાંક હશે તે લઈ આવો. પરંતુ હવે તે ક્યાં હતો ? ઉદ્ધવે કહ્યું: ‘નિર્મોહ્ય (વાસી પત્ર-પુષ્પ વગેરે) ની સાથે સાથે તે પણ ગંગાપ્રવાહમાં વહી ગયો હશે. બ્રાહ્મણને એકનાથ મહારાજ ઉપર શંકા આવી. તેણે વિચાર્યું કે, કાળમાં કંઈક કાળું છે. તે ખીલું શું વિચારી શકે ? તે પારસને જેટલો મૂલ્યવાન સમજતો હતો, તેટલોજ મૂલ્યવાન તેને એકનાથ મહારાજ પણ સમજતા હતા. આથી વધારે તે ખીલું શું સમજી શકે ? દરેક માણસ હરકોઈ વસ્તુને પોતાનીજ કસોટીએ કસે છે. તે બિચારો શું જાણે કે ભગવાનનાં ચરણોમાં અધીં ક્ષણની સ્થિતિ પણ એટલા અનુપમ આનંદની હોય છે, કે તેની આગળ ભક્તો ત્રિભુવનના વૈભવને પણ તૃણવત્ માને છે.’ એકનાથ મહારાજ તે બ્રાહ્મણને ગંગાકિનારે લઈ ગયા, જળમાં ઉતરીને ડૂળકી મારી

અને બન્ને હાથમાં આવ્યા તેટલા પથ્થર ઉપાડી લાવ્યા. પછી હાથ બહાર કાઢીને બોલ્યા કે ‘આમાં જે તમારો પારસ હોય તેને લઈ લો.’ બ્રાહ્મણે પોતાના ખીસ્સામાંથી પારસની પરીક્ષા માટે લોઢાનો ટુકડો કાઢ્યો, જોયું તો બધા પથ્થર પારસજ છે ! એકનાથ-મહારાજે એક પથ્થર તેને આપ્યો અને બાકીના ગંગાજીમાં નાખી દીધા. જે મહાત્માના હાથના સ્પર્શથી જીવ બ્રહ્મ બની જાય છે, તે શુ સોના-મોતીથી લલચાઈ શકે ? કાંસને-નાળાને માટે વરસાદની મહત્તા ભલેને ઘણીજ હોય પરંતુ સમુદ્રને તેની શી પરવા ?

૧૩-અત્યજ બાળક અને કાઠી બ્રાહ્મણ

એક દિવસ એકનાથ મહારાજ મધ્યાહન સંધ્યાને માટે ગંગાજી જતા હતા. રસ્તામાં એક મહારત્ન બાળક તેની માની પાછળ પાછળ દોડતું જતું હતું. મા પાછી ભરવા જતી હતી, ઉતાવળમાં કંઈક આગળ વધી ગઈ. અને બાળક પાછળ પડી ગયું ! રેતીનું એ મેઠાન સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોથી ભટ્ટી સરખું બની રહ્યું હતું. બાળકનાં મુખમાંથી લાળ અને નાકમાંથી લીટ વહે જતું હતું. તે ઝડપથી દોડી શકતું નહોતું અને માને આગળ જતી જોઈને તેનું મન પાછા વળવાનું પણ થતું નહોતું. આ સ્થિતિમાં તાપથી હેરાન થતા તે બાળકને જોઈને નાથનું અંતઃકરણ વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યું. તેમણે તરતજ એ બાળકને ગોદમાં ઉઠાવી લીધું, તેનાં નાક-માં સાફ કચાં અને તેને પોતાનું ધોતિયું ઝોઢાડીને તડકાથી બચાવતા મહારાની વસ્તીમાં લઈ આવ્યા. ત્યાં પહોંચતાંજ બાળકે પોતાનું ઘર જોળખી કાઢ્યું. ઘરમાંથી દોડતો દોડતો તેનો બાપ બહાર આવ્યો, એટલામાં મા પણ ગાગર લઈને આવી પહોંચી. મહારાજે બાળકને તેના માબાપને અને ‘બાળકોને આમ છોડી દેવાં ન જોઈએ, તેમને બધી રીતે પાળવાં-પોષવાં જોઈએ, એમાં બેપરવાઈ કરવી યોગ્ય નથી’ વગેરે ઉપદેશ

આપીને ગંગાકિનારે આલ્યા ગયા. સ્નાન-સંધ્યાદિ કરીને મહારાજ ઘેર ગયા અને નિત્યકર્મમાં ચોક્કસ. આ ઘટનાને થોડા દિવસ થયા ત્યાં તો ત્ર્યંબકેશ્વરનો એક વૃદ્ધ પ્રાદ્ધણ પેઠણમાં આવ્યો. એને કોઈનો રોગ થયેલો હતો અને તેનાથી એ ઘણો દુઃખી હતો. પેઠણમાં આવીને એકનાથનું ઘર પૂછતોપૂછતો તે સીધેસીધો એકનાથ મહારાજને જ ઘેર જઈ પહોંચ્યો. મધ્યાહનનો સમય હતો. મહારાજ વાય-સાત્ર (વાશ) નાખવા બારણા બહાર આવ્યા, એટલે દુઃખી પ્રાદ્ધણ તેમની પાસે ગયો અને તેમને પોતાની સ્થિતિ બતાવવા લાગ્યો. પોતાનું નામ-કામ વગેરે બતાવીને તેણે કહ્યું: ‘આ કોઈનો નાશ થાય તે માટે મેં ત્ર્યંબકેશ્વરમાં અતુષ્ઠાન કર્યું’. આઠ દિવસ થયા, ભગવાન શંકરે સ્વપ્નમાં દર્શન આપીને મને કહ્યું કે ‘જા, તું પેઠણમાં જઈને એકનાથને મળ અને વ્યાકુળ થઈને તેમણે જે મહારાજા બાળકના પ્રાણ બચાવ્યા છે, તે તેમને યાદ આપજે. આ ઉપકારનું પુણ્ય જો તે તારા હાથમાં સંકલ્પ કરી દે તો તું રોગમુક્ત થઈ જઈશ.’ આમ કહીને તે પ્રાદ્ધણ રડવા લાગ્યો અને નાથનાં ચરણોમાં આજોટયો. નાથ મહારાજે ત્ર્યંબકેશ્વરના પ્રાદ્ધણની બધી વાત સાંભળી અને કહ્યું કે ‘મારે તો નથી કોઈ પાપ કે નથી કોઈ પુણ્ય. મેં શું પુણ્ય કર્યું’ છે, તે તો ભગવાન ત્ર્યંબકેશ્વરજી જાણે ! આર્ય કોઈ પણ પુણ્ય મેં જન્મથી આજ સુધીમાં કર્યું હોય, તો હોય, હું તેનો સંકલ્પ તમારા હાથમાં કર છું.’ એમ કહીને એકનાથ મહારાજે જળપાત્ર હાથમાં લીધું અને સંકલ્પ કરતાજ હતા એટલામાં તે પ્રાદ્ધણે રોકવા અને કહ્યું કે ‘ના, આપનું બધું પુણ્ય મારે નથી જોઈતું, માત્ર એટલું જ જોઈએ કે જેટલા માટે ત્ર્યંબકેશ્વર મહાદેવની આજ્ઞા થઈ છે. પ્રાદ્ધણની આ ઇચ્છાનુસાર મહારાજે એવો જ સંકલ્પ કર્યો અને તેના હાથમાં પાણી મૂક્યું. તેજ દાણે તે પ્રાદ્ધણનો રોગ નાશ પામી ગયો અને તેનું શરીર નિર્મળ થઈ ગયું. પાંચ-દશ દિવસ તે પ્રાદ્ધણ એકનાથ

મહારાજને ત્યાં રહ્યો, તેમના અલૌકિક ગુણોને જોઈ જોઈને તેની પ્રસન્નતા દિનપ્રતિદિન વધતી ગઈ અને તેમનાજ ગુણ ગાતો ગાતો તે ગ્રંથકેશ્વર પાછો ફર્યો.

૧૪-મહાર અને બ્રહ્મરાક્ષસ

પૈઠણમાં એક મહાર ચોરી કરીનેજ પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હતો. એક ચોરીમાં તે પકડાય ગયો, પગમાં બેડીઓ પડી અને તેને કેદખાનામાં મોકલવામાં આવ્યો. કેદખાનામાં તેને ખાવાનું ના મળ્યું, શરીરને ખૂણ કપ પડ્યું, માથા ઉપર વાળ વધી ગયા, તેમાં જૂઓ પડી ગઈ અને બધું શરીર કઠ્ઠું થઈ ગયું તથા પ્રાણ જવાની તૈયારી હતી. આ સ્થિતિમાં તેના પગમાંની બેડીઓ કાઢી લેવામાં આવી અને તે અધમુવો મનુષ્ય કેટલાક દિવસ સુધી આંગણમાં હુટીઈ વાળીને પડી રહ્યો. એક દિવસ રાત્રે આજ હાલતમાં તેણે એકનાથ મહારાજના કીર્તનનો ધ્વનિ ફરથી આવતો સાંભળ્યો અને સાંભળતાંજ તેમની પાસે પોતાનો છૂટકારો કરાવી લેવાની વાત યાદ આવી. તે ધીરે ધીરે ઘસડાતો ઘસડાતો કેદખાનામાંથી નીકળ્યો અને એજ રીતે રસ્તો વટાવીને એકનાથ મહારાજને ખારણે જઈ પહોંચ્યો. તેનો આત્મધ્વનિ જેવો એકનાથ મહારાજને કાને પડ્યો કે તરતજ તેઓ બહાર આવ્યા. મહારની સ્થિતિ જોઈ, તેના મોમાંથી રૂપરૂ શબ્દો નીકળી શકતા નહોતા, તેમ છતાં પણ નિશાનીથી તેણે બતાવ્યું કે મારા પેટમાં અન્ન નથી. નાથ મહારાજે તરત ખીર તૈયાર કરાવીને તેને ખવડાવી. પાથરવા તથા ઓઢવાનાં વસ્ત્ર આપ્યાં અને સૂવા માટે જગા પણ બતાવી દીધી. જ્યારે તે સુખે સૂઈ ગયો, ત્યારે નાથ મહારાજ સૂવામાટે પોતાના ઝોરડામાં ગયા. બીજે દિવસે નાથ મહારાજે હાકેમોને ચોરના નાસી આવ્યાની ખબર મોકલાવી અને સાથે સાથે એવી વિનંતિ પણ કરી કે, દવા-દારૂને માટે એને હવે પોતાને ત્યાંજ રહેવા દેવો. હાકેમોએ મહારાજની વાત માની લીધી.

અને બાકીની સજા માફ પણ કરી દીધી. ત્રણ મહિના તે નાથ મહારાજને ત્યાં રહ્યો, તેની ખૂબ સેવા-શુશ્રૂષા કરવામાં આવી અને ત્રણ મહિનામાં તે પહેલાં જેવો હૃદય પુષ્ટ બની ગયો. નાથ મહારાજના અગ્નિનો એવો પ્રભાવ પડ્યો કે, તેની બાંધી મલિન વાસનાઓ દૂર થઈ ગઈ. એકનાથ મહારાજ પ્રત્યે તેના હૃદયમાં પરમ પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થયો. પહેલાંનો કુમાર્ગ તેણે છોડી દીધો અને નાથ મહારાજની કૃપાથી તે નિઃકલ ભગવાનનો ઉપાસક થયો. આ ઘટનાને થોડા દિવસ થયા પછી એક દિવસે નાથ મહારાજ ગંગાજી જતા હતા, રસ્તામાં એક પીપળાના ઝાડની નીચેથી મહારાજ જેવા આગળ વધ્યા કે તરતજ તે ઝાડ ઉપર રહેનારો પ્રહારાક્ષસ નીચે ઉતરીને મહારાજની સામે આવીને ઉભો રહ્યો. તેણે મહારાજને કહ્યું કે “આજ સુધી આપે જેટલાં બ્રાહ્મણુઓનું કરાવ્યાં, તે બધાનું અથવા કેદબાનામાંથી છૂટીને આવેલા મહારાજની આપે જે સેવા-ચાકરી કરી તેનું એ બેમાંથી કોઈએકનું પુણ્ય મને આપો, કે જેથી હું આ યોનિનાં દુઃખોથી મુક્ત થઈ જાઉં.” પ્રહારાક્ષસની આ પ્રાર્થના તેમણે સાંભળી; પાપ અને પુણ્ય, નરક અને સ્વર્ગ આપનારાં છે, પરંતુ સંત તો એમનાથી પર નૈષ્કર્મ્ય-જ્ઞાનદારા સર્વથા મુક્તાનંદમાં રહે છે. અજાંડ આત્મરૂપાનંદજ તેમનું સ્વરૂપ હોય છે. એકનાથ મહારાજે કેદબાનામાંથી છૂટેલા અત્યજની સેવા-ચાકરીના પુણ્યનું જળ મૂકીને પ્રહારાક્ષસને મુક્ત કર્યો.

एकनाथ અને श्रीकंडियो

“ તેના સંગના સુખ માટે મારે વિદેહીને દેહ ધારણ કરવો પડે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ દેહ ધારણ કરવો એ મને એટલું પ્રિય લાગે છે કે જેની કોઈ ઉપમાજ નથી. ” (જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૨)

એકનાથ મહારાજે ભગવાનની એવી અતુલ્ય સેવા કરી કે તેમના સંગતિસુખના સ્નેહથી ભગવાને તેમને ઘેર ધાર વધી રહી તેમની સેવા કરી. ‘વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુબુલ્ભઃ’ આ ગીતાના વચન અનુસાર સદા સર્વત્ર પરમાત્માનેજ જોનારા હૃદય ભક્તભાવોની કૌટિએ જ્યારે એકનાથ મહારાજ પહોંચ્યા, ત્યારે ભગવાન પોતે પ્રાક્ષણરૂપથી તેમને ત્યાં આવીને રહેવા લાગ્યા. ભક્તે ભગવાનની એવી સેવા કરી કે ભગવાનને એવી ઈચ્છા થઈ કે, હવે હું ભક્તની સેવા કરું. ભક્ત જ્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત થયા, ત્યારે ભગવાન ભક્ત યનીને નીચે ઉતરી આવ્યા ! ભક્તની ભક્તિનો ઉત્કર્ષ ભાગવતપણું છે અને ભગવાનના ભાગવતપણાનો ઉત્કર્ષ ભક્તની ભક્તિ છે. ભગવાન એજ ભક્ત અને ભક્ત એજ ભગવાન છે. ભગવાન જ્યારે પરમ ભક્તને જુએ છે, ત્યારે તેમને પણ ભક્ત યની જવાની ઈચ્છા થાય છે. આત્મ, જિજ્ઞાસુ અને અર્થાર્થી ભક્તોથી જ્ઞાની ભક્ત કરોડોગણો શ્રેષ્ઠ હોય છે. ‘જ્ઞાનીત્વાત્મેવ મે મતમ્’ અર્થાત્ અખંડરૂપે મારામાં સમરસ થયેલો અલેહ ભક્ત મારો આત્મા છે. હું એજ છું, જે તો ભગવાને પોતેજ કહ્યું છે. ‘પ્રિયો દ્વિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમદ્વં સ ચ મમ પ્રિયઃ’ જ્ઞાની ભક્તના પરમ પ્રેમનું સ્થાન ભગવાન અને ભગવા-

નના પરમ પ્રેમનું સ્થાન ભક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે તેઓ પરસ્પરની સાથે છે. ભક્તને ભગવાનના સિવાય બીજી કંઈ પણ વાત સારી લાગતી નથી અને ભગવાનને પણ ભક્ત સિવાય બીજું કંઈ સાફ લાગતું નથી. ભક્તનું સર્વસ્વ ભગવાન અને ભગવાનનું સર્વસ્વ ભક્ત હોય છે.

‘મક્તિમાન્ મે પ્રિયો નરઃ’ (ગીતા ૧૨-૧૯) આ ભગ-વદ્વચનનો મર્મ જ્ઞાનદેવ મહારાજે આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે:— ‘ચોથા પુરુષાર્થની સિદ્ધિ—અર્થાત્ સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને તે જે સંસારને મુક્તિ આપવા નીકળે છે, તેનેજ જોવાને મારો જીવ ઇચ્છે છે, ત્યારે હું અચક્ષુ હોવા છતાં ચક્ષુવાળો બનું છું. તેને આલિંગન કરવાનો આનંદ દેવાને માટે હું બે ઉપર બે થાને ચાર લુબ્ધઓ સહિત આવું છું. તેના શુભોનું વળુંન મારી વાળીમા તેમજ તેની કીર્તિનાં કુંડળ મારા કાનોમાં ધારણ કરું, મારા હાથનાં કમળો વડે તેની પૂજા કરું છું, તેને મારા માથાનો મુગટ બનાવું છું અને તેનાં ચરણો મારા હૃદય ઉપર ધારણ કરું છું.’ આ હેતુ અનુસાર એકનાથ મહારાજની અસામાન્ય ભક્તિ-થી મોહિત થઈને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બ્રાહ્મણવેશમાં એક વાર નાથ મહારાજને ઘેર આવ્યા અને તેમને નમસ્કાર કરીને સામે ઉભા રહ્યા. તે સમયે એ બંનેને આ પ્રમાણે સંવાદ થયો—

નાથ—આપ કેવી રીતે આવ્યા ?

બ્રાહ્મણ—આપનું નામ ચાલજીયું અને ઇચ્છા થઈ કે, આપની સાથે અજડ સમાગમ થાય અને આપની કંઈ સેવા બની શકે તો સાફ, એટલા માટે આવ્યો છું. હમેશાં હું સંતોનો એવકજ રહ્યો છું. મારે વેતન નથી જોઈતું. પેટ ભરીને અન્ન મળે અને આપની સેવા થાય, એટલીજ ઇચ્છા છે.

, નાથ—આપના કુટુંબ-પરિવારમાં કોણ કોણ છે ?

બ્રાહ્મણ—હું એકલોજ છું. મારે નથી તો સ્ત્રી કે નથી બાળબચ્ચાં. આ શરીરને કૃષ્ણ યા શ્રીખંડિયો કહે છે.

નાથ—આપની પાસેથી જેવા લેવાની મને કંઈજ જરૂર નથી; છતાં આપ અન્ન-વસ્ત્ર લઈને આનંદથી અહીં પરમાર્થસાધન કરી શકો છો.

બ્રાહ્મણ—જસ, એટલીજ કૃપા જોઈએ. મારી જાત-મહેનતથી અન્ન પ્રાપ્ત કરવાની આ ઠાસને આજ્ઞા મંજવી જોઈએ, મારી સેવા આપ અવશ્ય ગ્રહણ કરો.

શ્રીખંડિયો નાથને ઘેર રહેવા લાગ્યો. તેણે પોતાના ગુણોથી જધાને મોહી લીધા. ભગવાનની લીલા કંઈક એવીજ અપર પાર છે કે સર્વ પ્રાણીઓમાં ભગવાનને જોનારા નાથ પણ તેમના તે વાસ્તવિક રૂપને ઓળખી શક્યા નહિ. ભગવાને પોતાની માયાનો પકડો વચમાં રાખ્યો, નહિ તો નાથ જેવા ભક્તશ્રેષ્ઠ એક ક્ષણ વાર પણ ભગવાન પાસે સેવા કરાવે નહિ; પરંતુ ભગવાનને નાથની સેવા કરવાનું પ્રિય હતું, તેથી નાથ જેવા પૂર્ણપુરુષ પણ તેમને ઓળખી શક્યા નહિ. શ્રીકૃષ્ણે માતા યશોદાને ચોદ બુવન પોતાના મોંમાંજ બતાવી દીધાં તો પણ માતાના હૃદયનો પુત્રભાવ જેમનો તેમ આકુળ રહ્યો. એવીજ વાત અહીં સમજવી જોઈએ. ભગવાન ઐકનાથ મહારાજને ત્યાં દરરોજ પાણી ભરે, દેવપૂજને માટે ચંદન ઘસે, બ્રાહ્મણોના પછી એકાં પત્રાળાં ઉપાડે અને નાથની હરેક રીતે સેવા કરે. ધર્મ-રાજના રાજસૂય યજ્ઞના સમયથી તેમને એકાં પત્રાળાં ઉપાડવાની તો જાણે દેવજ પછી ગઈ છે ! જેમનાં ચરણો-માંથી જાગીરથી પ્રગટ થઈ, તે નાથ મહારાજને ઘેર પૂજા માટે પાણી ભરતા હતા ! જેની પ્રાપ્તિને માટે હજારે તપસ્વીઓ મૃકાઈને લાકડા ચરખા બની ગયા, તેઓ નાથને ઘેર દેવપૂજને માટે ચંદન ઘસતા હતા ! જેમની દીર્ઘ ગાતાં ગાતાં ‘નેતિ, નેતિ’ કહીને શ્રુતિઓ હાર પામી તે નાથના ગુણ જાનાર ભાટ થઈ ! જેમનાં ચરણોની રજને

માટે ભતૃહરિ જેવા મનસ્વી રાજપુરુષોએ રાજપાટ તથા દીધું, તે નાથના પગ દબાવ્યા કરતા હતા ! જેના પ્રકાશથી ચંદ્ર-સૂર્ય પ્રકાશમાન થયા તે નાથને ઘેર દીવા પ્રકટાવતા હતા. ઇંદ્રાદ્રિ દેવતા જેમની આજ્ઞા માનતા હોય તે નાથની આજ્ઞાની રાહ જોતા તેમને ખારણે ઉભા રહેતા હતા. જેમના સ્મરણમાત્રથી ચોગીઓ નિર્મળ બુદ્ધિવાળા બની જાય છે, તે નાથને ઘેર પૂજનાં પાત્ર માંજતા હતા ! લક્ષ્મી જેમનાં ચરણોમાં પડ્યાં પાથર્યોં રહે છે, તે નાથપત્નીનાં ચરણોની પાસે બેસતા હતા. બધા દેવતાઓ જેમની આજ્ઞાથી વિશ્વચક્રને ચલાવે છે, તે ગિરિભૂખાર્દના ધરના કામ-કાજની નાનામાં નાની વાત બહુજ મન દબંને કરતા હતા ! ધન્ય છે એ એકનાથ મહારાજને કે જેમના ભક્તિભાવથી મોહિત થઈને ભગવાન પણ તેમને વશ થઈ ગયા. નાથનું શ્રીખંડ (દિવ્ય ચંદન) ઘસીને તેમણે પોતાનું ‘શ્રીખંડિયો’ નામ સાર્થક કર્યું. ભગવાન પોતાના સમસ્ત ઐશ્વર્યને બૂલીને નાથને ઘેર ખાર વર્ષ સેવા કરતા રહ્યા. ભૂતદયા જેમના શેઝેશમમાંથી પ્રગટી રહી હતી તે એકનાથને ઘેર એ ભૂત-ભાવન-ભૂતેશ પોતે સેવક બનીને રહ્યા. નાથ માહારાજનું યોગક્ષેમ ભગવાને વહન કર્યું, એમાં આશ્ચર્યજ શું છે ! નાથના ઉત્સવમાં ગંગાજળથી ઘરેલાં વાસણો ધીનાં ભરેલાં નીકળ્યાં એમાં પણ આશ્ચર્યની કોઈ વાત નથી ! નાથને ત્યાં ૩૦-૩૫ વર્ષ સુધી પ્રાદ્યલ્પથી તે ચાંડાળ સુધી સૌ કોઈને માટે સદામત હતું. નાથને ખારણેથી કોઈ પણ અતિયિ ખાલી હાથે પાછો ફર્યો નહોતો ! તેમણે હજારો જીવોને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રેર્યા છે. તેમણે અત્ર આપીને તેમના શરીરનું અને પ્રદક્ષિણા આપીને તેમની, બુદ્ધિનું પોષણ કર્યું. મોટા મોટા રાજાઓને પણ જે દાનીપણાનો યશ નથી મળતો, તે દાનીપણાનો યશ તેમને મળ્યો. ભગવાનની દોસ્તી પામવાને લીધે અને સ્વયં ભગવાનજ તેમને ઘેર સેવા કરતા હતા તેથી લોકો તેમને ‘ગરીબોના કલ્પવૃક્ષ’ કહેવા લાગ્યા. ભગવાનની સેવા કરનારા ભક્તો કરોડો છે,

પરતુ ભગવાન જેની સેવા કરીને પોતાને ધન્ય માને છે, એવા ભક્ત તો ભક્તમણિઓના ચક્રવર્તીજ છે. નાથના પુણ્ય પ્રતાપની આ હૃદય થઈ ગઈ અને ભક્તિ-પથના મહાકાવ્ય ઉપર કલશ ચઢ્યો.

આ પ્રમાણે બાર વર્ષ વીત્યાં ત્યારે ભગવાને પોતે અંતર્ધાન થઈને ભક્તોનો યશ વધારવાનો સંકલ્પ કર્યો. તે સત્યસંકલ્પ, દયાનિધિ અને ભક્તવત્સલ ભગવાનને નાથની રહેણી કરણી ભેળને ઘણાજ સંતોષ થયો. અંદર-બહાર રહેનારા ભક્તથી વિદાય થઈ એ ભગવાનને માટે મુશ્કેલ થઈ પડ્યું, છતાં પણ ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે ભક્તોનો યશ ભગવાનને વધારવોજ પડે છે.

તે સમયે દ્વારકામાં એક બ્રાહ્મણ અનુષ્ઠાન કરતો હતો. નિયમિત આહારવિહાર કરીને યમ-નિયમાદિનું પાલન કરતાં તે હંમેશાં મુખપૂર્વક ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ કહ્યા કરતો હતો. ભગવાનનાજ છંદથી તે પરિપૂર્ણ થઈ ગયો હતો. તેને હંમેશાં ભગવાનનુંજ નિદિધ્યાસન રહેતું હતું. ટાઢ-તડકો સહન કરતો થકો અને મનને એકાગ્ર કરતો કરતો હૃદયમાં ભગવાનનું ધ્યાન ધરતો હતો. આ ભેળને ભગવાનને દયા આવી. તે બ્રાહ્મણને ભગવાને સ્વપ્નમાં દર્શન દઈને કહ્યું કે “હું પૈઠણમાં એકનાથને ઘેર રહુ છું, તેમની મેવાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. ત્યાં ‘શ્રીખડિયા’ ના નામથી હું રહુ છું, ત્યાં જ. ત્યાં મારાં દર્શન થશે.” તે બ્રાહ્મણ પૈઠણમાં પહોંચ્યો, ત્યાં સૌથી પહેલાં તેને ગોદાવરીનાં દર્શન થયાં, તેના નિર્મળ જળથી હાથ-પગ ધોઈને મુખમાર્જન કરી તે વસ્તીમાં પહોંચ્યો. તે એકનાથ મહારાજનું મકાન શોધવા લાગ્યો. વસ્તીમાં જે પહેલા માણસને તેણે જોયો તે ખભે કાવડ લઈને જનાર શ્રીખડિયોજ હતો. તે બ્રાહ્મણ ગૂઝગૂઝ થઈને નાથ મહારાજના મકાન પર આવ્યો, ને અંદર દાખલ થયો. નાથ દેવસ્થાનમાં હતા. તે સીધા ત્યાં તેમની પાને પહોંચ્યો. ભગવાનનાં દર્શન કરવા આવેલો તે બ્રાહ્મણ

થોડી વાર ભગવાનને પણ ભૂલી ગયો અને ભક્તને ભેતાં-
જ તન્મય થઈ ગયો ! તેના શરીર ઉપર અદ્વૈતાત્મિક
ભાવ* ઉદય પામ્યા અને તેનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારાઓ
વહેવા લાગી. કંઈ રૂધાઈ ગયો, તેજ સ્થિતિમાં તેણે કંપતા
સ્વરે કહ્યું કે ‘ મહારાજ ! મને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરાવો. ’
તેની એ સ્થિતિ જોઈને નાથ મહારાજે કહ્યું કે ‘ શ્રીકૃષ્ણ તો
સર્વત્ર રમી રહ્યા છે. તે સમસ્ત વિશ્વની અંદર અને બહાર
વ્યાપ્ત છે. જ્યાં હોય ત્યાં જુઓ, એટલે તે તમને દર્શન
દેશે. તે જ્યાં છે ત્યાંના ત્યાંજ છે તેમને અલગ કરીને
શી રીતે જોઈ શકશો ? ’ આ સાંભળીને તે બ્રાહ્મણે કંઈક
ખીજાઈ જઈને કહ્યું કે ‘ મને આ બ્રહ્મજ્ઞાનની જરૂર નથી.
મને તો ભગવાને સ્વપ્ન આપ્યું છે કે એકનાથ મહારાજને
ત્યાં તને મારાં સાક્ષાત્ દર્શન થશે. શ્રીખંડિયો ક્યાં છે,
એ મને બતાવો. તેની સાથે મને મેળાપ કરાવી દો. ’ આ
સાંભળતાંજ એકનાથના હૃદય પર જાણે ધા લાગ્યો હોય
તેમ થયું અને ઉદ્ભવ વગેરે સૌ શ્રીખંડિયાને શોધવા નીક-
ળ્યા. ચોતરફ શોધખોળ થઈ, પરંતુ કયાંયે પત્તો લાગ્યો
નહિ. નાથ મહારાજ પોતાના આસન ઉપર બેઠા બેઠાજ
થોડી વાર ધ્યાનમગ્ન થયા અને તેમના ધ્યાનમાં આ બધી
વાત આવી ગઈ. તેઓ એક વાર તો રોમાચિત થઈ ઉઠ્યા
અને પછી વિચારવા લાગ્યા કે ‘ ભગવાનને મેં કેટલું કદ
આપ્યું ! સતત બાર વર્ષ સુધી એમની પાસે સેવા કરાવી.
એવાં એવાં કામ કરાવ્યા કે જે એમની પાસે કદી કરા-
વવાં જોઈતાં ન હતા ’ આમ વિચારતાં તેમનું કોમળ હૃદય
અત્યંત દુઃખી થયું. મહારાજ અને ગિરિજાબાઈ બન્નેય
આકુળબાકુળ થઈને રોવા લાગ્યાં પછી તેમણે ભગવાનને

* સ્તંભઃ સ્વેદોડય રોમાશ્ચ. સ્વરમ્મ્નોડય વેપથુઃ ।

વૈવર્ણ્યમશ્રુમલયઃ શ્વપ્ટૌ સાત્ત્વિકા મતાઃ ॥

અર્થાત્ સ્તંભ થઈ જવું, પરસેવો છટવો, રૂચા ઉભા થઈ જવા,
સ્વર કંપવો, ધૂનરી થવી, રમ હિડી જવો, અશ્રુપાત થવો અને
મૃતવત્ થઈ જવું એ અદ્વૈતાત્મિક ભાવ છે. —મૂળલેખક

પોકાર્યા. તે સમયે માક્ષાત્ ચતુર્ભુજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સામેજ પ્રગટ થયા. એકનાથ, ગિરિભાઈ તેમજ પેલા તપસ્વી બ્રાહ્મણને અત્યંત આનંદ થયો. ત્રણે જણ ભગવાનનાં ચરણોમાં પડ્યાં. આ વાત તરતજ સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ અને એકનાથ મહારાજનાં દર્શનને માટે હજારો માણસો દોડી આવ્યા. એ શ્રીખડિયો જે કુંડમાં પાણી ભરતો હતો તે કુંડ હજી સુધી એકનાથ મહારાજના ઘરમાં છે અને છઠ્ઠે દિવસે હજારો ગાગર પાણી તેમાં ભરવામાં આવે છે, તો પણ કહે છે કે જ્યાં સુધી ભગવાન ગાગર ભરીને તેમાં રેડતા નથી, ત્યાં સુધી તે ભરાતો નથી. અને ભગવાનની ગાગરનું પાણી જેવું તેમાં આવે છે કે તરતજ પાણી ભરાઈને બહાર વહેવા લાગે છે. આ સાલજેલી વાત તો છેજ, પરંતુ જોયેલી પણ છે.

ભગવાન એકનાથજીને ઘેર ગંગાજીથી કાવડ લાવીને જળ ભર્યા કરતા હતા, એ વાત આજ સુધી અનેક સંતો અને કવિઓએ અતિ પ્રેમથી વખાણી છે. જેમને સગુણ સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો છે, અથવા જે સ્વાભાવિકપણેજ શ્રદ્ધાળુ છે, તેમને આ વાતની સત્યતામાં કંઈજ સંદેહ નથી થતો; પરંતુ જે શ્રદ્ધાળુ નથી અને તર્ક દ્વારાજ ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ આગળ અપાનારાં પ્રમાણોનો વિચાર કરીનેજ પોતાનો મત નક્કી કરી લે. જે લોકો મહાપુરુષોનાં વચનોને પણ પ્રમાણરૂપ માનતા નથી, અહંકારજ જેમના મસ્તક ઉપર હમેશાં સવાર રહ્યા કરે છે, તેમને તો અમારે કંઈજ કહેવાપણું નથી. મહીપતિ બાળા-એ પોતાના ‘ભક્તવિજય’ અને ‘સંતલીલામૃત’ એ બન્ને ગ્રંથોમાં આ કથા આપેલી છે. કેશવકૃત એકનાથ ચરિત્રમાં પણ આનું વર્ણન છે. નીલોબારાએ એકનાથની આરતીમાં આનું વર્ણન કરેલું છે. અમૃતરાયે પોતાના એક સુંદર પદ્યમાં એકનાથની ભક્તિનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે, તેમની ભક્તિથી ભગવાન પોતાના ખલા ઉપર કાવડ મૂકીને એકનાથને ત્યાં પાણી ભરતા હતા. રગનાથ સ્વામીએ વર્ણન

કયું છે કે, એકનાથને ઘેર ' વૈકુંઠના સચુલુ બ્રહ્મ ' પોતેજ આવીને શ્રીખંડિયાના નામથી એકનાથ મહારાજની સેવા કરતા હતા. સ્વયં એકનાથ મહારાજના સમકાલીન દાસો પંતે પણ આજ વર્ણને કરેલું છે કે, એકનાથને ત્યાં ' નંદ-નંદન ' પોતેજ ચંદન ઘસંતા હતા અને પાણી ભરતા હતા. એકનાથ મહારાજના ભાણેજ મુક્તેશ્વરે એકનાથની આરતીઓ અને અન્ય પદોમાં આ કથાને યેવડાવી છે અને ' શ્રીખંડયાખ્યાન ' નામથી ૯૪ ઓવીઓનું એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ પણ લખ્યું છે. દાસો પંતે એકનાથ મહારાજની સાથે પ્રભુ રહ્યા હતા અને મુક્તેશ્વરને બાળપણમાં એકનાથ મહારાજનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો હતો, જે પ્રમાણભૂત છે. વળી જે સામાન્ય નથી છતાં જે એકનાથ મહારાજના પોતાના હાથનાં લખેલાં એવાં પણ જે પ્રમાણ મોબુદ છે; તે અહીં આપીએ છીએ. વાચકો તેનો સારી રીતે વિચાર કરે. એકનાથ મહારાજે પોતાના ' રુક્મિણીસ્વયંવર ' નામ-ને લોકપ્રિય ગ્રંથના ૧૬ મા પ્રસંગમાં શ્રીકૃષ્ણવિવાહ પછી વંશપાત્ર દાનનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે—

“ પહેલાં પિતામહના પિતા (દાદાના પિતા-ભાનુ-દાસ) ઉપર ભગવાન સુભાનુ (સૂર્યનાશયણ) પ્રસન્ન થયા અને તેમણે ભાનુદાસના વંશને પૂરેપૂરો હરિચરણોમાં જોડી દીધો. પ્રહ્લાદ ઉપર કૃપા હતી તેથી ભગવાન ગલિ રાજાના દ્વારપાળ બન્યા. આ વાત પણ એવીજ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની એવી કૃપાદષ્ટિ છે. ”

એવીજ આ વાત પણ છે ' આ કથનમાં, અમારા મત મુજબ એજ કથાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. અંતર એટલુંજ છે કે, ગલિ પ્રહ્લાદના પૌત્ર હતા અને શ્રી એકનાથ ભાનુ-દાસના પ્રપૌત્ર હતા. પ્રહ્લાદનું પુણ્યબળ મહાન હતું તેથી ભગવાન તેમના પૌત્રના દ્વારપાળ બન્યા અને ભાનુદાસનું પુણ્યબળ પણ મહાન હતું તેથી ભગવાન ભાનુદાસના પ્ર-પૌત્રને ત્યાં સેવક બનીને રહ્યા હતા. એકનાથ મહારાજને

ત્યાં આવીજ વાત જણાય છે, પરંતુ આથી પણ વિશેષ સ્પષ્ટ પ્રમાણ એકનાથ મહારાજના અભિગોમાં છે. ‘ગાથાપંચક’ ની ‘નાથગાથા’માંથી એકનાથ મહારાજના રચેલા થોડાક અભિગોનો ભાવાર્થ અહીં આપીએ છીએ—

મહારાજ કહે છે કે ‘આપે સેવા કરીને મારૂ નામ ફેલાવ્યું. આપ એવા કૃપાળુ અને ઉદાર છો. આપ વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી એકઠી કરતાંજ રહ્યા. હું આપના ઋણ-માંથી કદી મુક્ત થઈ શકીશ નહિ. પૂજની સામગ્રી આપ બરાબર હાજર રાખતા રહ્યા. આપે કદી કોઈ વાતની ઉણપ દેખાવા દીધી નહિ. સાચેજ, હું અપરાધી છું, પતિત છું; જડ છોવોને આપે ઉગાર્યા. ભગવન્ ! આપ કૃપાળુ છો, પ્રેમવશ થઈને આપે સેવા પણ કરી. લીધી ગુપ્તીને સ્થાન સ્નાઈ કરવું, મારા વચનનું પાલન કરવું, અંદન ધસવું, આપે દાસને માટે એ સર્વ કંઈ કર્યું અને હું એવો પતિત અપરાધી છું કે મેં આપની પાસે આ સેવા કરાવી. ”

આ પ્રમાણે ૩૫૦ વર્ષથી લોકો જે વાતને સત્ય માનતા આવ્યા છે, જે વાતના પ્રમાણરૂપ આજે પણ ‘શ્રીખંડ્યા-રાંજણ’ (કુંડ) પૈઠણમાં જોઈ શકાય છે, જે વાતની સાક્ષી અમૃતરાય, મહિપતિ, મોરો પંત જેવા પ્રેમી કવિ આપી ગયા છે, જે વાત દાસો પંત મુક્તેશ્વર જેવા એકમાથના સમકાલીન વિચક્ષણ સંત કહી ગયા છે અને જે વાતનું સૌથી મોટું પ્રમાણ એ છે કે, સ્વયં એકનાથ મહારાજ પોતે કહે છે, તેને જે અપ્રમાણ કહેવા તૈયાર હોય તેમને નમસ્કાર છે ! સર્વગત ચિદ્રૂપ પરમેશ્વર સગુણ રૂપમા દર્શન આપે છે, આ વાત અનુભવથી જાણવાની છે, શબ્દોથી સાબિત કરીને બતાવવાની નથી. આ કેમ બને છે અને કેવી રીતે થાય છે એ બતાવવામાં શું છે ? જેની દૃઢ ઉપાસના હશે, તેની સમક્ષ તેના ઉપાસ્ય દેવ પ્રત્યક્ષ થશેજ. સતોનો એજ અનુભવ છે. જેમ અમ પામ-રોને માટે આ જગત પ્રત્યક્ષ છે, તેજ પ્રમાણે ભક્તોને

માટે ભગવાન પ્રત્યક્ષ છે. સંતોને માટે ભગવાન સદા પાસેજ છે. તેઓ જેવા નિર્ગુણ છે, તેવા સગુણ પણ છે. એક અ-
ભંગમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું છે કે 'તને તે કહેવો કહેવો ?
સગુણ કે નિર્ગુણ ? તું તો સગુણ અને નિર્ગુણ બન્નેજ છે.'
આમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સમજાવ્યું છે કે, સ્થૂળ-
સૂક્ષ્મ, દેશ્યાદેશ્ય, વ્યક્તાવ્યક્ત-બધામાં સર્વત્ર એક પર-
માત્માજ આત્મપ્રેત છે. પ્રતીતિના બળથી તેને જાણવાનો
હોય છે. જે નિર્ગુણ છે, તેના સગુણ હોવામાં મુશ્કેલીજ
શી છે ? તે સગુણ થઈ શકતો નથી, એમ કહેવું એ તો
તેને સર્વશક્તિમાન માનવાનો ઇન્કાર કરવા જેવું છે. તે
સર્વોત્તમક હોવા છતાં પણ સર્વોત્તમકતામાં કંઈ પણ વાંધો
આવ્યા સિવાય સગુણ અને સાકાર થઈ શકે છે. જનાર્દન
સ્વામીની કૃપાથી દેવગઢ ઉપર એકનાથને જેમણે દત્તાત્રયના
રૂપમાં દર્શન દીધાં, જે કાશીમાં કીર્તન કરતી વખતે પ્રગટ
થયા, જે અનુષ્ઠાનસમાપ્તિને અવસરે શ્રીકૃષ્ણના રૂપમાં પ્રત્ય-
ક્ષ થયા, જે તેમને ત્યાં બાર વર્ષ શ્રીખંડિયાના વેશમાં સેવક
બનીને રહ્યા, તે ચરાચરમાં બધાથી રહેલા સર્વજ્ઞ, સર્વસાક્ષી
અને સર્વગત જગદાત્મા તેમની અપૂર્વ નિષ્ઠાથી તેમની
સમક્ષ પ્રગટ થયા. ભગવાન વ્યક્ત છે અને અવ્યક્ત પણ
છે; વેદ, શાસ્ત્ર ને પુરાણોએ તેમના ગુણ ગાયા છે અને
એકનાથ મહારાજે પોતાના આ નેત્રોથી જેમનાં દર્શન કર્યો
તે ભગવાનને એકનાથ હોયેલાં પોતાના હૃદયમાં રાખતા
હતા ને તેજ ભગવાનને સૌ પ્રાણીઓની અંદર જોતા હતા.

કાશી ધમેરેલી યાત્રા અને મંથો

“તેમજે રામાયણ અને ભાગવત ઉપર વિત્તારપૂર્વક મંથો લખ્યા. જે એ દયાનિમિત્તે એમ ન ક્યું હોત તો જક જીવે શી રીતે તરી શકત ?” — મોરો પંત

એકનાથ મહારાજનો પહેલો ગ્રંથ થયો ‘ચતુઃશ્લોકી ભાગવત.’ પહેલાં કહી ગયા છીએ કે, આ ગ્રંથ તેમજે ગ્રંથ-બહેશ્વરમાં ગુરુની મમત્સ રચ્યો. આ પછી તેમજે પૈઠણમાં હસ્તામલક ટીકા, ગુકાદક ટીકા, સ્વાત્મબોધ, ચિરંજીવપદ, આનંદલહરિ, અનુભવાનંદ, મુદ્રાવિલાસ, લઘુગીતા વગેરે આઠ દશ નાના ગ્રંથો લખ્યા. આ સઘળા ગ્રંથો અદ્વૈત-પ્રધાન છે. એમની શૈલી ઘણી સુબોધક તેમજ ચિત્તાકર્ષક છે. આ બધા ગ્રંથો નાથના અનુભવથી રંગાયેલા છે અને આથી એમનો આધ્યાત્મિક વિષય ઘણોજ સુબોધ-સમજી શકાય તેવો બન્યો છે. કીર્તન અને લલિતના અવસરોએ એકનાથ મહારાજના મુખમાંથી જે અલગ અનાયાસેજ નીકળતા એવા હબરો અભંગોનો તથા એમના સિવાય ‘ભજનીઆરૂઠ’ નામથી જે એક રચના કરાયેલી છે તેનો ઉલ્લેખ પહેલાં થઈ ગયો છે. નાથના સૌથી વધારે લોક-પ્રિય ગ્રંથ ‘રુકિમણી સ્વયંવર’ અને ‘ભાગવત’ છે. આ બન્ને ગ્રંથોનું લેખનકાર્ય કાશીમાં સમાપ્ત થયું. એમના સંબંધમાં એક ઘણી મનોરંજક ઘટના છે. છેલ્લો ગ્રંથ ભાવાર્થ રામાયણ છે. આ ગ્રંથ અધુરોજ રહી ગયો, તે તેમના ગાવળા નામના શિષ્યે પાછળથી પૂરો કર્યો. ભાગવત ૨૦,૦૦૦ અને ભાવાર્થરામાયણ ૪૦,૦૦૦ ઓવીઓમાં

છે. તેમના સૌથી મોટા ગ્રંથ આજ છે. રુકિમણીસ્વયંવર ૧૭૦૦, ચતુઃશ્લોકી ભાગવત ૧૦૦૦ અને ણાકી બધા ગ્રંથોમાં ૧૦૦૦ ની અંદર ઓવીઓ છે. સંપૂર્ણ ઓવીબદ્ધ ગ્રંથ ૬૫૦૦૦ અને અલગ ૫૦૦૦ ઉપર છે. સંપૂર્ણ રચના ૭૫૦૦૦ ની લગભગ છે અને એનો મોટો ભાગ મરાઠી કાવ્યમાં પ્રથમ કોટિનો આવ્યો છે. રુકિમણીસ્વયંવર અને ભાગવત તો વિશેષ લોકપ્રિય અને સન્માન્ય છેજ. એકનાથ મહારાજનો આ ભાગવતગ્રંથ તો એટલો સર્વોચ્ચ સુંદર છે કે એની બહુના જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ ગ્રંથોમાંજ થઈ શકે છે.

ભાગવતધર્મ—અર્થાત્ ભક્તિપંથના મુખ્ય ગ્રંથ બે છે. એક ગીતા અને બીજું ભાગવત. પાછલાં એક હજાર વર્ષમાં ભારતવર્ષના બધા ભાગોમાં અનેક વર્ણોમાં અનેક સાધુસંતો અવતર્યાં અને એ બધાએ ઘણેભાગે આજ બે ગ્રંથોનો મુખ્યત્વે આધાર લઈને ભક્તિપંથનો પ્રચાર કર્યો છે. મહારાષ્ટ્રમાં આ પંથના પ્રથમ પ્રવર્તક શ્રી શાનેશ્વર મહારાજ થયા. શાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામ, એ ચાર સ્થંભો ઉપર મહારાષ્ટ્રના ભક્તિપંથની દારકા ઉભી છે. આ સ્થંભો અલગ છે અને તેથી કાળ પશુ તેનો ગ્રાસ કરી શકતો નથી. અથવા આપણે એવી કલ્પના પણ કરી શકીએ કે, પંઢરપુર ભકતોનું વિશ્વવિદ્યાલય છે અને તેની સાથે જોડાયેલી આળંદી, ફેહૂ, પેઠણ અને જ્યંજકેશ્વરની કાલેજો (મહાવિદ્યાલયો) છે. વિઠ્ઠલ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ અમારા ઉપાસ્ય છે. ‘રામકૃષ્ણ હરિ’ સર્વનો પ્રકટ મંત્ર છે, પ્રાણજાળી તે અંત્યજ સુધીના સર્વ દેહધને આ મંત્રનો ઘોષ કરવાનો અને વિઠ્ઠલપદ ગ્રાસ કરવાનો અધિકાર છે. આમાં હિન્દુ-નીચ ભાવનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નહિ હોવાથી, અને ‘રામકૃષ્ણ હરિ’નો નામઘોષ કરવા સિવાય બીજા કોઈ કામમા સમયનો ઉપયોગ કરવો એ જીવનનો નાશ કરવા જેવું છે, આજ સાર્વત્રિક ભાવના હોવાથી આ પંથમાં મતભેદો અને ઝઘડાઓને માટે કંઈજ અવકાશ નથી. પોતપોતાનો કામધ ધો કરીને સમસ્ત કર્મો

ભગવાનને અર્પણ કરતા રહી પોતે ભગવાનથી અળગા ન રહેવું, એજ આ ભક્તોનો મુખ્ય ધર્મ છે. આવા ઉદાર ધર્મના જે મુખ્ય ગ્રંથો મહારાષ્ટ્રમાં છે, તેમાં પણ જે મુખ્ય છે, તેમાં એકનાથ મહારાજના ‘ભાગવત’ ની ગણના થાય છે. એકનાથ મહારાજનું ભાગવત એ મૂળ ભાગવતના અગિયારમા સ્કંધની ટીકા છે. આ અગિયારમા સ્કંધમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવને બ્રહ્મોપદેશ દીધો છે, તેથી એને ‘ઉદ્ધવગીતા’ પણ કહે છે. ભગવાને અર્જુનને જે ગીતા કહી તે ભગવદ્ગીતાનું રહસ્ય મરાઠી ભાષામાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પ્રગટ કર્યું છે, અને એજ ભગવાને ઉદ્ધવને જે ગીતા કહી, તેનું રહસ્ય મરાઠીમાં એકનાથ મહારાજે વ્યક્ત કર્યું છે. ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ અને ‘નાથ ભાગવત’ એ બન્ને ગ્રંથોનો પ્રતિપાદ વિષય એકજ છે. અને શબ્દરચના, વિવેચનપદ્ધતિ, અધિકારયુક્ત બ્રહ્મોપદેશ, ભગવત્પ્રેમ અને પોતે અનુભવેલું બ્રહ્મજ્ઞાન પણ બન્નેમાં તદ્દન એક જેવુંજ છે.

નાથ ભાગવતના પ્રથમ બે અધ્યાય તૈયાર થયા પછી નાથનો એક શિષ્ય તેની એક પ્રત નિત્યપાઠ માટે પોતાની સાથે લઈને કાશી ગયો. ત્યાં એક દિવસ મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપર સંધ્યા-વદન પછી તેનો પાઠ કરતા હતા ત્યારે ત્યાંના એક સુપ્રસિદ્ધ છએ શાસ્ત્રને લાલુનાર એવા સંન્યાસીના શિષ્યે તે એવું અને આ હકીકત તેણે ગુરુજીને જઈને કહી સંન્યાસી મહાસમર્થ વિદ્વાન હતા અને કાશીમાં તેમની અત્યંત પ્રતિષ્ઠા હતી ભાગવતના અર્થ મરાઠીમાં કરનાર આ વ્યક્તિ કોણ છે ? એમ નાથના શિષ્યને પૂછવામા આવ્યું ત્યારે તે શિષ્યે શિષ્યોચિત ગુરુભક્તિ-ભાવથી એકનાથ મહારાજનું નામ અને યશ સંભળાવ્યાં. એ સાંભળીને ભાષાદ્રેષી સંન્યાસી ઘણાજ ક્રોધાયમાન થયા અને તેમણે એકનાથને તેડી લાવવા ને પોતાની સામે હાજર કરવા માટે પોતાના બે શિષ્યોને પૈઠણ મોકલ્યા. શિષ્ય પૈઠણમા પહોંચ્યા, એકનાથને મળ્યા અને તેમને સ્વામી-જીનો સંદેશ સંભળાવ્યો. એકનાથે આને શ્રીકાશી વિશ્વ-

નાથનોજ આદેશ માન્યો અને કાશી જવા નીકળ્યા. ઘરની નિત્યપૂજા, પુરાણ, કીર્તન, સદામત વગેરે ગંધો ભાર ઉદ્ધવને સોંપી દઈને નાથ મહારાજ પૈઠણથી ચાલ્યા. અત્યંત આગ્રહ કરવા છતાં પણ તેમણે બીજા કોઈને પોતાની સાથે લીધા નહિ; તો પણ ઉદ્ધવે બે શિષ્ય તેમની સેવા-શુશ્રૂષા માટે તેમની પાછળ પાછળ મોકલ્યાજ. નાથ પોતાની સાથે ભાગવતની પ્રથમ પંચાધ્યાયી કાશી લઈ ગયા. કાશી પહોંચીને તેઓ ઘાટને કિનારે એક ધર્મશાળામાં ઉતર્યા. તે સંન્યાસી સ્વામીના ત્રણસો શિષ્ય તેમનું અપમાન કરવા અને જરૂર પડતાં મારપીટ કરવા માટે પણ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા; પરંતુ આશ્ચર્યની વાત તો એ બની કે, જે લોકો નિંદા કરતા કરતા અપમાન કરવા આવ્યા હતા, તેઓ એકનાથને ભેટાંજ વંદન કરીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે, આ તો કોઈ સમર્થ મહાત્મા છે.

એકનાથ મહારાજ માત્ર થોડાક વેદાતશ્રદ્ધ વાંચીને વેદાન્તી બન્યા હોય એવી વાત નહોતી. સદ્ગુરુના પ્રસાદથી સ્વાતુલવનો રસ ચાખી ચૂકેલા તે આત્મજ્ઞાની મહાત્મા હતા. તેમના મુખમંડળ ઉપર બ્રહ્મજ્ઞાનનું તેજ અંગકતું હતું. તેમણે પોતાના ભાગવતશ્રદ્ધ (અધ્યાય ૨-૩૬૧) માં કહ્યું છે કે—‘ઘરમાં દીવો પ્રગટાવવાથી જેમ અંધખામાં પણ પ્રકાશ જણાય છે, તેજ પ્રમાણે મનમાં જ્યારે ભાગવાન પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોમાં પણ ભજનાનંદ પ્રગટ થવા લાગે છે. શ્રીકૃષ્ણનું તેજ તેમના રોમેરોમમાં પ્રગટ થતું હતું. તેમની અચળ શાંતિ, અનુપમ નમ્રતા વગેરે તેમના ગંધા ગુણ પણ તેમની સાથે કાશી ગયા હતા ! સંન્યાસી સ્વામી મહારાજના શિષ્યો એકનાથ મહારાજની રહેણી કરણી બેઠેનેજ ઠંડા પકી ગયા અને તેમના ગુણ ગાતા ગાતાજ પોતાના ગુરુની પાસે ગયા. ગુરુ ઘણા કોપી હતા, શિષ્યોની વાતો સાંભળીને તેમના ઉપર તેઓ ખૂબ ગુસ્સે થયા. એકનાથ ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ સાચા સંન્યાસી હતા અને સંન્યાસી સ્વામી સંન્યાસી હોવા છતાં

પણ રાગી હતા. તેમણે એકનાથને પોતાના મઠમાં બોલાવ્યા, પરંતુ તેમનું મોં જોયું નહિ. તેમના અને પોતાના આસનની વચ્ચેમાં એક પડદો ગોઠવાવી દીધો; તે એટલા માટે કે પાખડીઓનું મોં જોવું ન જોઈએ. પાખંડ શું હતું ? એજ કે એકનાથે મહારાષ્ટ્રની ભાષામાં શ્રીમદ્ભાગવતનો અર્થ પ્રગટ કર્યો. પરંતુ આને માટે કેવળ આ સ્વામીનેજ દોષ દેવો એ ધરાધર નથી, તે સમયે લગભગ બધા પડિતો એજ મતના હતા. એકનાથ મહારાજના વિનયપૂર્વકના ભાષણની નમ્રતા-વિનયથીજ એકનાથની અધીં જિત થઈ ગઈ. એકનાથ મહારાજે કહ્યું—

“ હે સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વામિનૃ ! હું સદ્ભાવથી આપનાં ચરણોમાં મારૂં મસ્તક નમાવું છું. આપ કૃપા કરીને આ અનાથને દર્શન આપો. મારામાં ભાવ પણ નથી તેમ ભક્તિ પણ નથી, તેમજ જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય પણ નથી. હું નથી તો શાસ્ત્ર ભણ્યો કે મેં નથી તો વેદાધ્યયન પણ કર્યું આપની મેવાના પ્રતાપથીજ કંઈક કવિત્વની પ્રેરણા આવી. એથી યથામતિ ભાગવતનો કંઈક ભાગ કહી શકું છું. હજી એકાદશ સ્કંધના માત્ર પાંચજ અધ્યાય થયા છે. સ્વામિનૃ ! આ પચાધ્યાયીને સારી રીતે જોઈને એના અર્થનું ધ્યાન કરો. આ જેટલો અથ લખાયો છે તેમા આ વ્યાખ્યાનમાં જે કયાય કોઈ દોષ થયો હોય તો પછી એવા અર્થની કંઈ જરૂરજ નથી, એને આપજ મણિકર્ણિકામાં પધરાવી દો. ”

આ ભાષણથી શ્રોતાઓ તો શુ, સ્વામીજી પણ મંત્રુષ્ થયા. તેમા વિનય તો છેજ પરંતુ સાથે સાથે ‘ સારી રીતે જોઈને એના અર્થનો ખ્યાલ કરો અને આ વ્યાખ્યાનમાં જે કોઈ કયાયે દોષ થયો હોય તો એને આપજ મણિકર્ણિકામાં પધરાવી દો ’ આ અધિકારયુક્ત વાત્સીમા નીતિ પણ છે ! આ અત્યંત નીતિજ્ઞાનથી ભરેલું ભાષણ છે. આ અર્થ આપોઆપજ હવે તેની કનોટીએ કમાયો, એ આશાથી એકનાથને ઘણો આનંદ થયો. આલતુ ફાલતુ-ગમે તેવા

લેખકોને આવે. આત્મવિશ્વાસ હોઈજ શકતો નથી; પરંતુ એકનાથ પૈઠણના વિદ્વાનોમાં રહેલા અને વૃદ્ધિ પામેલા— આગળ વધેલા તેમજ સ્વયં વિદ્વાન અને શ્રીગુરુપ્રસાદનું ઐશ્વર્ય જોગવવાવાળા સુસંપન્ન પુરુષ હતા. તેમના મુખ- માંથી કોઈ અઘટિત વાત નીકળીજ શકે નહિ, એ વાતનો તેમને પૂર્ણ વિશ્વાસ પણ હતો. નાથનું લાપણુ સાંભળીને સ્વામી કંઈક શાંત થયા. તેમણે પડદો ફર કરી દીધો અને એકનાથે તેમને વંદન કર્યાં. પછી બધાની સંમતિથી એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો કે, શ્રીમદ્ભાગવતના જાણુકાર એવા દશ વિદ્વાન એકત્ર થાય અને તેમની સમક્ષ સ્વામીના પ્રશ્ન- અપદે એકનાથ મહારાજના આ અંથની પરીક્ષા કરવામાં આવે. આ પ્રમાણે ચાર દિવસ તેમની સલાહો થઈ. અંતે સ્વામીસહિત બધાના મતથી એ નક્કી થયું કે, અંથ તદ્દન નિર્દોષ અને પૂરેપૂરો પ્રાસાદિક છે. પછી તો તે સ્વામી નાથ ઉપર એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે તેમણે એકનાથ મહારાજને પોતાના મઠમાંજ સ્થાન આપીને આગ્રહપૂર્વક રાખ્યા અને તેમને પ્રાર્થના પણ કરી કે, આપ હવે આ સ્થાનમાં બેસીને આપનો અંથ પૂરો કરો. નાથને માટે પૈઠણ કે કાશીમાં કંઈજ અંતર નહોતું. આ રીતે કાશીમાં તેમણે ભાગવતનો બાકીનો ભાગ લખ્યો અને છ મહિનામાં અંથ- ને પૂરો કર્યો. અંથસમાપ્તિની મિતિ એકનાથ મહારાજે પોતેજ લખી છે:—કાર્તિક સુદી ૧૫ને સોમવાર શાકે ૧૪૬૫ (સંવત ૧૬૩૦) રુકિમણી સ્વયંવર અંથ પણ તેમણે કાશી- માંજ બેસીને લખ્યો. તેની સમાપ્તિનો દિવસ તેમણે રામ- નવમી શાકે ૧૪૬૩ (૧૬૨૮) આપેલો છે. બન્ને અંથ ‘ચારાણસી મુક્તિકેત્રે મણિકર્ણિકામહાતીરે’ લખવામાં આવ્યા. આ ઉપરથી જણાય છે કે, એકનાથ મહારાજ કાશીમાં ૨-૩ વર્ષ રહ્યા હશે.

કાશીમાં એકનાથી ભાગવતનો અત્યંત જયજયકાર થયો. વેર લેવા નીકળેલા સ્વામી તો એકનાથની આગળ શિષ્ય જેવા બનીને રહેવા લાગ્યા. એકનાથની પ્રદક્ષિણા

મરાઠી ભાષામાં દાસો પંતના જેટલી ગ્રંથ-સંપત્તિ ણીજ કોઈ કવિની નથી. કહે છે કે, એકનાથનો યશ ફેલાયેલો જોઈને દાસો પંત તેમની ઈર્ષા કરવા લાગ્યા. આથી ભગવાન દત્તાત્રેયે એમને શાપ આપ્યો અને આથી તેમના ગ્રંથ બહુ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા નહિ. નીલોખારાએ પણ એકનાથ મહારાત્રું વણુંન કરતાં દાસો પંતની બાબતમાં લખ્યું છે કે, એકનાથને ખારણે ભગવાનને ચોકીદારના વેશમાં જ્યારે દાસો પંતે જોયા ત્યારે તેમનું ‘અભિમાન’ નાશ પામ્યું ! આથી પણ જણાય છે કે ઈર્ષાવાળી વાતના મૂળમાં કંઈક તથ્ય છે. ગમે તેમ હો પરંતુ પાછળથી એકનાથ મહારાજની બાબતમાં તેમનું મન અત્યંત નિર્મળ થયું અને તેમણે તેમની સ્તુતિનાં પદ્ય પણ લખ્યાં. એક પદ્યમાં તેમણે પણ લખ્યું છે કે, ભગવાન એકનાથના દ્વારપાળ બન્યા આ અમરકારે દાસો પંતને ચક્રિત કરી દીધા. દાસો પંતને પોતાને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એ વાતનું અભિમાન હતું. ભગવાન એકનાથ મહારાજને ત્યાં દ્વારપાળ બનીને ઉભા રહ્યા. આથી તેમનું આ અભિમાન નષ્ટ થયું. ગમે તેમ હો, પરંતુ એ તો નિઃસંદેહજ છે કે, આ દત્ત-ભક્તનું આ અભિમાન થોડાક સમય પછી નાશ પામ્યું અને દાસો પંત તથા એકનાથ સમાનપદે સ્થપાયા. એકનાથ અને દાસો પંત જ્યારે પહેલા મળ્યા, ત્યારે તે નાની ઉમરના હતા. તે સમયે અને આ બનાવ પછી એ બન્ને દત્તના ઉપાસક સંત-કવિ અનેક વાર એકબીજાને મળ્યા છે અને બન્નેને એકાંતમાં વાતો થઈ છે.

આ બનાવને થોડાક વર્ષ વીત્યા પછી એકનાથ મહારાજની ઇચ્છા પંડરપુરની યાત્રા કરવાની થઈ. નાથ પાસેથી શિક્ષણ પામેલા ઉદ્ધવે તે શિક્ષા અનુસાર બધું કામ સંભાળવાનું સ્વીકાર્યું અને એકનાથ મહારાજ ઉત્સવપૂર્વક પંડરપુરની યાત્રાએ નીકળ્યા. આસપાસના મેંકટો ભક્તો ‘પણ તેમની સાથે નીકળ્યા એક તો એકનાથ મહારાજનો સંસંગ અને બીજું પાદુરંગ ભગવાનના દર્શન, આવા અ

પૂર્વ યોગથી અત્યંત ઉત્સાહિત થઈને માર્ગમાં અનેક લક્તો તેમની સાથે થયા. આ લક્તોની સંખ્યા વધતીજ ગઈ. તે એટલે સુધી કે જ્યારે એકનાથ મહારાજ પંઢરપુરની પાસે પહોંચ્યા ત્યારે તેમની પાછળ જાણે માનવસમુદ્રજ ઉભરાયો હતો ! માર્ગમાં સારી રીતે વિઠ્ઠલભજન ચાલતું હતું. ચારે બાજુએ ધજા-પતાકાઓના સમૂહ દેખાતો હતો. પંઢરપુર નજીક પહોંચતાંજ પંઢરપુરનાં હજારો મનુષ્યો તેમના સત્કારને માટે આવ્યાં અને વાજતેગાજતે ઘણા ઠાઠમાઠથી એકનાથ મહારાજને વસ્તીમાં લઈ ગયા. ચંદ્ર-લાગામાં સ્નાન, પુ'ડલીકનાં દર્શન, ગામની પ્રદક્ષિણા, એ બધું એકનાથ મહારાજે પૂરેપૂરું કર્યું. શ્રીવિઠ્ઠલનું સ્થામ સશુણ્ણરૂપ એકનાથના હૃદયમાં હમેશાં રમ્યાજ કરતું હતું, પરંતુ જે અંદર હતું તેજ બહાર બોધને તેમના હૃદયમાં પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ આવ્યો. ગરુડપારની આગળ તેમનાં ચાર કીર્તન થયાં. એક દિવસ કીર્તનમાં બાનુદાસનો પ્રસંગ નીકળ્યો. તે સમયે ભક્તિના આનંદની જાણે વૃદ્ધિ થવા લાગી. જેમણે માત્ર એકનાથનું શુભ નામજ સાંભળ્યું હતું તેમનાં નેત્ર અને કાન આજે કૃતાર્થ થઈ ગયાં. બાનુદાસનું પ્રેમપૂર્ણ ચરિત્ર તેમનાજ પ્રપૌત્ર પાસેથી સાંભળીને શ્રોતાઓની ચિત્તવૃત્તિ તણીન થઈ ગઈ.

પંઢરીનાથ ભગવાન શ્રીવિઠ્ઠલનું કીર્તન કરતાં કરતાં એકનાથ મહારાજના મુખમાંથી સેંકડો પ્રાસાદિક અભંગો આપોઆપજ નીકળી પડ્યા. તેમાંના કેટલાકનો ભાવાર્થ આ નીચે આપીએ છીએ—

(૧)

“આ મહાન ક્ષેત્રની રચના જોઈ. જોયું કે એ તો સાક્ષાત્ પૃથ્વી ઉપરનું વૈકુંઠ છે. તીર્થો અને દેવતાઓનો આવો સર્વોત્તમ સમાગમ જીજ્ઞે કયાય પણ નથી. પંઢરપુર તો મારેમાટે અનન્ય તીર્થધામ છે, કેમકે અહીં શ્રીવિઠ્ઠલની મૂર્તિનાં દર્શન કરતાંજ સદ્ગુરુ શ્રીજનાર્દન-ધામમાં સુખ-પૂર્વક વિશ્રાંતિ મળી.”

(૨)

“ મહાન આશા રાખીને અહીં સુધી આવ્યા. પંઢરપુર જેતાંજ પાવન થઈ ગયા અને ગરુડધ્વજનાં દર્શન કરતાં આ જન્મનું કાર્ય સફળ થઈ ગયું. ભીમાને કિનારે શ્રીવિઠ્ઠલ-મૂર્તિ જેધને એકા જનાર્દનમાં વિશ્રાંતિ મળી ગઈ.”

(૩)

“ અનંતના ગુણ અપાર અનંત છે. શ્રુતિશાસ્ત્ર પણ તેનો પાર પામતાં નથી. એ અનંત ભગવાન અહીં ઇંટ પર ઉભા છે, કેડ ઉપર હાથ રાખેલો છે અને કરુણાદષ્ટિથી ભક્તોના તરફ જોઈ રહ્યા છે.”

(૪)

વિઠ્ઠલનું નામ એ ખુલ્લો મંત્ર છે, વાણીથી હમેશાં આ નામને જપો. આથી અનંત જન્મોના સંસારમાં જે આવ્યા છે તેો નિરંતર વિઠ્ઠલનું નામ લેવામાં જરા પણ આળસ ના કરો. આથી સાધન સધાયે, ભવ-બંધન તૂટી જશે. વિઠ્ઠલના નામના જપ કરો. એકનાથ જનાર્દનમાં રહીને ઉઠતાં ખેસતાં, ઉઘતાં-ભગતાં, રાત-દિવસ વિઠ્ઠલના નામનો જપ કરે છે.”

(૫)

“ પ્રેમથી હરિનામ ગાઓ. પ્રેમથી કીર્તનરંગમાં મસ્ત થઈને નાચો. આથી તરયો, તરયો, સંસારથી તરી જશો; એમાં કોઈ ખીજ વાત નથી. એકા જનાર્દનની ભક્તિનું એ સ્વધામ છે. એનાથી ક્ષણભાવમાં તરી જશો.”

શાકે ૧૫૦૫ માં એકનાથ મહારાજ આજંદી પધાર્યા. એક દિવસ મહારાજના ગળામાં સૂણ આવ્યું અને ઇંટ થવા લાગ્યું. ઘણીએ દવાઓ કરવા છતાં સોજો ઝોઝો થયો નહિ. ત્રીજે દિવસે સ્વપ્નમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે દર્શન દઈને તેમને કહ્યું કે “ મારા ગળામાં અજ્ઞાન વૃક્ષના* મૂળનો

* જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની મમાધિ ઉપર જે અજ્ઞાન નામનું એક (૧૫)ગાનું ગ્રંથ છે, તે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું જ રાપેયું બનાવવામાં આવે છે.

ફાંસો પડ્યો છે. તે તમે પોતે ત્યાં આવીને દૂર કરો. આથી તમારા ગળાની પીડા દૂર થશે.” એટલે પોતાની સાથે લક્ષ્મણસમુદાયને લઈને કીર્તન કરતા કરતા એકનાથ મહારાજ આળંદી પહોંચ્યા.

નાથ આળંદી પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાં વસ્તી નહોતી. ચોતરફ ગાઢ જંગલ હતું, લોકો ત્યાં જતાં હરતા હતા. આળંદીમાં શ્રી સિદ્ધેશ્વરનું સ્થાન અત્યંત પ્રાચીન છે. ત્યાં તે સમયે દિવ્ય તપોવન હતું. સાથેના લોકોને બહારજ બેસાડીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સમાધિની તપાસ કરવા એકનાથ મહારાજ એકલાજ તે વનમાં દાખલ થયા. સમાધિની પાસે અબ્જનવૃક્ષ હતું. દૂરથી તે તેમણે જોયું. ત્યારે તેમને અત્યંત આનંદ થયો. સમાધિમંદિરનું બારણું ઉઘાડીને તેઓ અંદર ગયા. “સ્વાભાવિક વળાસન લગાવીને ત્યાં જ્ઞાનદેવ મહારાજ વિરાજી રહ્યા છે. એવું તેજઃપુર્ણ દિવ્ય સ્વરૂપ છે, કે જેની કોઈ ઉપમાજ આપી શકાય નહિ.” (લક્ષ્મણવિજય અં ૪૬-૧૬૭) શ્રીજ્ઞાનેશ્વરનાં દર્શન થતાંજ એકનાથે તેમનાં ચરણોમાં હંડવત્ પ્રણામ કર્યા. કેશવકૃત નાથ ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે, ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની સાથે એકનાથ મહારાજ ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત એકાંતમાં રહ્યા. આ એકાંતમાં કેવો અધ્યાનનંદસમુદ્ર ઉભરાયો હશે, તેની કલ્પના વિપથરૂપી કાલવમાંના હેડકા જેવા આપણે પામર માનવીઓ શું કરી શકીએ? એક તો એકનાથ પોતેજ પૂર્ણ પુરુષ હતા. બીજું અબ્જનવૃક્ષનું મૂળ મસ્તકમાં લાગવાને બહાને શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમને સાક્ષાત્ દર્શન દીધાં અને એવી આજ્ઞા પણ આપી કે, જ્ઞાનેશ્વરીનો પ્રચાર કરો. નાથ જ્યારે સમાધિમંદિરની બહાર આવ્યા, ત્યારપછી લોકોએ તેનું પ્રવેશદ્વાર પાછું પથ્થર મૂકીને ચૂનાથી બંધ કરી દીધું. આ ઘટના શાકે ૧૫૦૫ ના જેઠ માસમાં બની. આળંદીમાં નાથ એકાદશી સુધી રહ્યા. તે દિવસે તેમણે કીર્તન કર્યું. નાથની સાથે ઘણા માણસો હતા. બધાને માટે સીધા-પાણીનો બંદોબસ્ત

કરવો. મુશ્કેલ થયો, ત્યારે આ માયા તો જીવો કે લગ-
વાને એક લિંગાયતના વેશમાં આવીને ત્યાં એક દુકાન
ખોલી દીધી. ખારશને દિવસે જેમને જેટલું મીઠું જરૂરી
હતું તેટલું તેને તે દુકાનેથી મળી ગયું. કોઈને પૈસા
આપવા પડ્યા નહિ. તે દુકાનદારે કોઈની પાસેથી પૈસા
લીધાજ નહિ. કહ્યું કે ‘એકનાથ સમર્થ છે, તેમની પાસે
હું બધો હિસાબ સમજી લઈશ.’ જ્યારે એકનાથ બધા
માણસોની સાથે ત્યાંથી નીકળવાના થયા, ત્યારે તે લિંગા-
યત અકસ્માત્ અતર્ધાન થઈ ગયો. આ ઘટનાનું વર્ણન
એકનાથ મહારાજે પોતેજ બે અલગોમાં કર્યું છે. આળં-
દીમાંજ રહીને એકનાથે ચારે ભાઈ-બહેનો ઉપર અભંગ
રચ્યા અને આળંદીના મહિમાનું વર્ણન કરતાં કરતાં કહ્યું
છે કે “અહીંનાં ઝાડ અને પથ્થરો પણ દેવતા છે.” આ
સ્થાનના મહિમા સંબંધી એકનાથ મહારાજે સ્પષ્ટજ કહ્યું
છે કે “અજ્ઞાનવૃક્ષનાં પાન ખાઈને આળંદીમાં બેસીને જે
એકવીસ વાર જ્ઞાનેશ્વરીનું પારાયણ કરશે તેને તરતજ જ્ઞાન-
પ્રાપ્તિ થશે ”

નાથ જ્યારે પૈઠણમાં પાછા ફર્યા, ત્યારે આવીને
તરતજ તેમણે જ્ઞાનેશ્વરીનું સંશોધનકાર્ય શરૂ કર્યું. લેખકો
અને વાચકોની જૂલથી જે કંઈ અશુદ્ધિઓ અને અસંગત
પાઠો તેમાં દાખલ થઈ ગયા હતા, તે તેમણે કાઢી નાખ્યા
અને જ્ઞાનેશ્વરીની શુદ્ધ હસ્તપ્રત તૈયાર કરી. જ્ઞાનેશ્વરીના
સંશોધનનું આ કાર્ય શાકે ૧૫૦૬ તારણ નામના સંવ-
ત્સરમાં સમાપ્ત થયું. એકનાથ મહારાજના સમયમાંજ
પૈઠણમાં મોલાના રૂન નામના એક મુસલમાન ઓલિયા-
સત હતા. તેઓ ઘણાજ વિરક્ત, જ્ઞાની અને સ્વાનુભવ-
સપક્ષ મહાત્મા હતા. એક દિવસ એકનાથ મહારાજ
મધ્યા મમયે મસ્જિદ પાસેથી જતા હતા, ત્યારે તેમણે
આ ઓલિયાને જોયા. તેઓ એક ચાલને યીગડાં દેતા
હતા. એકનાથે તેમને પૂછ્યું કે, આ આપ ગું કરી રહ્યા
છો ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે “જે સાંભળ્યું છે કે

એકનાથ જ્ઞાનેશ્વરીમાં સુધારા-વધારા કરીને થોડી ઘણી પોતાની બનાવેલી ઓવીઓ તેમાં ઉમેરી દેનાર છે. હું આ શાલમાં થીગડાં દઈને બેઠું છું, કે તે જ્ઞાનેશ્વરી કેવી થશે !” આ સાંભળતાંજ એકનાથ મહારાજે પોતાનો એ સંકલ્પ તણ દીધો અને બધાને માટે એવો નિયમ કરી દીધો કે, જ્ઞાનેશ્વરીની દિવ્ય વાણીમાં કોઈ પણ પોતાના શબ્દો ભેળવવાનો પ્રત્યન ન કરે. ભક્ત-કથામૃતસારમાં આ કથા આપેલી છે. અને કહે છે કે, આ વાત મોલાના રૂને લખેલા કોઈ બુદ્ધ ગ્રંથમાં પણ આપવામાં આવી છે.

એકનાથ મહારાજનો છેલ્લો ગ્રંથ ભાવાર્થ રામાયણ છે. આ ગ્રંથ ઘણો મોટો છે. આ ગ્રંથના ઇતિહાસની સાથે એકનાથના ગાંડા જેવા શિષ્ય ગાવળાની કંઈક હકીકત આપવી જરૂરી છે. એમના રામાયણમાં પણ ખીલત રામાયણોની પેઠે સાત કાંડ છે. એના પહેલા પાંચ કાંડ અને સુદ્ધકાંડના ૪૪ અધ્યાય એકનાથ મહારાજના લખેલા છે. સુદ્ધકાંડ પછીના અધ્યાય અને આખો ઉત્તરકાંડ ગાવળાનો લખેલો છે. આ ગ્રંથ પણ સુખ્યત્વે આધ્યાત્મિક છે. અધ્યાત્મરામાયણમાં ઇતિહાસનો ભાગ કંઈક ઓછો છે, પરંતુ આ ભાવાર્થ રામાયણમાં એકનાથ મહારાજે અનેક ગ્રંથોના આધાર ઉપર પુષ્કળ ઐતિહાસિક વર્ણન આપ્યું છે અને તે સંપૂર્ણ વર્ણન અધ્યાત્મતંત્રોત્તરોત્તરી વર્ણન છે. રામકથા અને પ્રદાકથા અથવા ઇતિહાસ અને અધ્યાત્મ બન્ને વિષયનો લાભ આ ગ્રંથના વાચકને એકસાથે મળે છે. વાલ્મીકિ રામાયણ, આનંદ રામાયણ, યોગવાસિષ્ઠ વગેરે સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી એકનાથ મહારાજે આ ગ્રંથમાં અનેક આધારપ્રસંગો લીધા છે, પરંતુ ગ્રંથરચનાની શૈલી અને ઝલક કંઈ જુદીજ છે. આ રામાયણમાં પગલે પગલે અધ્યાત્મ વિચારોની અને નાથ મહારાજના ગ્રંથોમાં ખાસ રૂપે દેખાતાં રૂપકોની ભરતી હોવાથી રામચરિત્ર અને પ્રદા-જ્ઞાન બંને કાવ્યના મનોહર ઉદ્યાનમાં એકબીજાને ભેટ્યાં હોય તેમ લાગે છે. પ્રત્યેક કથા અધ્યાત્મલક્ષ્યની દૃષ્ટિથી

લખેલી છે. જગતના ઉદ્ધારનાં કાર્યો કરનારા કોઈ પણ પરોપકારી પ્રદાનિષ્ઠ પુરુષ રામાયણની પ્રશંસા કરી શકે તેવુંજ આ રામાયણ છે. વર્ણન અત્યંત સરસ અને હૃદય-ગ્રાહી તથા પ્રાસાદિક છે. ભગવાન રામચંદ્રની કથા અને પરમાર્થ બંનેનાં એકસાથે દર્શન કરવાની જેમને ઇચ્છા હોય, તેમને માટે ભાવાર્થગમાયણ જેવો ખીલો ગ્રંથ નથી. આ ગ્રંથ એકનાથના હાથે પૂરો થયો નથી, એ વાત બરાબર છે, પરંતુ તેમનીજ આજ્ઞા અને લોઢોના આગ્રહથી તેમનાજ શિષ્ય ગાવળાએ એ પૂરો કર્યો. આ ગ્રંથ લખવાની પ્રેરણા એકનાથ મહારાજને કેવી રીતે થઈ અને તે તેમણે કેવી રીતે લખ્યો, એ સંબંધમાં એકનાથ મહારાજે પોતેજ એજ ગ્રંથના ચોથા અધ્યાયમાં પોતાનો અનુભવ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—

“ તમે (આ રામાયણના) વક્તા ક્યાંથી બની ગયા ? એમ જો કોઈ પૂછે તો તે માટે જેવું છે તેવુંજ કહી દઉં છું. શ્રોતાઓ સાવધાન થઈને સાંભળે. મૂળ (રામાયણ) જે સંસ્કૃત ભાષામાં છે તેનાથી હું તદ્દન કારો-અજાણ છું. મૂર્ખતા સિવાય મારી પામે ખીલું છેજ શું ? એવા આ મૂર્ખના મુખેથી ભગવાન રામેજ આ કથા કહેવડાવી છે. તેમણે પ્રેરણા કરી (રામાયણ લખવાની) પરંતુ મેં (લખવાનું) સાહસ કર્યું નહિ. ત્યારે સ્વપ્નમાં આવીને ભગવાને રામાયણ કહી અને ગ્રંથનું પૂરું રહસ્ય બતાવી દીધું. જાગ્યા પછી રામકથા સામે પ્રગટ થઈ. કોઈ વાત મારા મનની ખરાબીને લીધે હું કંઈની કંઈ સંમળ લેતો તો રામ તેને ઠીક કરી દેતા. આડી અવળી વાતો કરતાં કરતાં પણ તેમાંથી રામની કથાનીજ વાતો થવા લાગી રામે એવો ખીલો પકડ્યો કે દંષ્ટિ રામાયણમાંજ ચોંટી ગઈ. એવી અવસ્થામાં પણ મેં એજ વિચાર્યું કે, રામાયણ ના લખું, પરંતુ રામ અહંકારના મસ્તક પર સવાર થયા અને તેમણે પોતાની અત્તાથી-બળજેરીથી પોતાની કથા મારી પામે કહેવડાવી. આ રીતે રામ કોઈની પાસે બળજેરીથી લખાવે

એવો અવસર આવા કોઈકજ ગ્રંથકારને પ્રાપ્ત થતો હશે. જાત્રી દશામાં રામકથા સામે રમ્યા કરતી હોય, સ્વપ્નમાં રામચરિત્ર પોતાની સામે નૃત્ય કરતું હોય, સામાન્ય વાતચીતમાં પણ રામકથાજ આગળ આવે; આ પ્રમાણે રામ એકનાથની પાછળ લાગ્યા અને એમની દૃષ્ટિજ રામાયણ-મય કરી દીધી; છતાં પણ એકનાથ કહે છે કે, મારી હઠ તો એજ રહી કે હું રામાયણ નહિ લખું, ત્યારે તો રામજ મારા હુંપણા ઉપર ચઢી બેઠા. પછી હુંપણું ક્યાં રહ્યું ? ત્યાં તો રામ આવી ગયા ! આ રીતે જળરજ્જીથી આ કથા તેમણે એકનાથ દ્વારા કહેવડાવી. આ બળબળારીની ફરિયાદ એકનાથ ક્યાં ને કંઈ અદાલતમાં લઈ જાય ? રામથી વિશેષ કોઈ ન્યાયમંદિર નથી ! આથી તેમણે રામાયણ લખવાનો સ્વીકાર કર્યો. પરંતુ તેમણે રામ પાસે એક શરત કરાવી લીધી. તેમણે રામને કહ્યું કે “તમારી આવી બળબેરી છે, તો એમજ સમજ લેજો કે, આ કથામાં જે કોઈ ભૂપણુ યા દૂપણુ આવે તેના જવાબદાર તમેજ છો, હું નહિ; મારે તેની સાથે કંઈ લાગતું વળગતું નહિ રહે. કતાં હું નહિ; સ્વયં શ્રીરામ જ્યારે કતાં થઈ ગયા, જ્યારે મારું હુંપણું તેઓ પોતેજ બની ગયા, ત્યારે પછી મારું તો કશુંજ રહ્યું નહિ. આ ગ્રંથની ગમે તો કોઈ નિંદા કરે કે એને વંદન કરે, બંનેય મારે માટે પ્રહસ્યભૂતિ છે. આ શ્રીગુરુ જનાઈનની ગતાવેલી યુક્તિ છે.....” આમ કહીને એકનાથ મહારાજે જાણે અહીં એમ પણ વ્યક્ત કરી દીધું કે, હું કોઈ ગમે તેવા શુરુનો ચલો નથી.

એકનાથ મહારાજનું આ ભાવાર્થ રામાયણ જ્યારે યુદ્ધકાંડના ૪૪ મા અધ્યાય સુધી લખાઈ ચૂક્યું, ત્યારે તેમના મહાપ્રસ્થાનનો સમય આવ્યો. શ્રોતાઓને ગ્રંથ અવુરોજ રહી જશે એ વાતનું ઘણું દુઃખ થયું. કૃષ્ણદાસ નામના એક રામાયણલેખક એક વાર એકનાથ મહારાજની પાસે આવ્યા હતા, તેમનું યુદ્ધકાંડ સમાપ્ત થવામાં ૧૧ દિવસની વધારે જરૂર હતી અને મૃત્યુ તો આવી લાગ્યું હતું. એક-

નાથ મહારાજે તેમના મૃત્યુનો સમય ૧૧ દિવસ વળી વિશેષ લંબાવરાવ્યો અને તેમનો અથ પૂરો કરાવ્યો. શ્રોતાઓને આ વાતની ખબર હતી. એનું તેમણે ઐકનાથ મહારાજને સ્મરણ કરાવી દીધું અને લાવાઈ રામાયણ લખીને પૂરૂં થતા સુધી પોતાનો મૃત્યુકાળ આગળ લંબાવવાની વિનંતિ કરી. પરંતુ ઐકનાથ મહારાજે કાળને છેતરવાનો ઇન્કાર કર્યો. રામાયણ લખવાની શરૂઆત કરતાં તેમણે કંઈ પણ હુપ્પડ ના રાખ્યું, તો પછી તેને પૂર્ણ કરવાની ચિંતા તેમને શા સાફ હોય ? તેમણે કહ્યું કે, કાળને સજા કરીને અંથ સમાપ્ત કરવાનું કંઈજ કારણ નથી. તેમ છતાં પણ અનેકાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યો કે, અંથ તો સંપૂર્ણ થવોજ જોઈએ. ત્યારે ઐકનાથ મહારાજે ગાવળાને પોતાની સામે બોલાવ્યા અને તેમને અંથ પૂરો કરવાની આજ્ઞા આપી. ગાવળા ઐકનાથ મહારાજને ત્યાંજ રહેતા હતા, તેમનાજ એક શિષ્ય હતા, લોકો તેમને મૂર્ખ અને તદ્દન ગાંડા ગણતા હતા. તેમનાથી ગાયત્રી મંત્રનો ખરાબર ઉચ્ચાર પણ થતો નહોતો. આથી જ્યારે ઐકનાથ મહારાજે તેમની પાસે અંથ પૂરો કરાવવાની વાત કરી, ત્યારે લોકોએ માન્યું કે, આ તો વિનોદ કરે છે એને પૂરણ-પોળી ખાવાની બહુ ગમતી. બાળપણની એક વાત છે કે, તે પોતાની માતા પાસે ખૂબ હઠ કરવા લાગ્યો કે ખસ, મને આજ ને આજ પૂરણ-પોળી ખવડાવ માએ એને કહ્યું કે “જા પેઠણ, ત્યાં ઐકનાથ સાધુ રહે છે, તેમને ત્યાં જઈને રહે તો રોજ પૂરણ-પોળી મળ્યા કરશે.” આ સાંભળતાંજ છોકરો ત્યાંથી ઉઠ્યો, ચાલીને તે પેઠણ પહોંચ્યો અને ત્યાં ઐકનાથ મહારાજને ઘેર ગયો. ઐકનાથ મહારાજે ગિરિબળાઈને કહ્યું કે, હરિ પંડિતની પેઠે આને પણ સંભાળજો. ત્યારથી એ પંદર વર્ષ સુધી ઐકનાથ મહારાજને ઘેરજ રહ્યો હતો. જ્યારે એને ઐકનાથ મહારાજ મત્રોપદેશ કરવા લાગ્યા ત્યારે એણે કહ્યું કે “આ બધું મને ના જતાવો, હું તો ‘ઐકનાથ’ એ નામ સિવાય બીજા

ૐ પૂર્ણાહુતિ ૐ

“મહાન વૈભવશાળી, વયોવૃદ્ધ અને મહામહિમાવાન આખરે મૃત્યુ માર્ગેજ ચાલ્યા ગયા બધા ચાલ્યા ગયા, પરંતુ જેઓ સ્વરૂપાકાર બન્યા—આત્મશાંતી બન્યા તેઓજ રહ્યા ” (દાસબોધ, ૬. ૩. સ. ૯)

એકનાથ અને ગિરિજાબાઈને ત્રણ સંતાન થયાં પ્રથમ સતાન ગોદાવરી નામની કન્યા થઈ. તેના પછી હરિ નામનો પુત્ર થયો અને છેવટે પછી ગંગા નામની કન્યા થઈ. ગોદાવરીનો વિવાહ પૈઠણમાંજ ચિતો પંત નામના વિદ્વાન ને શીલવાન ગૃહસ્થ સાથે થયો. ચિતો પંત પહેલાં કંઈક વિધવાસક્ત હતા, પરંતુ પાછળથી શ્રીનાથના સત્સંગથી સુધરી ગયા અને દત્તાત્રયની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. ગોદાવરીનું સાસરીમા રાખેલું નામ ગંગા હતું અને નાથ તેને બાળપણથીજ ગમ્મતમા ‘લીલા’ કહ્યા કરતા હતા. ચિતો પંતનું બીજું નામ વિશ્વંભર હતું. એજ લીલા અને વિશ્વંભરના પુત્ર સુપ્રસિદ્ધ કવિ મુક્તેશ્વર થયા—અર્થાત્ મુક્તેશ્વર એકનાથના દોહિત્ર હતા. તેમણે જે ભારતમય લખ્યો તેમાં ‘માતૃજનક જનાઈનમાં એકનાથ’ કહીને એકનાથને વદન કર્યું છે. તેમનું ઉપનામ મુદ્ગલ, ગોત્ર અગ્નિ અને શાખા ઋગ્વેદની આશ્વલાયન હતી. મુક્તેશ્વરની કવિતા મવંત્ર પ્રસિદ્ધ થઈ. તેમણે રામાયણ, ભારત અને ભાગવત ઉપર ગ્રંથો લખ્યા એ ગ્રંથોમા લીલા-વિશ્વંભરનું વારં-વાર સ્મરણ કરીને તેમણે માત-પિતાને વંદન કર્યો છે. તેમણે પોતાનો ઉદ્દેશ્ય પણ ‘મુદ્ગલ ચિતામણિયુત લીલા-વિશ્વંભર’ કહીને કર્યો છે. મુદ્ગલોના કુલદેવ કોદંદાપુરની જગદંબા અને મોનારીના હેરવનાથ છે. મુક્તેશ્વરને તેમના

પિતા પાસેથીજ દત્તની ઉપાસનાની દીક્ષા મળી હતી.

મુક્તેશ્વર જન્મ્યા ત્યારથી મૂંગા હતા, તેમના તરફ જોઈને લીલાવતી દુઃખથી રોયા કરતી હતી. એક વાર તેણે પિતા પાસે હઠ લીધી. એટલે એકનાથ મહારાજે મૂંગા મુક્તેશ્વરના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને તેની વાણી ખોલી દીધી અને આશિષ આપી કે ‘એ મહાકવિ થશે.’ ‘મૂકું કરોતિ વાઘાલં’ જેવું સ્વાભાવિક સામર્થ્ય એ મહાત્મામાં હતું. આ પ્રમાણે પોતાના ત્રિભુવનવિજયી પિતાએ પોતાની હઠ પૂરી કરેલી જોઈને લીલાવતીને અપાર આનંદ થયો. મુક્તેશ્વરને જાળપણમાં એકનાથ મહારાજનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો હતો. આગળ જતાં મુક્તેશ્વર અતિમહાન પ્રાસાદિક કવિ અને દત્તના ઉપાસક થયા. તેમની રચેલી અનેક આરતીઓ અને કવિતાઓમાં એકનાથના વિષયમાં તેમનો પૂજ્યભાવ વ્યક્ત થયો છે. ચિંતામણિ મુદ્દગલની સમાધિ પૈઠણમાં એકનાથ મહારાજના ઘરની પાસેજ છે અને ત્યાં ‘નાથના જમાઈની સમાધિ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. મુક્તેશ્વર કુશંદવાડની પાસે પંચગંગાને કિનારે તેરવાડ ગામમાં સમાધિસ્થ થયા. તેમના પ્રપૌત્ર મુક્તેશ્વર જીવાના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા, જેમને કોલહાપુરના શંભુ છત્રપતિએ શાકે ૧૬૪૬માં એક અને ફરીથી શાકે ૧૬૮૦માં બીજી, આમ બે સનહો તેરવાડ ગામના ઇનામની આપેલી છે. તેરવાડના હાલના જમીનદાર લીલા-વિશ્વંભરમુત મુક્તેશ્વરના વંશજ છે. એકનાથ મહારાજની પ્રથમ કન્યાના સંજ્ઞામાં આ સંક્ષિપ્ત વિવરણ થયું. તેમની બીજી કન્યા ગંગાને કર્ણાટકમાં પરણાવવામાં આવી હતી, તેને પુંડાજી નામનો પુત્ર થયો. જેમના સંજ્ઞામાં આથી વધારે કોઈ વિવરણ મળ્યું નથી. હવે એકનાથ મહારાજના પુત્ર હરિ પડિત તરફ જઈએ.

શ્રીહરિ પડિત મહા વિદ્વાન અને જીવિજ્ઞાણી હતા. નાની ઉંમરમાંજ તેમણે છઠ્ઠે શાસ્ત્રોત્તું અધ્યયન પૂર કર્યું અને વિદ્વાનોમાં માન પામ્યા. જેમને એકનાથ મહારાજની

રીત પસંદ નહોતી; અને સંસ્કૃત ભાષાનું ભારે અભિમાન હતું તેમજ પિતા મરાઠીમાં અંથ લખતા, મરાઠીમાં જ કીર્તન અને પ્રવચન કરતા તથા પ્રાકૃત-સામાન્ય માણસોનો જ સંગ-સાથ કરતા, એ વાત ગૌરવલરી લાગતી નહોતી. એકનાથ મહારાજ તેમને પૂછતા કે ‘સંસ્કૃત વાણી તો દેવ-તાઓએ બનાવી પરંતુ પ્રાકૃત શું દસ્યુઓએ (હૂંટારા, ચોર, રાક્ષસોએ) ઉત્પન્ન કરી છે ? તેઓ તેમને સમજાવતા કે ‘ભગવાનને વાણીનું કંઈજ અભિમાન નથી, સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત, બન્ને તેમને માટે સમાન છે; હા, જે વાણીથી બ્રહ્મ-કથન થાય છે તેનાથી તે સંનોષ પામે છે.’ પ્રાકૃત-સામાન્ય માણસોના ઉદ્ધાર માટે જે અર્થો લખવામાં આવે અને જે કથાનિરૂપણ-વ્યાખ્યાન થાય તે પ્રાકૃતમાં જ (લોક ભાષા)માં જ થવા જોઈએ, આ વાત તેમણે પોતાના ભાગવત અંથમાં અનેક જગાએ લખી છે. હરિ પંડિત સંસ્કૃત ભાષાના અભિમાનથી પ્રાકૃતને હલકી દર્શાવતા ત્યારે એક-નાથ મહારાજ જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ વગેરે અંથ તેમની આગળ મૂકીને તેમને પૂછતા હતા કે ઠીક, તો કહો કે આ અંથ સંસ્કૃત ભાષાના અર્થોથી કંઈ બાળતમાં ઉતરતા છે ? નાથ સંસ્કૃતને પૂરેપૂરું માન આપતા હતા, પરંતુ મરાઠી ભાષા ઉપર પણ તેમને ઘણો જ પ્રેમ હતો. તેમનો સિદ્ધાન્ત હતો કે, જે વાણીમાં હરિકથા પ્રત્યે પ્રેમ છે, તે જ વાણી સરસ છે. તેઓ સાચા ભાગવત, પૂર્ણ અનુભવી અને હરિપ્રેમના આનંદનો અખંડ ભોગ કરનાર ભક્ત હતા. નાથ ભાગવત (અધ્યાય ૨-૩૨૩) માં તેમણે કહ્યું છે કે—

ત્રેમેંવીણ શ્રુતિ સ્મૃતિજ્ઞાન, ત્રેમેંવીણ ધ્યાન પૂજન;

ત્રેમેંવીણ અવણ કીર્તન, વૃથા જાણ નૃપનાથા.

અર્થાત્ “પ્રેમ વિના શ્રુતિ, સ્મૃતિ, જ્ઞાન, ધ્યાન, પૂજન, અવણ, કીર્તન, બધું નકાસું છે.” તેમને પૂર્ણ આ-ભિમાન હતું. તેઓ અખંડ બ્રહ્માનુભવમાં જ રહેતા હતા, દેવળ બ્રહ્મ-માયાવાદનો ઠેલાહલ કરનારા શુદ્ધ વેદાંતી

નહોતા. તેઓ તો શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જેવા જ્ઞાની અને ભક્ત હતા, જ્ઞાન અને ભક્તિ તેમનામાં એકરૂપ હતાં. તેમણે ભક્તિ-પ્રેમાનંદ કેવળ હૃદયમાંજ ભરી રાખ્યો નહોતો. પરંતુ તે આનંદથી તેમણે સમસ્ત વિશ્વને આનંદમય કરી દીધું હતું. તેઓ માનતા કે, પ્રેમભૂતિ લગવાન શ્રીકૃષ્ણ જેવા અંદર વિરાજી રહ્યા છે, તેવાજ ગહાર પણ સર્વત્ર કીકા કરી રહ્યા છે. તેમના ચિત્તમાં જીવ-નીચ, બ્રાહ્મણ-ચંદ્રનો કંઈજ ભેદભાવ નહોતો. હરિ પંડિત વર્ણોત્તમના કંદુર અભિમાની, કમંઠ અને માત્ર પંડિત હતા; જ્યારે એકનાથનું હૃદયાકાશ વ્યાપક અને પોતાના તેમજ પારકાના ભેદથી રહિત હતું. એકનાથ મહાભક્ત તરીકે હજારો માણસોના અત્યંત પ્રિય હતા, અને હરિ પંડિત પૈઠણના વિદ્વાનો અને કમંઠ બ્રાહ્મણોને વહાલા હતા. હરિ પંડિત પણ ચારિત્ર્યવાન અને પિતૃભક્ત હતા, છતાં પણ પિતાના વિચારો સાથે સહમત નહિ હોવાને લીધે તેઓ પોતાની સહધર્મિણી તથા પોતાના મહલાદ અને મેઘસ્થામ નામના બે પુત્રોને સાથે લઈને પોતાના વિચારોને અનુકૂળ સ્થાન કાશી આદ્યા ગયા. રાઘવ નામનો તેમનો પુત્ર એકનાથ મહારાજ સાથે ઘેરજ રહ્યો. રાઘવ બાળપણથીજ પોતાના દાદાનીજ વાતોને માનતો હતો, તેમના કહ્યા પ્રમાણેજ ચાલતો હતો અને એકનાથ મહારાજ જ્યારે કીર્તન કરતા ત્યારે રાઘવ તેમની પાછળ ઉભો રહીને ધ્રુવપદ આલાપતો હતો. એકનાથ મહારાજ ઉપર તેને ઘણોજ સ્નેહ હતો. હરિ પંડિત કાશી પહોંચતાંજ ત્યાંના વિદ્વાનોમાં સર્વમાન્ય થયા. ત્યાં તેમને રહેવા માટે એક ઘર પણ મળી ગયું અને કાશીમાં તેમની સારી પ્રતિષ્ઠા જામી. ચાર વર્ષ આ પ્રમાણે વીત્યા પછી હરિ પંડિતને સમજાવવા માટે એકનાથ મહારાજ પોતેજ કાશી ગયા. હરિ પંડિતે તેમનો અત્યંત આદરસત્કાર કર્યો. એકનાથ મહારાજ ત્યાં થોડા દિવસ રહ્યા. આ પછી હરિ પંડિતે બે શસ્ત્રો પૈકણ જવાનું સ્વીકાર્યું; એક તો એ કે, એકનાથ મહારાજ મહારાષ્ટ્રના

અથો ઉપર પ્રવચન ન કરે અને બીજું એ કે, ગમે તેના અન્નનુ લોજન કરે નહિ. એકનાથ મહારાજે એ બંને શરતો સ્વીકારી. ત્યારે હજિ પડિત તેમની માથે પેઠણુ ગયા. પેઠણુમાં હવે એકનાથ મહારાજને બદલે હરિ પડિતનાં પ્રવચન થવા લાગ્યા. એકનાથ મહારાજ જે હવે વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, તે પુત્રના મુખેથી પ્રવચન સાંભળવા માટે શ્રોતાઓમાં બેમી જતા હતા. હરિ પડિત મહાન વિદ્વાન તો હતા, પરંતુ એકનાથના પ્રવચન સમયે જ્યાં શ્રોતાઓની એટલી ઊંઘી ભીડ થતી હતી કે સહેજ પણ જમ્યા નહોતી મળતી, ત્યાં હવે ગણ્યા ગાંઠ્યા શાસ્ત્રી પડિતોજ દેખાતા હતા હરિ પડિતે એ બેયુ અને વિચારવા લાગ્યા કે, આ તે શી વાત છે કે જ્યાં પિતાજીને લોકો સોળ આના પૂરે છે, ત્યાં મને બે આના પણ ગણતા નથી ! એકનાથ મહારાજના દર્શને હજુ પણ હજારો ભક્તો હમેશાં તેમની પાને આવ્યા કરતા હતા અને પગિણામે મહારાજનુ ઘર ભગવાનનુ મંદિર બની ગયું હતું.

હજિ પડિતનુ દૃઢ્ય હવે કંઈક નરમ થવા લાગ્યું, એ એકનાથ મહારાજ સમજી ગયા અને તેમણે મનમાં વિચાર્યું કે, હવે આને અહંકારના પિશાચથી છોડાવવો જોઈએ. પેઠણુમાં એક શ્રીએ એક વાર હજાર બ્રાહ્મણોને લોજન કરાવવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, કાળગતિથી તેનો પતિ મરી ગયો, ધર્મા જે કંઈ સંપત્તિ હતી, તે પણ નાશ પામી ગઈ અને તેને પેટને ખાતર લોકોને ત્યાં પાણી ભરવાનો વખત આવ્યો. પરંતુ આ સ્થિતિમાં પણ તેની એવી ઇચ્છા હતી કે હજાર બ્રાહ્મણુ જમાડવાનો જે સંકલ્પ કર્યો છે, તે પૂરો કરવો, પરંતુ કેમ પૂરો કરવો તે સમજવામાં આવતું નહોતું એક વિચક્ષણુ પડિત હતા, તેમણે તેને એવી સલાહ આપી કે ‘એક બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણુને લોજન કરાવી દે, એ રીતે હજાર બ્રાહ્મણુને લોજન કરાવવાનું પુણ્ય થશે આવો બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણુ એકનાથ સિવાય બીજો કોણ હોઈ શકે ?’ તેણે એકનાથને લોજન માટે બોલાવવાનો નિશ્ચય

કર્યો. તે તેમની પાસે ગઈ અને વિનંતિ કરવા લાગી. તેનો શુદ્ધ સંકલ્પ, વિનય અને આગ્રહ જોઈને તથા હરિ પંડિતના અભિમાનના ચૂરા કરવાનો આ સુંદર અવસર જાણીને તેમણે લોજનનું નિમંત્રણ સ્વીકારી લીધું અને રસોઈ બનાવવા માટે હરિ પંડિતનેજ તેને ઘેર મોકલ્યા. હરિ પંડિત ગયા, પોતાના હાથ વડે તેમણે રસોઈ બનાવી અને એકનાથ મહારાજને પોતે પીરસીને લોજન કરાવ્યું. તે સ્ત્રીને ઘણો આનંદ થયો. ઘેર પાછા ફરતાં એકનાથ મહારાજે હરિ પંડિતને કહ્યું કે, જોઈને પતરાળાં પણ તુંજ ઉપાડીને ફેંકી દેજે. હરિ પંડિત પિતાની આજ્ઞાથી પતરાળાં ઉપાડવા લાગ્યા, તો બન્યું એવું કે એક પતરાળા નીચે ખીજું, ખીજા નીચે ત્રીજું એમ એકનાથે જે પતરાળામાં લોજન ક્યું હતું તેની નીચેથી એક હજાર પતરાળાં નીકળ્યાં ! એક હજાર પ્રાક્ષણ-લોજનનો સ્પર્શ આ રીતે દેવી દયાના અમતકારથી પૂરો થયેલો જોઈને તે સ્ત્રીના આનંદની કંઈ હદજ રહી નહિ અને હરિ પંડિતના અભિમાનના પણ ચૂરા થઈ ગયા. તે પિતાને શરણે ગયા અને સ્વારથી તેમણે પિતાની આજ્ઞાને શાસ્ત્રાજ્ઞાપ્ત માનીને વર્તવાનો સ્વીકાર કર્યો; એકનાથ મહારાજ ઉપર તેમના જે આક્ષેપો હતા, તે જ્યાંના ત્યાંજ નાશ પામી ગયા અને તેમનો અહંકાર પણ ઓગળી ગયો. તે નાથના કૃપાપાત્ર થયા. તેમને શાસ્ત્રજ્ઞાનનું જે અભિમાન હતું, તે નાશ પામી ગયું અને એકનાથ મહારાજને જે પોતાના જેવાજ એક મનુષ્ય સમજતા હતા, તેમને હવે એવી ખાત્રી થઈ ગઈ કે, એ તો ઈશ્વરની વિભૂતિ છે. હરિ પંડિત હવે કેવળ પિતાની આજ્ઞાનેજ આધીન રહેવા લાગ્યા. ઘણા સમયથી લોકોએ નાથનું કીર્તન અથવા પ્રવચન સાંભળ્યું નહોતું. લોકો એમની અમૃતવાણી ફરીથી સાંભળવા માટે ઘણાજ ઉત્સુક હતા. એકનાથ મહારાજનાં કીર્તન-પ્રવચન ફરી પાછાં શરૂ થયાં અને તેનાથી પેઠણ સાક્ષાત્ વૈકુંઠ ધામ જતી ગયું.

નાથ હવે ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. પિતા-પુત્રનો

જ્યારથી મેળ થયો, ત્યારથી ઘરમાં કંઈજ વિરોધ રહ્યો નહિ. નાથની સાથે દ્વેષ કરનારા ઘણાક તો ઠંડા થઈ ગયા અને ઘણાઓએ તેમનો અધિકાર જોઈને તથા તેમના યશ-હુંદુલીનો દિગંતવ્યાપી જયનાદ સાંભળીને પોતેજ પોતાને ધિક્કારવા લાગ્યા ! સહસ્રરશ્મિ ભગવાન સૂર્યનારાયણની આગળ નક્ષત્રોનું તેજ શા હિસાબમાં ? તે ન્યાયે એકનાથની આગળ બધા શાસ્ત્રી-પડિતો વિશેષ નમ્ર બની ગયા. શાકે ૧૫૨૧ (સંવત ૧૬૫૬) નો ફાગણ માસ આવ્યો. એકનાથ મહારાજે કહી દીધું કે, હવે તરતજ આ જોળીકે છોડી દેવું જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં પણ તેમને સસારનું કોઈ પણ બંધન નહોતું, ચારે દિશાઓમાંથી લોકો તેમનાં દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા. એકનાથ મહારાજનાં કીર્તન થયાં, નામ-સત્તાહ ચાલવા લાગ્યાં અને આખા પૈંઠણ નગરમાં નામધોષ શુંજવા લાગ્યો. ચૈત્ર વદી છઠ્ઠો દિવસ ઉગ્યો અને શુરૂપૂજા તેમજ આદ્યશુભોજન થઈ રહ્યા પછી નાથ બોલ્યા કે, હવે શરીર છોડવાનો સમય આવ્યો છે. તેમનું શરીર સ્વસ્થ હતું. કોઈ પ્રકારનો વિકાર, રોગ કે પીડા નહોતાં. હજારો મનુષ્યો તેમના કદા પ્રભાણે નદીકિનારે એકત્ર થયાં. એકનાથ મહારાજનું છેલ્લું કીર્તન થયું. તેમના શ્રીમુખમાંથી નીકળેલા અમૃતાક્ષરો સાંભળીને સૌ લોકો ચિત્રવત્ મુગ્ધ અને તદ્દલીન થઈ ગયા. આરતી થઈ અને પ્રસાદ વહેંચાયો. પૂછી નાથ નદીમાં ઉતર્યા. પૂણું સ્વસ્થતાથી તેમણે ગંગાસ્નાન કર્યું. કાયા, વાણી અને મનથી તેમણે કોઈ પણ પ્રકારે બાંધત, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ કોઈ અવસ્થામાં કંઈ પાપ કર્યું નહોતું, એથી જ્યારે દેહ છૂટવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમના મન કે શરીરનું કોઈ પણ અંગ જરા પણ વ્યાકુળ થયું નહિ. સમસ્ત જીવન હરિમય હતું. સાચેજ, હરિ સિવાય તે શરીર અને મનમાં બીજું હતું પણ શું ? ત્યારે મૃત્યુના સમયમાં પણ હરિસ્મરણ સિવાય બીજું હોઈ જ શું થકે ? પરંતુ તેમના દેહના અવસાનને મગ્ન કહેવું, એ પણ માત્ર લોકવ્યવ-

હારજ છે. મરણ પહેલાંજ તે મરીને જીવતા હતા. દેવગઢ ઉપર ગુરુસેવામાં રહેતાં રહેતાંજ તેમણે જન્મ-મરણ ગુરુનાં ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધેલાં હતાં. જન્મ-મરણ જે વાસનાત્મક લિંગદેહની સાથે બેઠાઈ રહે છે, તે લિંગદેહ પહેલેથીજ ભસ્મ થઈ ચૂક્યો હતો. પૈંઠણમાં અથવા પૃથ્વી ઉપર કયાંય પણ કોઈ મનુષ્યનું કંઈજ અહિંત કલ્પનામાં પણ જેમણે કદી કયું નહોતું, એટલુંજ નહિ પણ અજ્ઞાન જીવોએ જે જે કંઈ દીધાં, તેને જેમણે સમુદ્રના સરખી અવિચળ ગંભીરતાથી સહન કર્યો, તે સકળલોકસુહૃદ્, ભૂત-દયાવલ્લભ અને ભગવદ્ભક્ત શિરોમણિ એકનાથ ગંગાસ્નાન કરીને ઘઠાર નીકળ્યા. ગંગાજી તરફ જોઈને પાટલા ઉપર બેઠા અને શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. તે ધ્યાન પછી કદી ના તૂટ્યું ! તેઓ તેજ પરમાનંદમાં દીન થઈ ગયા, આજ અવસ્થામાં શરીર છોડી દીધું અને તેઓ સ્વધામ આદ્યા ગયા.*

પોતાની જીંદગીનાં પહેલાં ૨૫ વર્ષ તેમણે ભગવતપ્રાપ્તિની સાધનામાં ગાળ્યાં અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારથી સમસ્ત જીવન પરોપકારમાં ચોજી દીધું. ‘પ્રાણૈરર્થે ધિયા યાચા’ પોતાના પ્રાણ, સંપત્તિ, બુદ્ધિ અને વાણી સર્વ કંઈ લોકકલ્યાણમાં આપી દીધું અને પોતાનો જન્મ સફળ કર્યો. પૈંઠણમાં તેમણે ભગવન્નામની વૃષ્ટિ કરી અને પૃથ્વીનાં દારિદ્ર્ય અને દીનતાને દૂર કર્યાં. તે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ એકનાથ મહારાજનાં ચરણોમાં અમારા અનેકાનેક પ્રણામ છે.

* થોડાક વર્ષ પહેલાં લોકેનો એવો ખ્યાલ હતો કે શકે ૧૫૩૧ માં એકનાથ મહારાજ સમાધિસ્થ થયા. પરંતુ આ પુસ્તકના મૂળ લેખકે શકે ૧૮૨૬ માં પૈંઠણમાં જૂના કાગળ-પત્રો જોઈને મૂળ સમાધિનો શક ૧૫૨૧ શોધી કાઢ્યો અને ‘કેસરી’ પત્રમાં તેને જાહેર કર્યો. ત્યારથી જધા તેનેજ માન્ય ગણે છે.—હિંદી અનુવાદક

અતુઃશ્લોકી ભાગવત મૂળ શ્રીમદ્ ભાગવતના બીજા સ્કંધના નવમા અધ્યાયમાં છે. સૃષ્ટિના આદિપ્રારંભનો એ પ્રસંગ છે. બ્રહ્મદેવ વિચારવા લાગ્યા કે ‘પ્રપંચનિર્માણવિધિઃ કથં ભવેત્’ પ્રપંચ કેવી રીતે રચવો ? પરંતુ તેમની બુદ્ધિ ચાલી નહિ, ગતિ કુઠિત થઈ ગઈ; ત્યારે જળમાંથી એક ધ્વનિ નીકળ્યો કે ‘તપ કરો, તપ કરો.’ આ ધ્વનિ ઠાણે કયો તે તેમણે જાણ્યું નહિ, પરંતુ તેઓ એટલું તો સમજ્યાજ કે આ આદિનારાયણની આજ્ઞા છે. આ આજ્ઞા માનીને તેમણે કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય તેમજ મનનો સંયમ કરીને કઠોર તપ કર્યું. તે દિવ્ય તપથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને ‘પોતાનું’ દર્શન દઈને ભગવાને તેમને દિવ્ય લોક બતાવ્યો. ભગવાન ઉચ્ચ સિંહાસને વિરાજમાન છે. તેમની ચારે બાજુ ચાર, મોળ અને પાંચ શક્તિઓ ઉભેલી છે, (ચાર અર્ધાત્ પ્રકૃતિ, પુરુષ, મહત્તત્ત્વ અને અહંકાર, સોળ અર્ધાત્ પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ મહાભૂત અને મન; અથવા અગિયાર ઇન્દ્રિયો અને પાંચ મહાભૂત પાંચ તન્માત્રા) અને બીજે કદી સ્થિર નહિ ટંકનારાં એવાં સર્વ પ્રકારનાં ઐશ્વર્યો ત્યાં સ્વાભાવિકરૂપેજ હયાત છે, તથા ભગવાન પોતાના સ્વરૂપમાં રમી રહેલા છે.

भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगामवं प्रमत्त हासारुणलोचनानाम् ।
किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं बद्धति लक्षितं श्रिया ॥

(भागवत, २-६-१५)

લગવાનની મૂર્તિ ચાર હાથવાળી દેખાતી હતી, બકતો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે ઉત્સુક હતી, દષ્ટિ અત્યંત મોહક હતી, મુખ ઉપર કંઈક સ્મિત હાસ્ય વિરાજી રહ્યું હતું, નેત્રો કંઈક રતાશવાળાં હતાં, મસ્તક ઉપર મુકુટ અને કાનોમાં કુંડળ અમકતાં હતાં. પીતાંબર પહેરેલું હતું, વક્ષઃસ્થળ પર લક્ષ્મીનું ચિહ્ન હતું. એવા પ્રભુને બ્રહ્મદેવે પ્રેમાશ્રુજલ્યાં નેત્રોથી વંદન કર્યાં. લગવાને કહ્યું કે ‘હું તમારા તપથી પ્રસન્ન થયો છું.’

પ્રત્યાદિષ્ટં મયા તત્ર ત્વયિ કર્મ વિમોહતે ।

તપો મે હૃદયં સાક્ષાત્ આત્માઽહં તપસોઽનઘ ॥૨૨॥

સૃજામિ તપસૈવેદં વ્રસામિ તપસા પુનઃ ।

વિમર્ષિં તપસા વિશ્વં વીર્યં મે દુશ્વરં તપઃ ॥૨૬॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૨-૯)

અર્થાત્ સૃષ્ટિનાં કાર્યોમાં જ્યારે તમને મોહ થયો ત્યારે મેંજ ‘તપ કરો, તપ કરો’નો ધ્વનિ કર્યો હતો. હે પાપરહિત ! તપ સાક્ષાત્ મારું હૃદય છે, હું પોતેજ તપ-રૂપ છું. તપ વડે હું વિશ્વનું સર્જન કર છું, વળી તપથી-જ સંહાર કરું છું અને તપથીજ વિશ્વનું પાલન કરું છું. તપ મારી અમોઘ શક્તિ છે.

પછી લગવાને બ્રહ્મદેવને ચાર શ્લોકોમાં પોતાનું પર-મ શુદ્ધ જ્ઞાન બતાવ્યું. તેજ ચતુઃશ્લોકી ભાગવતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એના પર શ્રી એકનાથ મહારાજનું ઓવીવૃત્ત-માં ઘણુંજ સુંદર ભાષ્ય છે.

ચતુઃશ્લોકી ભાગવતનો પ્રથમ શ્લોક આ પ્રમાણે છે—

અહમેવાસમેવાઽગ્રે નાન્યદત્સત્પરમ્ ।

પશ્ચાદર્હં યદેતચ યોઽવાગ્નિપ્યેત સોઽસ્મ્યહમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૨-૬-૩૨)

અર્થાત્ સૃષ્ટિની પહેલાં હુંજ હતો. સત્ અથવા અસતથી પર કારણરૂપે બીજું કંઈજ નહોતું. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન

થયા પછી આ સમસ્ત જગત મારજ સ્વરૂપ છે. પ્રલય થતાં જે કંઈ રહી જાય છે, તે પણ હુંજ છું.

આ વિષે એકનાથ મહારાજનું લાખ્ય છે કે—

“ સૃષ્ટિની પહેલાં હું નિજસ્વરૂપ, શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ સ્વાનંદકંદરૂપ અનુપમ પૂર્ણ બ્રહ્મ હતો. તે પૂર્ણમાં નહોતું સત્ કે નહોતું અસત્; સત્ અર્થાત્ સૂક્ષ્મ મૂળ ને અસત્ અર્થાત્ નશ્વર મૂળ. સૃષ્ટિની પહેલાં હું સદસત્થી પર-નિર્મળ સ્વરૂપમાં હતો. ” (૮૭, ૯૬, ૯૭, ૧૦૨)

અને પછી આ સૃષ્ટિ પણ ‘હું’જ કેવી રીતે છે, તે એકનાથ મહારાજ જતાવે છે—

“ જે ખાડની અથવા સાકરની મીઠાશ છે તેજ ખાંડ અથવા સાકર છે તેજ પ્રમાણે જે ચિદાત્મા છે તેજ આ લોક છે, સંસારમાં મારાથી ભિન્ન બીજું કંઈજ નથી. ”

સોનુંજ સોનાનો અલંકાર બને છે. તાંતણાથી અળગુ રહીને કપડું એ કપડુંજ રહેતું નથી, માટીથી અળગો રહીને ઘડાતુ હોયુ સભવિતજ નથી, તેજ પ્રમાણે સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ સંસાર મારી ચિત્સત્તાથી ભિન્ન રહેતો નથી. જેમ વડ અને વડનાં મૂળ છે, તેજ પ્રમાણે હું પરમાત્મા અને આ લોક છે. પ્રલય પછી પણ હું કેવી રીતે છું તે જુઓ. કાચબો પોતાના અવયવોને બહાર ફેલાવે છે અને પાછો સંકેતી લે છે બન્ને સ્થિતિમા કાચબો એ તો કાચબોજ છે, તેજ પ્રમાણે માયાના ફેલાવામા અને માયાના સંકેત-આવામાં પણ હુંજ એક પરમાત્મા છું. તાત્પર્ય કે, સૃષ્ટિના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં એક નારાયણ સિવાય બીજું કંઈજ નથી એજ પ્રમાણે બધો નામ-રૂપનો સબધ છે, ભૂત-ભૂતાદિનો ભેદ છે. તેમનો લય થતા હુંજ સ્વાનંદકંદરૂપ પરમાનંદ નિજરૂપમાં રહી જાઉં છું. જેને વચ્ચ કહે છે, તે યથાર્થમાં તંતુજ છે એજ પ્રમાણે આ જગત યથાર્થમાં ચિદ્રૂપ છે. તેથી સૃષ્ટિના આરભમા હું છું, સૃષ્ટિના રૂપમા હું

હું, અંતમાં સૃષ્ટિનો નાશ થયા પછી હુંજ અવિનાશી સચ્ચિદાનંદ રહી બાકી છું.” (૧૨૦, ૧૨૫, ૧૨૬)

આ પ્રથમ શ્લોકનું લાઘ્ય થયું. હવે બીજો શ્લોક જોઈએ—

ઋતેઽર્થ યત્પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મનિ ।

તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયાં યથા માસો યથા તમઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૨-૯-૩૩)

અર્થાત્ “સત્યાર્થ છોડવાથી જેની પ્રતીતિ થાય છે, આત્મામાં જેની પ્રતીતિ નથી થતી તેજ માયા છે, (વસ્તુ નહિ) ભાસ છે, (પ્રકાશ નહિ) અંધકાર છે.”

આ શ્લોક પર એકનાથ મહારાજનું લાઘ્ય આ છે:—

“હું પરમાત્મા અધિષ્ઠાન છું. એવા મારા સત્યાર્થને નહિ જોઈને જે જે કંઈ દ્વેષ પ્રતીત થાય છે, તેજ માયા છે. કનક-બીજ (યા ધંતૂરાનાં બી) ખાવાથી જેમ મનુષ્ય બેલાન બની જાય છે અને પછી જ્યાં કંઈ પણ નથી હોતું, ત્યાં વાધ, વાંદરાં, હરણાં, માછલાં વગેરે વિવિધ વસ્તુ દેખાય છે, તેવોજ મોહમાં માયાનો આભાસ છે. (૧૩૬, ૧૩૭)

સૂર્યનાં દર્શન નહિ થવાથી અંધકાર પ્રબળ થઈને વૃદ્ધિ પામે છે, પરંતુ સૂર્યોદય થતાંજ અંધકાર ક્યાંય પણ રહેવા પામતો નથી. માયાની પણ એવીજ વાત છે.

આત્મસ્વરૂપ પોતેજ આનંદધન છે, નિત્ય છે, ધર્મ-રહિત અને શુદ્ધરહિત છે. તે સ્વરૂપમાં જે ‘હુંપણું’ રહે છે, તેજ માયાનું જન્મસ્થાન છે.” (૧૪૫)

એકનાથ મહારાજ આગળ ચાલતાં સમજાવે છે કે—

“દેહ મિથ્યા છાયા છે અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ મિથ્યા માયા છે. આ વાત સત્ય માનો કે, છાયા ને માયા સમાન છે. વળી એમ પણ બલ્લો કે, પોતાના આત્માની પ્રાપ્તિ વિના પોતાની માયા છૂટી શકતી નથી. તે આત્મપ્રાપ્તિને માટે સદ્ગુરુનાં ચરણોની સેવા કરવી જોઈએ.”

બદલાઈ ગયું. તેમણે રુકિમણીસ્વયંવર લખ્યે। અને આ વાડમયાત્મક વિવાહની રચના કરી. આમાં લૌકિક વિવાહની સર્વ વાતોનું ઘણુંજ સુંદર વર્ણન છે. પરંતુ આ કેવળ લૌકિક કાવ્ય નથી, આતું સ્વરૂપ દિવ્ય પણ છે.

આ રુકિમણીસ્વયંવર અધ્યાત્મપ્રધાન છે. શ્રીકૃષ્ણ ને રુકિમણીનો વિવાહ, એ ભગવાન અને તેમની ચિત્ શક્તિના વિવાહનો યોગ છે. આ જીવ-શિવનો વિવાહ છે. વર્ણન એટલું દિવ્ય છે, કે કૃષ્ણકથા હોવાને લીધે તે ભક્તોને પ્રિય થઈ પડ્યું છે, જીવ-શિવની એકતાનું પ્રતિપાદન હોવાથી પારમાર્થિકોને પ્રિય છે અને વિવાહનું સુંદર વર્ણન હોવાથી પ્રાકૃત જનોને પણ બહુજ ગમે છે. વર્ણનશૈલી ગંગા-પ્રવાહના જેવી ગંભીર, સ્વાભાવિક અને દિવ્ય છે. આવા દિવ્ય ગ્રંથમાંથી થોડાંક અવતરણ આ નીચે આપીએ છીએ.

“વિવેકની સાથે જેમ શ્રદ્ધા શોભે છે, તેજ પ્રમાણે ભીમકે રાજાને શોભા આપનારી શુદ્ધમતી રાણી તેમને પ્રાપ્ત થઈ હતી. એમને ત્યાં શ્રીકૃષ્ણની ચિત્શક્તિરૂપ રુકિમણી કન્યા અવતરી. પાંચ વિષયોને અંતે જેમ સુષુપ્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે રુકિમ વગેરે પાંચ ભાઈઓ પછી ‘નવધા ભક્તિના નવ માસ’ પૂરા થતાં ગૌર વર્ણની રુકિમણી ઉત્પન્ન થઈ ! પુત્રો કરતાં આ પુત્રી ઉપરજ રાજાને વિશેષ પ્રેમ હતો. તે વિવાહ યોગ્ય થઈ ત્યારે તેને માટે યોગ્ય વરની શોધ કરવામાં આવી. એજ દિવસોમાં દ્વારકાથી શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર જોઈને પાછો આવેલો એક બ્રાહ્મણ ભીમકના દરબારમાં આવ્યો હતો. તે સમયે રુકિમણી ભીમક રાજાની પાસેજ બેઠી હતી. તે કીર્તિ નામના બ્રાહ્મણે શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપનું જે વર્ણન કર્યું, તે એકનાથ મહારાજની અધ્યાત્મજ્ઞાનથી ભરપૂર વાણીમાંજ સાંભળો—

શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપ

“જે નિશુલ્લ, નિર્વિકાર, નિષ્કર્મ, નિરૂપચાર છે, તેજ શ્રીકૃષ્ણ સાકાર લીલામૂર્તિ બનેલા છે. તેમનાં ચરણોનાં

તળિયાંનો રંગ એટલો શોભાયમાન છે કે લાલ કમળ પણ ફિક્કું જણાય છે. તેમના પગની ગોળ એડીઓ ખાળસૂયં સરખી ઉભળવળ છે. ચરણોનું સામુદ્રિક (રેખા વગેરે) પણ ભુઓ. દેવી સુંદર ધ્વજ અને વજના ચિહ્નવાળી રેખાઓ છે, બ્રહ્માદિને માટે પણ જોવા ન મળે અને હજારો સુખેથી પણ વર્ણવી ન શકાય તેવી છે. કેડમાં પીતામ્બરની પણ દેવી દિવ્ય શોભા છે, ઘનસ્થામના અંગમાંથી જાણે ચાર-ગણા તેજથી વિજળીજ અમકતી ન હોય ! અને આ વિજળી અમકીને છુપાનારી નથી, અસ્ત થવાનું તો બૂલીજ ગયેલી છે. ચરણોનાં નૂપુરોમાંથી સોડહં ભાવનાના સૂર નીકળે છે તે જાણે સુમુક્ષુઓનાં સૂતેલાં મનને જગાડે છે. શૂન્યરહિત જે નિરવકાશ છે, તેજ સાવકાશ શ્રીકૃષ્ણનું હૃદય છે, વૃત્તિ-શૂન્ય થઈને સંતો તેમાં રહે છે. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને શક્તિના સંપુટ (કાચલા)માંથી જે સુક્ત પુરુષરૂપી મોતી નીકળે છે તેનીજ માળા કંઠમાં શોભી રહી છે. લિજ્જલિજ્જ પંચમહા-ભૂત છે તેવીજ તેમની આંગળીઓ છે, જેનું અધિષ્ઠાન ઉદ્ધ-લવસ્થાન તેમની હથેળી છે અને જેની મુઠ્ઠીમાં એ પાથે મળેલાં છે. ચારે ક્રિયાશક્તિઓ તેમની ચાર લુગલો છે. એક એક લુગલમાં એક એક હથિયાર છે અતિશય તેજથી તેજાકાર અનેલું તે ચક્ર ભુઓ, કે જે દ્વૈતનું દલન કરવા-માં તીક્ષ્ણ ધારવાળું અને શત્રુઓનો નાશ કરવામાં અત્યંત તત્પર છે.” (પ્રસંગ. ૧)

* * * *

“ જે જે કંઈ સુંદર દેખાય છે, તે શ્રીકૃષ્ણનાજ અંશથી છે. એનાથી આંખો એવી ગાડી બની ગઈ કે ભગ-વાનના મયૂરપિચ્છમાં જઈનેજ ચોંટી. ”

“ જેણે એક વાર શ્રીકૃષ્ણના રૂપને જોયું તેની આંખો ફરી ત્યાંથી પાછી ફરતી નથી, અધિકાધિક તેજ રૂપને આ-લિંગન કરે છે અને તેમાંજ લીન થઈ જાય છે.” (પ્રસંગ ૧)

* * * *

“આવા ધીર, વીર, ઉદાર અને અતિગભીર ગુણ-ગુણ અને સુંદર પૃથ્વી ઉપર એક યદુવીર છે, ખીલ કોઈ નથી.” (પ્રસંગ. ૧)

મા-બાપનો વિચાર રુકમીને પસંદ પડ્યો નહિ તેણે શ્રીકૃષ્ણની નિંદા કરી, તે નિંદા પણ એકનાથ મહારાજની વાણીમાં સાંભળો કે કેટલી સાચી છે !

કૃષ્ણનિંદા

રુકમીએ કહ્યું : “કૃષ્ણની સાથે સંબંધ બાંધવો ઠીક નથી, એ શું આપને હવે બતાવવું પડ્યું ? તેણે પોતાના અહં-મામાને મારી નાખ્યો ! (જે પોતાના અહં-મામાને થયો નહિ) તે આપણો શું થવાનો છે ? વળી એના કુળનું પણ કંઈ ઠેકાણું નથી ! કોઈ કહે છે કે, એ નંદનંદન છે, કોઈ કહે છે કે ના, એ વસુદેવનો પુત્ર છે, એના બાપનો પણ પત્તો નથી. એનું કોઈ કુળ-ગોત્ર તો છેજ નહિ ! આ કૃષ્ણનું કઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ પણ નથી, એ તો પોતાના પ્રેમીઓનો દાસ છે, એનું કામ જુઓ તો ખીલઓનાં ઘરોમાં પેસી જઈને ગોરસ (દહી, દૂધ, માખણ)ની ચોરી કરવાનું છે. એ ચોરવિઘામાં એવો પાકો છે કે કોઈ તેને પકડી પણ શકતું નથી, એવો નાદાન ચિત્તચોર છે. એ કોઈ પણ કામ ખુલ્લેખુલ્લું નથી કરતો. સંસારમાં હમેશાં છાનો છપનો રહે છે એનાં સંતાવાનાં સ્થાનની મને ખબર છે. કોઈક વાર તો વૈકુંઠના પર્વતમાં જઈને છુપાઈ જાય છે ત્યારે કોઈક વાર ક્ષીરસાગરમાં ડૂબકીઓ મારે છે, કોઈક વાર શેવનાગની ફેણ ઉપર સૂવાનું બહારું, બતાવીને પડ્યો રહે છે. કોઈ મોટું સકટ આંચું જુએ છે ત્યારે તે કોઈક વાર મત્સ્ય બની જાય છે, કોઈ વાર વરાહ-ભુંડ બની જાય છે ત્યારે કોઈ વાર પીઠ મજબૂત બનાવીને કાચબાનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. દૈત્યને પ્રજાવાન બોધને એ ભિખારી બની ગયો હતો. બલિએ એને પોતાનો દારૂ-પાણ બનાવ્યો ! એનું નથી તો કોઈ રૂપ કે નથી તો

એનામાં કોઈ ગુણ કે નથી તો એને રહેવાનું કંઈ ઠેકાણું. એનું સિંહાસન ક્યાંથી ? એને તો વૃત્તિજ નથી ! એને નથી તો કંઈ દેહાભિમાન કે નથી તો કંઈ માન-અપમાન; એની ગાંઠે ઘન પણ ક્યાંથી હશે ? એ તો શાકનાં વધ્યાં ઘટ્યાં પાનજી ખાનારો છે ! એને મા પણ બે છે અને તે બે જગ્યાએ રહે છે; એક દેહી છે, તો એક વિદેહી છે—એક દેવકી છે અને બીજી યશોદા છે. કુળધર્મનો નાશ કરવો હોય, પોતાની સાથે બધાને-માટીમાં મેળવી દેવાં હોય, અને જીવનો પણ નાશ કરવો હોય તોજ કોઈ કૃષ્ણને પસંદ કરે.” (પ્રસંગ-૨)

રુકમીએ કરી તો નિંદા પરંતુ તે બની ગઈ અત્યુત્તમ સ્તુતિ ! લગવાન એવા અગુણી-ગુણી (અવગુણ-અપકાર કરનારનો પણ ગુણ-ઉપકાર કરનાર) છે, તેમની નિંદા થઈજ કેમ શકે !

રુકિમણીએ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર સાત સ્તોત્રોનો એક પ્રેમપત્ર લખ્યો અને સદ્ભાવ નામના પ્રાહ્મણ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો. તે પ્રાહ્મણ મનોવેગના ઘોડા ઉપર સવાર થઈને દ્વારકા ગયો. દ્વારકાના બાહ્ય પ્રદેશની રમણીયતા, દ્વારકા નગરી અને શ્રીકૃષ્ણને જોઈને તે આનંદથી સાચેજ ગાંઠાયેલો બની ગયો.

રમણીય દ્વારકા

“દ્વારકાના બાહ્ય પ્રદેશમાં જીવ-શિવ રમણ કરે છે. વસંત યુગ્યોને સદા પ્રસન્ન રાખે છે. તાપ-સંતાપ તો કોઈને થતાંજ નથી, વિશુદ્ધ પ્રેમથી કમળ ખીલી રહ્યાં છે, કૃષ્ણપદ્મ (કૃષ્ણરૂપી લમરો) શુંબર કરી રહ્યો છે, કે જે સાંભળીને ગંધર્વો મુગ્ધ થઈને રૂપ બેઠા છે, સામવેદ પણ

* આ ભોજનને બહાને દ્રીપદીનું સત્વ હરણ કરવા આવેલા દુર્વાસા મુનિની કથા છે. તે અવસરે શ્રીકૃષ્ણે દ્રીપદીની ખાલી યાળીમાંથી શાકનાં વધ્યાં-ઘટ્યાં પાન ખાઈનેજ ઝોડકાર ખાધા હતા.

—હિંદી અંતુવાદક

મૌન થઈ ગયા છે. દ્રાક્ષોનાં ઝૂમખાં ડોલી રહ્યાં છે, બરા-
બર પાકી જવાથી તેમાં અત્યંત મિઠાશ આવી ગઈ છે.
સઘળી ઈચ્છાઓ અહીંજ પૂરી થઈ જાય છે અને તેમની
મિઠાશ ઘણીજ મધુર હોય છે. કાળી કાળી કાંચલો પોતાની
મધુર વૃત્તિ વડે નિઃશબ્દ-શબ્દનું કૂજન (અનાહત નાદ)
કરે છે, કે જે સાંભળીને સનકાદિક સુખી થાય છે અને
પ્રજાપતિ તટસ્થ બની જાય છે. મોર આનંદથી એવા નૃત્ય
કરે છે કે અપ્સરાઓ નાચવાનું બંધ કરે છે અને ઉમા-
કાન્ત-શંકર પોતાનું તાંડવ નૃત્ય બૂલી જાય છે. એવી
અફલુત હરિલીલા છે ! દારકાવાસી વિમલ હંસો મુક્ત
મોતીનોજ ચારો ચરે છે, જે જોઈને પરમહંસોનાં મોંમાં
પણ પાણી આવે છે. પોપટ વગેરે પક્ષીઓ પણ એજ લીલા-
નો ઉચ્ચાર કરે છે, જે સાંભળીને વેદાંત હીંગ થઈ જાય
છે. દારકાનાં પક્ષીઓની બોલીથી ગુહ્યમાં ગુહ્ય અર્થ પ્રગટ
થાય છે. દારકામાં ઘણો ખિલકુલ સોદો થાય છે; પરંતુ
ત્યાં માત્ર બેજ અક્ષરોનો સાચો સિક્કો ચાલે છે. જેવું લેવું
તેવું આપવું, કોઈને માટે કંઈ પણ ઓછું ન હોવું, એ
અહીંનો વહેવાર છે.” (પ્રસંગ ૩)

આ પ્રાક્ષણ હરણારમાં પહોંચ્યો ત્યારે ‘સુવર્ણ-
સિંહાસન પર આદિભૂતિ’ સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં વિરાજ-
માન હતા.’ તેમણે પ્રાક્ષણને જોયો અને સમજી ગયા.

શ્રીકૃષ્ણની પાસે રુકિમણીએ જે પત્ર મોકલ્યો હતો,
તેનો ત્રીજો શ્લોક જુઓ—

તન્મે મવાન્ સલુ વૃતઃ પતિરજ્જાયા-

માત્માર્પિતશ્ચ ભવતોઽત્ર વિમો વિધેહિ ।

મા વીરમાગમમિમર્શતુ ચૈદ્ય આરાત્

ગોમાયુવન્મૃગપતેર્નલિમન્વુજાક્ષ ॥૩૧॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત, ૧૦-૫૨)

આનો સ્પષ્ટ અર્થ એકનાથ મહારાજની વાણીમાં જુઓ:-

“મનથી, વાણીથી અને કાયાથી હું તમારી થઈ ચૂકી.

હે યદુરાય ! હવે લગ્ન-વિધિજ કરવાનો ખાકી છે, તે તમે કરો. એમ ન થાય કે કૃષ્ણ-કેસરી (સિંહ) ની ચીજ શિશુપાલરૂપ શિયાળ લઈ જાય. જો એમ થશે તો હે કમલનયન કમલાપતિ ! ભારે અપકીર્તિ થશે.”

અ'ળાદેવીના મદિરમાંથી કુળવધૂને ઉપાડી જવાની વિદેહરાજની વિધિનો ઉલ્લેખ કરીને તથા એજ પ્રમાણે પોતે પોતાને હરી લઈ જવાની વિનંતિ કરીને અંતે રુકિમણી કહે છે કે—

“જો તમારી કૃપા ન હોય તો એવા જીવતરમાં છેજ શું ? દેહદંડની આ બેડીનો બોલો અને બંધન કોણ ફોગટનાં વઢ્યા કરે ? અહીં આવીને કૃપા કરવાનું ના બને તો મને તમારા હાથથી મારી નાખીનેજ ચાલ્યા જાવો, એટલે બોછામાં બોછું પરલોકમાં તો તમારો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકું.” (પ્રસંગ ૪)

રુકિમણીનો પત્ર વાંચીને શ્રીકૃષ્ણ એકલાજ ચાલી નીકળ્યા, તે સમયે તેમના મુખમાંથી નાથ મહારાજની વાણી અનુસાર આ ઉદ્ગાર નીકળ્યા કે—

“જો ખીલતી વાટ જુએ છે, તેનું કંઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. જો સોળતીનો સાથ શોધે છે, તેને યશ ક્યાંથી મળે ?”

રુકિમણીના રૂપનું વર્ણન

હવે રુકિમણીના રૂપનું વર્ણન સાંભળો—

“સૌન્દર્ય સુર, નર અને પતંગોમાં જૂળજ ભટકયુ, પરંતુ તેને ક્યાંયે વિશ્રાંતિ મળી નહિ; ત્યારે તે રુકિમણીના દેહમાં દોડી ગયું અને ત્યાં તેને વિશ્રામ પ્રાપ્ત થયો. રુકિમણીની આ સુદર મૂર્તિને પ્રહ્લાએ રચેલી નહોતી; એ શ્રીકૃષ્ણના પ્રભાવથીજ એ રૂપને પામી હતી. તે સદૃશુણના શિખર ઉપર ચઢીને સૌંદર્યનાજ આકારમાં પ્રગટ થઈ,

માયાના વાળ તો જાણે મુંઢર સ્યામવર્ણા આકાશમંડળ જેવા હતા. તેની નીચે નિર્મળ સુખચંદ્ર રુકિમણીના સુખમાં ઉદય પામ્યો હતો. ચંદ્રમંડળની આગળ ને પાછળ જેમ તારાઓનાં જૂમણાં હોય છે, તેજ પ્રમાણે રુકિમણીના કાનોમાં મોતીઓનાં કુંડળ અગમગી રહ્યાં છે. શ્રીકૃષ્ણના રંગમાં રંગાયલુ તેમનું અખંડ સૌભાગ્ય-કુંકુમ સુખચંદ્રમાં ચંદ્રમા જનીને અત્યંત શોભાયમાન દેખાય છે. મસ્તક પર મોતીઓની જાળી નલોમંડળમાંના નક્ષત્રની પેઠે શોભી રહી છે. શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શનની રાહ જોઈ જોઈને તેમનાં નેત્રો થાકી ગયાં હતાં અને આશ્ચર્ય દર્શનીય દૃશ્ય તેમનાં નેત્રોમાં આવી ગયું હતું. ધનશ્યામને જોવામાટે તેમની કીકીઓમાં ધનશ્યામતા આવી ગઈ હતી, જન્મે નેત્રોમાં એકજ આશા આવીને ભરાઈ ગઈ હતી, અંદર-બહાર જોવાનું એક થઈ ગયું હતું, દૃષ્ટિએ મમતા ધારણ કરી હતી. સુખમાં હાંતની હારો જકારમાં વેદ સરખી શોભતી હતી. નાક ઉપરની નયનાં આર મોતી વેદાંતમાં 'સોહમસ્મિ' ની પેઠે ચમકી રહ્યાં હતાં. હોઠ ઉપર નયનો સોનાનો અંકારો લટકતો હતો અને નાકમાં ચમકી રહેલાં મોતી જાણે કૃષ્ણને મોહિત કરવાનો ઉપાય કરતાં હતાં. સૌભાગ્યનો કૃષ્ણમણિ કંઠમાં એવો ધારણ કર્યો હતો કે કદી ન તૂટે અને કોઈને દેખાય પણ નહિ, જાણે કંઠમાં પ્રાણનાથની સાથે એકાત સ્થિતિજ છે. એકજ અંગમાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપથી શુવ અને શિવ જન્મે ઉપસી આવ્યા એટલે સ્તનની સુહરતા વિશેષ દેખાવા લાગી. વિદ્યા અને અવિદ્યાની જન્મે પાંખોએ જન્મે જાણુથી તેને ઢાંકી રાખ્યા હતા, એવી ત્રણ શુણ્ણની કાચળી તેનાં વક્ષઃસ્થળમાં (છાતીના લાગમા) પહેરેલી હતી તે શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજું કોણ જોલી શકે ? રુકિમણીને કૃષ્ણનું આલિંગન એજ શુવ-શિવનું સમાધાન છે એથી જન્મે સ્તનો ઉપસી આવ્યા આવ્યા હતા અને તે શ્રીકૃષ્ણનો સ્પર્શ ઇચ્છતા હતા. પ્રકૃતિ-પુરુષનું જે આલિંગન થયું, તેનાથી ચોળીની ગાંઠ મળ્લખત બધાઈ ગઈ.

આ ગાંઠને પુરુષોત્તમજ્ઞ જોલી શકે છે, એ બીજા કોઈથી ખુલે તેમ નથી. બન્ને હાથમાં મહાર જે ચૂડી, ખાનુળાધ, કંકણ વગેરે અલંકાર છે તે અંદરના શમદમાદિ છ મુલદો-યોદ્ધાઓ છે. હાથનાં કંકણ ખળડવાથી જે મધુર ધ્વનિ નીકળે છે, તે શ્રીકૃષ્ણનિધાનો રાગ છે. હથેળીનો રંગ એવો મનોહર છે કે સંધ્યાકાળનો રંગ પણ તેની આગળ ઝાંખો પડી જાય છે. એ હાથ હમેશાં શ્રીરંગનાં ચરણોની સેવા કરે છે.” (પ્રસંગ ૭)

વરપૂજન

કુંડિનપુરમાં શ્રીકૃષ્ણ અને રુકિમણીના વિવાહપ્રસંગે વર-પૂજા કરતાં કરતાં રાજા ભીમક અને રાણી શુદ્ધમતીની મનોદશા કેવી થઈ તેનું મહારાજ વર્ણન કરે છે—

“ શ્રીકૃષ્ણનું રૂપ જોતાંજ ચારે બાજુ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીકૃષ્ણજ દેખાવા લાગ્યા. ભીમક વિચારવા લાગ્યા કે, અતંત રૂપવાળા શ્રીપતિનું પૂજન હું કેવી રીતે કરું ? પૂજ્ય-પૂજકતાની અવસ્થા પણ તેઓ ભૂલી ગયા. શુદ્ધમતી પાણી આપે છે અને રાજા ચરણ ધુએ છે. શ્રીકૃષ્ણના પદની પ્રાપ્તિ ઘણી દુર્લભ છે, એમ કહીને બધાં તીર્થો એ ચરણ-તીર્થની યાચના કર્યાં કરે છે. શુદ્ધ સત્વનાં શુભ્ર વસ્ત્ર અને ચિદ્રસનના અલંકાર અર્પણ કરીને ભીમકે કૃષ્ણ-વરનું પૂજન કર્યું. વૃદ્ધપરંપરા એવી છે કે, વધૂની માતા વરનાં ચરણો પોતાના વસ્ત્ર વડે લૂછે છે. શુદ્ધમતી પણ લૂછવા આવી; શ્રીકૃષ્ણનું મુખ નિહાળવા લાગી. મસ્તક પર મુગટ, કાનોમાં કુંડળ, ગળામાં કૌસ્તુભમાળા, કેડમાં પીતામ્બર અને કંદોરો એ વસ્ત્રાલંકારોથી સુક્ત ધનસ્વામનું તે અતુપમ રૂપસૌંદર્ય જોઈને શુદ્ધમતીનાં નેત્ર સંપૂર્ણ તૃપ્ત થયાં. શ્રીકૃષ્ણના ચરણોમાં હજાર લગાડતાં તેમનો અહંભાવ નષ્ટ થઈ ગયો, તે લાજ જોઈ બેઠી ને ‘મારા તારા’ ની ઉપાધિ પણ હારી ગઈ. એટલે શ્રીકૃષ્ણ-પ્રભાકરની દીપકના પ્રકાશ વડે શ્રીકૃષ્ણની આરતી કરી. કૃષ્ણમાં પરમ પ્રીતિ થવાથી ચિત્તવૃત્તિ તદ્રૂપ થઈ ગઈ.”

વંદન

વિવાહ-સંબંધી બીજા વિધિ થઈ રહ્યા પછી જ્યારે વહુને વરનાં ચરણોમાં વંદન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે-

“ રુકિમણી શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણોમાં વંદન કરવા ચાલી, સખીઓ તેના તરફ વક્ર દષ્ટિ વડે જોવા લાગી. આ જોઈને રુકિમણી શરમાઈ ગઈ-ચિત્તમાં શંકા ઉઠી. અલિપ્ત-ભાવ-માં આ લેહ ઉત્પન્ન થયો. આથી નમન પણ ખરાબર થયું નહિ. તેણે નમન તો કર્યું, પરંતુ ચરણો તેના મસ્તકમાં લાગ્યાં નહિ. મા હસ્યે, સખીઓ હસ્યે એવો જે ભાવ તેના મનમાં ઉઠ્યો તે અલિમાન હતું. અલિમાનથીજ તેણે પોતાના હાથ વડે અંગૂઠા પકડ્યા અને નમ્રી કર્યું કે, હવે પછીના વંદનમાં ભૂલ થવા નહિ દઉં. પરંતુ જ્યારે તેણે ફરીથી મસ્તક નમાવ્યું, ત્યારે સમચરણોએ એક-બીજાનું આલિંગન કર્યું. અને તેનું મસ્તક જમીનને અડક્યું, સમચરણોમાં નહિ. વાત એમ છે કે, અલિમાનનું જેટલું બળ હોય છે, તેટલોજ ગાદો પડેલો દષ્ટિ ઉપર ફરી વળે છે. આથી ચરણકમળ પ્રાપ્ત થયાં નહિ. તેનાં નેત્રો-માંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી, આખું શરીર ચરચર કંપવા લાગ્યું. ચરણોના વિયોગને લીધે શરીરનો ભાર અસહ્ય થઈ ગયો. તે બેભાન જેવી દશામાં નીચે પડી ગઈ ! ઉદ્ભવે આ જોયું, તેઓ રુકિમણીની પાસે દોડી ગયા અને તેમનો હાથ પકડીને બોલ્યા કે ‘ મા, ઉઠો ! શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણોને વંદન કરો. શરમ અને અલિમાન છોડી દો, મનને નિર્વિકલ્પ કરી લ્યો. અને વૃત્તિને સાવધાન કરી હરિનાં ચરણોને વંદન કરો. ’ ઉદ્ભવનાં વચનોથી રુકિમણીએ ધીરજ પકડી. તેણે લાજ-શરમ છોડી દીધી અને તે શ્રીહરિનાં ચરણોમાં પડી. વૃત્તિ સમાહિત થઈ; (તદ્રૂપ-તન્મય બની;) શબ્દની ગતિ બંધ થઈ ગઈ, મોન લાગી ગયું અને રુકિમણી ચરણોમાં વંદન કરતી કરતી પરમાનંદને પામી. વિષયદષ્ટિ ઉપરામ થઈ, સમસ્ત સૃષ્ટિ નિજાનંદમાં સમાઈ ગઈ, ત્રિપું-

દીનો લય થઈ ગયો. ન વરતું સ્મરણ રહ્યું કે ન વધતું; સમસ્ત દૃષ્ટાંતજ અદૃશ્ય-વિલીન થઈ ગયું અને અર્થ, સ્વાર્થ તથા પરમાર્થ અનંત જનીને અનંતમાં મળી ગયા. ”

દેવી-દેવની એકતા

શરમ અને અભિમાન તણને મનને નિર્વિઠલપ કરી ફકિમણી જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણોમાં આજોટી પડ્યાં ત્યારે-

“ ચરણોનું આલિંગન ચતાંજ અહં-સોહની ગાંઠો ખુલી ગઈ. સમસ્ત સંસાર આનંદમય જની ગયો. સેવ્ય-સેવક-ભાવનું કોઈ ચિહ્નજ રહ્યું નહિ. વિવાહનું કોઈ સ્મરણ પણ ના રહ્યું, દેવી અને દેવ એક થઈ ગયા. ”

નમુના તરીકે આ થોડાંક અવતરણ અત્રે આપ્યાં છે. સમસ્ત ગ્રંથ આવેજ છે. વિવાહની એક-એક વાતનું સ્પષ્ટ અને સુંદર વર્ણન એકનાથ મહારાજે આ ગ્રંથમાં કયું ॥ અને તેમાં ભગવાન અને ભક્તના આનંદમય અખંડ મિલનની જાણે સાધનાજ ખતાવેલી છે.

૩-ચિરંજીવ પદ

એકનાથ મહારાજનો આ ૪૨ ઓવીઓનો નાનકડો ગ્રંથ પણ અત્યંત લોકપ્રિય છે. ચિરંજીવ પદ-એટલે કે અવિનાશી બ્રહ્મપદ. આ બ્રહ્મપદની પ્રાપ્તિનું સાધન આ ગ્રંથમાં ખતાવવામાં આવ્યું છે. અહીં થોડાંક અવતરણોજ આપીએ છીએ. વૈરાગ્યજ મુખ્ય સાધન છે, પરંતુ વૈરાગ્ય શું છે ? અને વિરક્ત કેને કહે છે ?

વિરક્ત

“ સાચો વિરક્ત તેજ કહેવાય કે જે માનના સ્થાનથી (અર્થાત્ જ્યાં લોકો તેને માન આપે છે તેની પ્રશંસા કરે છે) હંમેશાં દૂર રહેતો હોય. તે સતસંજમાં સ્થિર રહે છે, માનને માટે કદી તલસતો નથી. પોતાનો કોઈ નવો સંપ્રદાય વ્યાપતો નથી. (નવો અખાડો-મઠ ખોલતો નથી,

પોતાની ગાદી કાયમ કરતો નથી.) એ બાણે છે કે, એનાથી અહંતાજ વધે છે. જીવિકાને માટે તે દીન થઈને કોઈની ખુશામત કરતો નથી. તે લૌકિક નથી હોતો. તેને વસ્ત્ર-લંકારની ઇચ્છા નથી હોતી, પરાત્રમાં તેને રુચિ હોતી નથી, સ્ત્રીઓને જોવાનું તેને સાર લાગતું નથી. સ્ત્રીઓમાં બેસવું, સ્ત્રીઓને જોવી, સ્ત્રીઓના પ્રત્યે લાવ જતાવવો, સ્ત્રીઓના પગ દબાવવા ને સ્ત્રીઓનું બોલવું તેને પસંદ પડતું નથી. એ હમેશાં એમજ માને છે કે, સ્ત્રીઓનો સંગ ન થવો જોઈએ, સ્ત્રીઓ સાથે એકાંત ન હોવું જોઈએ, સ્ત્રીઓનો પરમાર્થ ગળે ન પડવો જોઈએ. સ્ત્રીઓ પુરુષોને હાનિજ પહોંચાડે છે.”

* * * *

ગૃહસ્થાશ્રમી સાધકને માટે કહે છે કે—

“ પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રી સાથે કોઈ પણ જાતનો સંબંધ ન રાખવો. કોઈ પણ સ્ત્રીને પોતાની પાસે એકદમ આશ્રય આપવો નહિ. પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ માત્ર જરૂર પૂરતોજ જબાબ રાખવો અને ચિત્તને કદી પણ આસક્ત થવા દેવું નહિ.”

* * * *

અખંડ એકાંત

“ નર-નારી સેવા કરીને લક્ષિત અને મમતા ઉત્પન્ન કરે છે. જે શુદ્ધ પારમાર્થિક છે તે તો સ્ત્રીઓથી દૂરજ રહે છે. અખંડ એકાંતવાસ કરવો જોઈએ. પ્રમદાના સંગથી હમેશાં બચવું જોઈએ. જે નિરલિપ્ત થઈને નિઃસંગ જની ગયો હોય તેજ અખંડ એકાંતનું સેવન કરી શકે છે.”

સારાંશ કે સ્ત્રી, ધન તેમજ પ્રતિષ્ઠા, એ ત્રણ ચિરંજીવ પદની પ્રાપ્તિના સાધનમાં મહાન્ વિઘ્ન છે. સાચો અનુતાપ અને શુદ્ધ સાત્વિક વૈરાગ્ય જો ન હોય તો શ્રીકૃષ્ણપદ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી એ કેવળ અજ્ઞાન છે. નાથ કહે

છે કે, આ હું નથી કહેતો; આ હિતવચન કૃષ્ણે ઉદ્ધવને કહ્યાં છે, ને તે હું ફરી વાર કહું છું. આથી જેતું મન આ વાતને સાચી ન માની શકે તે વિવિધ પ્રકારના વિકલ્પો-થી શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણ કદી પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.’

સાધાવયા વૈરાગ્યજ્ઞાન, મનુષ્ય દેહી’ કરાવા પ્રયત્ન;
સાંગે એકા જનાર્દન, આણીક ચત્ન અસેના.

અર્થાત્ “વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનસાધના હોય તો મનુષ્ય-દેહમાંજ આને માટે ચત્ન કરો. એકનાથ જનાર્દન કહે છે કે, એના સિવાય બીજો કોઈ ચત્ન કરવા જેવો નથી.”

૪—માવાર્થ રામાયણ

ભાવાર્થ—રામાયણ એકનાથ મહારાજનો સૌથી મોટો ગ્રંથ છે. આમાં ૪૦ હજાર શ્લોકો છે, એનો સંક્ષિપ્ત પરિચય પહેલાં આપી ગયા છીએ. સંપૂર્ણ રામકથા અધ્યાત્મતંત્રુઓથી વણેલી છે. નમૂના તરીકે થોડાંક અવતરણો અહીં આપીએ છીએ.

અજન્મા રામનો જન્મ

“રામાયણની જે આ મૂળકથા છે કે, રામ અજન્મા છે અને માનવદેહમાં તેમણે જન્મ ગ્રહણ કર્યો, આ કથાને શાસ્ત્રદ્રષ્ટીએ જોવામાં આવે તો તેમાં પરમાર્થ જરેલો છે. અજની ઉત્પત્તિને માટે જે દશ ધન્વિયો ઉત્પન્ન થઈ તેનાથીજ સમર્થ રાજા દશરથનો જન્મ થયો હતો કે જે ત્રણે લોકમાં વિખ્યાત થયા. તેમને ત્રણ રાણીઓ હતી અને તે પ્રભુદ્ધ (જ્ઞાની), લોકોત્તર (સામાજિક) અને વિશુદ્ધ ધર્મપત્નીઓ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ છે. એમના નામનો અનુવાદ સાંભળો. સૌથી મોટી કૌશલ્યા સદ્વિદ્યા છે, સુમિત્રા શુદ્ધમેધા છે, કેકેયી અવિદ્યા છે અને તેની દાસી કુવિદ્યા મંચરા છે. રાજા અંદરથી અલોગી વિરક્ત છે, તેથી રઘુનાથ તેમના શરીરથી જન્મ ગ્રહણ કરશે. જે લોકો અત્યંત વિપયાક્રાંત હોય છે, તેમને ભગવાનનો સ્પર્શ થતો નથી.”

“ આત્મજ્ઞાન એજ લક્ષણ છે. ભાવાર્થ (ભક્તિ) એજ ભંરત છે. આત્મનિશ્ચય શત્રુદ્ધ અને પૂર્ણ આનંદવિગ્રહ શ્રીરામ છે. અહમાત્મા દશરથ છે અને ઉત્પત્તિના મુખ્ય કારણ છે. શ્રીરઘુનાથજી જ્યારે આલ્યા ગયા ત્યારે અહમાત્માનો અંત આવી ગયો. ”

રામનો રણયજ્ઞ

રામે રાવણ સાથે જે યુદ્ધ કર્યું તેનું વર્ણન આ મહાણે છે

“ સકળલોકના વિનાશક, ધર્મમાત્રના અવરોધક અને સત્કર્મના ઉન્નિષેદક એવા દશમુખ રાવણનો શ્રીરામે સંહાર કર્યો. આ યજ્ઞના યાત્રિક શ્રીરામ હતા, રણભૂમિજ યજ્ઞમંડપ હતી. અતિશ્રેષ્ઠ કાલાનલજ હોય પહોંચાડનાર અગ્નિ થયો. સુગ્રીવ, હનુમાન વગેરે જાધા સેનાપતિ ઋત્વિજ થયા. વિશીષ્ણુ સાક્ષી હતા કે જ્યાં કંઈ ભૂલ થતી ત્યાં ખતાવતા હતા. વધ, એજ પરિસમૂહન હતું, અદ્ભુત શસ્ત્રપરિસ્તરણ હતું. અત્યંત લાલ લોહી પર્યુક્ષણ હતું. યજ્ઞમાન શ્રીરામ રાક્ષસસૈન્યરૂપ હવિને મુલક્ષણ જાણના સરવા (યજ્ઞમાં ઉપયોગી થી હોમવાનુ સાધન) વડે કાલાગ્નિમાં સ્વાહા કરતા હતા. અગ્નિ, રથ, રણવાહ વગેરેનાં તુમુલ અવાજજ મંત્રઘોષ હતો અને તેના વડે ‘ મારો, કાપો, જવા ના દો ’ ની ક્રિયા થતી હતી, ‘ નમમ ’ કહીને રઘુનાથજી જેની આદુતિ આપતા હતા, તેનોજ કાલાગ્નિ સ્વીકાર કરતા હતા. જ્યારે આખુંયે રાક્ષસસૈન્ય સ્વાહા ધઈ ગયું ત્યારે શ્રીરામે રાવણની પૂર્ણાદુતિ આપી અને યજ્ઞ સમાપ્ત કર્યો. રણયજ્ઞ સમાપ્ત કરીને ધનુષ્ય-બાણ નીચે મૂક્યાં, તેજ અવબૃથ સ્નાન થયું. ઋત્વિજોને દક્ષિણ વહેંચતા વહેંચતાં શ્રીરામને ઘણોજ ઉદ્દામ થયો. કોઈને માયુજ્ય દક્ષિણા આપી, કોઈને વિદેહત્વ આપ્યું, કોઈને અનંત મુખ આપ્યું, કોઈને નામદીર્ઘન પ્રદાન કર્યું. હવેની સાથે નામનો ઘોષ કરવાથી ધ્રુવાંડ મુખીના જાધા લોકોનો ઉદ્ધાર થાય છે. ”

સીતાની શુદ્ધિ

અગ્નિદ્વારા સીતાની શુદ્ધિ કરાવ્યા પછી સીતાને શ્રદ્ધા કરવાનો શ્રીરામનો વિચાર જાણીને હનુમાનજી શ્રીરામને કહે છે—

“આ પ્રમાણે પતિવ્રતા ઉપર શક લાવવો એ આપના મતને શોભાજનક નથી. સીતાનાજ તેજાગ્નિથી રાવણ સહિત સમસ્ત રાક્ષસસૈન્ય જળીને ભસ્મ થયું. સીતાએ જો એનો નાશ ન કર્યો હોત તો એ આપનાથી મરાતજ નહિ. એમને માયા સીતાએ અને વિજય આપને આપ્યો. જેને કારણે આપની આ ધરવીરતા છે, તે બાનકીલનીજ ચિચ્છક્રિત છે. આપનું નામ-રૂપ પણ તેમનાજ કારણે છે.”

* * * *

“સૂર્યનો આકાશમાં જે પ્રતાપ છે, તેને સૂર્ય જાણતો નથી. તેને જાણે છે કમલિની, કે જેનું મુખ તેનાથી વિકસિત થાય છે. સુગંધની આકર્ષણશક્તિને સુગંધ જાણતું નથી. તે તો ચક્રાર કે જે તેનું સેવન કરે છે અને દર્શનથી અપાર આનંદ અનુભવે છે, તેજ જાણે છે. એવાજ હે શ્રીરામ ! આપનાં દર્શનોમાં જે મુખ છે તે આપ નથી જાણતા; તેને તો એ લક્ષ્મણ જાણે છે, કે જે સાત્વિક હોઈને નૈમિક મતધારી છે. તે સુખથી આનંદ પામેલી સીતાને જોવા છતાં અંતર્મતને નહિ જાણવાથી આપના ચિત્તમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે.”

પરંતુ સીતાએ ‘આનંદિત ચિત્તથી’ અગ્નિશુદ્ધિ કરાવવાનો સ્વીકાર કર્યો. ત્યારે હનુમાને—

“વિશ્વાકાર અત્યંત પ્રચંડ એવો અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત કર્યો. તેને જોઈને પ્રહ્લાંક ખજાણી ઉઠ્યું, આકાશ-પાતાળ એક થવા લાગ્યાં. પરંતુ સીતાનું જસ એકજ ધ્યાન હતું. અને તે એજ કે, જેવી પ્રભુ રામની ઇચ્છા ! અગ્નિમાં સ્નાન

કરીને શ્રીરામનાં ચરણોની સેવા કરીશ.”

અગ્નિપ્રવેશ કરતાં કરતાં સીતાએ કહ્યું—

“સ્વામિન! આપ તેજેરાશિ છો, સર્વ કાર્યોના સાક્ષી છો, સોના અંતર્યામી છો.....હે અગ્નિ! રામ સિવાય બીજા કોઈ પણ વિષયનું જો મનમાં ધ્યાન ધરું હોય તો મને ક્ષણવારમાં બાળી નાખો. મુખમાંથી જે કોઈ સ્વર કે અક્ષર નીકળે છે, તેના ચાલક શ્રીરામ છે. વાણીથી બોલાવવાવાળા શ્રીરામ છે.....વાણીના આરામસ્થાન પણ શ્રીરામજ છે. રામજ શ્વાસોચ્છવાસ છે, રામજ નિમિષોન્મિષ છે અને રામજ મારા નિવાસસ્થાન છે. હે અગ્નિદેવ! આ દેહ, વાણી અને ત્રિવિધ પ્રાણ શ્રીરામને પ્રાપ્ત કરવા માટેજ આપની સામે રાખેલા છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થાઓના સાક્ષી રઘુનંદન છે; તે બધું જાણે છે.”

શ્રીરામે સીતાની આવી કઠોર પરીક્ષા કેમ કરી?—

“જનકી નિબ્યાપ છે એ શ્રીરામ અંતર્વૃત્તિથી જાણતા હતા. પરંતુ બીજાઓને જણાવવા માટે (તેમણે) આ અગ્નિ-પરીક્ષા કરી. કપટી બુદ્ધિવાળો રાવણ કામેચ્છાથી સીતાને હરી ગયો હતો. એનો પરિત્યાગ આવી પરીક્ષા વિના શી રીતે થાય, તેથી આ પરીક્ષા કરી.”

રામનું સગુણ રૂપ

“જેમ બીજા એજ વૃક્ષ થયું, સોનું એજ અલંકાર બન્યું, તેજ પ્રમાણે નિર્વિકાર શ્રીરામજ સાકાર બન્યા. સાંભળો, મારો ગાંઠો પ્રેમ એવો છે કે સુંદરશ્યામ શ્રીરામજ મારા અદિતીય શ્રદ્ધ છે, બીજું કંઈ હું જાણતી નથી! હાથમાં ધનુષ્ય—બાણ લઈને જેમણે રાવણને મારી નાખ્યો, તે શ્યામ વર્ણવાળા શ્રદ્ધને જોઈને નેત્રો તૃપ્ત થાય છે. હનુ-માનજી ગર્જના કરીને કહે છે કે, રામ સિવાયનું જે શ્રદ્ધ-જ્ઞાન છે તેની મારે કંઈ જરૂર નથી. મારા શ્રદ્ધ તો રામ છે.”

૫-૬કનાથી ભાગવત

બોધવચન

એકનાથી ભાગવત શ્રીમદ્ભાગવતના અગીઆરમા સ્કંધનું અત્યંત પ્રામાણિક, સ્પષ્ટ અને દિવ્ય ભાષ્ય છે. એની એકએક પંક્તિ અમૂલ્ય છે. આ ભાષ્યમાંથી અહીં મંગલ-કારક એવાં માત્ર ચોસાંક બોધવચનોનો સંગ્રહ કરીએ છીએ.

પ્રકાશ

(૧) ઘરમાં દીવો પ્રગટાવવાથી તે ઝડપીમાં પણ પ્રકાશ આપે છે, તેજ પ્રમાણે મનમાં જે ભગવાન પ્રગટ થાય છે, તેજ ખીણ ઇન્દ્રિયોમાં પણ ભજનનાંદ ઉત્પન્ન કરે છે.

માયા

(૨) માયાનું મુખ્ય લક્ષણ સ્વસ્વરૂપને ઢાંકી દેવાનું છે. જેનાથી દ્વૈતની પ્રેરણા થાય છે, તેનુંજ નામ મૂળ માયા છે.

ભજનનાંદ

(૩) જે વેચાતી લઈને મહિરાનું પાન કરે છે તે મહિરાના આનંદમાં નાથે-ગાય છે. ત્યારે જેમણે પ્રધાનનાંદનું સેવન કર્યું હોય તે શી રીતે છાનામાના બેસી શકે ?

ભક્તિ અને પ્રાપ્તિ

(૪) સર્વ પ્રાણીઓમાં ભગવાનનું સપ્રેમ ભજન કરવાની યુક્તિને ભક્તિ કહે છે. અને જેનાથી અનિવાર્ય ભગવત્કૃતિ થાય છે, તે અપરોક્ષ સ્થિતિને પ્રાપ્તિ કહે છે.

ભગવાનનાં ચરણોમાં

(૫) ભગવાનનાં ચરણોમાં અપરોક્ષ સ્થિતિ થઈ જાય, તો ત્યાં અધીરું ક્ષણમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે તેની આગળ ત્રણે ભુવનના વૈભવની સંપત્તિ પણ ભક્તને માટે એક તરણા સરખી છે.

સદ્ગુરુ

(૬) જે શબ્દજ્ઞાનમાં પારંગત છે, બ્રહ્માનંદમાં જે હમેશાં ડોલે છે—મસ્ત રહે છે, શિષ્યને આત્મભાવનો યથોચિત બોધ કરવા સમર્થ છે, દેહમાં રહેવા છતાં પણ જેનામાં દેહનું અભિમાન નથી, ઘરમાં રહેવા છતાં પણ જેનામાં ઘરની આસક્તિ નથી, લોકોની વચ્ચે જે લોકોની પેઠેજ સુખપૂર્વક રહે છે, વેદશાસ્ત્ર જાણવા છતાં પણ જે પોતાના વ્યુત્પત્તિ-જ્ઞાનની દાંડી પીટ્યા કરતા નથી અને જે સદા અખંડ શાંતિમાં રહે છે, તેમનેજ સદ્ગુરુ મૂર્તિ જાણવા.

સાધક

(૭) સાચા સાધક તેઓજ છે, કે જે સદ્ગુરુનાં ચરણોની છાપ પામેલા છે, જે સદ્ગુરુના વચન ઉપર પોતાની જાતને વેથી ચૂક્યો છે, જે સદ્ગુરુને માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી ચૂક્યો છે.

(૮) જેથી પોતાની જાતને દુઃખ થાય એવું વર્તન તે કદાચ પણ પ્રાણી પ્રત્યે કદી કરતો નથી. જેથી પોતાની જાતને સુખ થાય, તેવું વર્તન તે ગરીબો પ્રત્યે રાખે છે.

(૯) તે પોતાનું અંતર ગુરુપ્રેમ વડે ધુએ છે અને પોતાનો બાહ્યભાગ શાસ્ત્રયુક્તિથી ધુએ છે. જ્યાં એવી પવિત્રતા હોય છે, ત્યાંજ અદ્વૈતસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧૦) યાચના કર્યા મિવાય યથાકાળે ધૃષ્ટદેવછાથી જે કંઈ આવી મળે, તેને તેઓ ગુરુવચનમાં મેળવીને મંગળમય કરી સ્વાનંદથી ભોગવે છે.

ભાગવતધર્મ

(૧૧) સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, પ્રાણ—એ બધું જગવાનને અર્પણ કરી દેવું ભેદજે આ પૂર્ણ ભાગવતધર્મ છે. સુખ્યત્વે આત્મનામ ભજન છે.

(૧૨) આધુ—અ તો આથે મૈત્રી કરો, જધાની સાથે પ્રેમ

રાખે, સૌના શ્રેષ્ઠ સખા બને, સર્વની સાથે સમાન રહે.

(૧૩) ભગવાનની આચારસહિત ભક્તિ એ સર્વ યોગો-
ની યોગશુદ્ધા, વેદાન્તનો પોતાનોજ સંડાર અને સકળ સિદ્ધિ-
ઓનો પરમ સાર છે.

(૧૪) ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ જેનું ચિત્ત મારા
(ભગવાનના) રંગમાં રંગાયે ગયું અને આ કારણથી જેની
ઘર ભાથેની આસક્તિ છૂટી ગઈ, તેને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ
ભગવતપ્રાપ્તિ થાય છે અને આત્મજ્ઞાનમાંજ સમસ્ત સુખ-
સંપત્તિ મળી જાય છે.

જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન

(૧૫) જીવ અને પરમાત્મા બન્ને એકજ છે આ વાતને
જાણી લેવી એજ જ્ઞાન છે. તે એકથ પ્રાપ્ત કરીને પરમાત્મ-
સુખ ભોગવવું એનું નામ સમ્યક્ વિજ્ઞાન છે.

(૧૬) હુંજ દેવ છું, હુંજ ભક્ત છું, પૂજની સામગ્રી
પણ હુંજ છું અને હુંજ મારી પૂજા કરું છું. એજ બધી
ઉપાસના છે.

(૧૭) હું કર્મનો આદિ, મધ્ય અને અંત છું. હું કર્મ,
કર્તા અને ક્રિયાશક્તિ છું અને કર્મફળનો આપનાર શ્રીપતિ
પણ હુંજ છું. આજ બધું કર્મકાંડ છે.

અહંકાર

(૧૮) આત્મસ્વરૂપને જાણીને જે અહંભાવ જાગે છે,
તેજ અહંકાર છે, કે જે ત્રણે ગુણોને બળભળાવી મૂકે છે.

(૧૯) ભાગ્યતિનું જે વિસ્મરણ છે, તેજ સ્વપ્નસપ્નનો
વિસ્તાર છે. વસ્તુથી વિમુખ જે અહંકાર છે, તેજ ગુણાત્મક
સંસાર છે.

જીવધર્મ

(૨૦) જીવ જીવભાવના અનિવાર્ય પ્રવાહમાં વહ્યો

જાય છે. આ પ્રવાહને જે છતીને રોકે તેજ મહાવીર છે, તેજ પરમશૂર છે.

(૨૧) સહજ-સ્વાભાવિક અનુકંપાથી પ્રાણીઓની સાથે અન્ન, વસ્ત્ર, દાન, માન ઇત્યાદિથી ત્રિય આચરણ કરવું જોઈએ, એજ બધાનો સ્વધર્મ છે.

(૨૨) પિતા નારાયણ પોતેજ છે. માતા સાક્ષાત્ લક્ષ્મી-જ છે, આવા ભાવથી જે ભજન કરે છે તેજ મુપુત્ર છે.

(૨૩) કાયા, વાણી અને મનને દૃઢતાપૂર્વક પોતાને વશ કરી લેવું જોઈએ. હમેશાં સ્વસ્વરૂપમાં સાવધાન રહેવું અને અનુસંધાન-તન્મયતામાં કદી ભંગ પડવા દેવો નહિ.

(૨૪) વહેતા પાણી પર ગમે તેટલા લીંટા ખેંચો, પરંતુ એક પણ લીંટો પડવાનો નથી; એજ પ્રમાણે સત્વશુદ્ધિ વિના આત્મજ્ઞાનનું એક પણ કિરણ પ્રગટશે નહિ.

(૨૫) ધન્ય છે નરદેહનું મળવું, ધન્ય છે સાધુઓનો સત્સંગ, ધન્ય છે એ ભક્તોને કે જેઓ ભગવદ્ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગયા હતા.

(૨૬) વૈષ્ણવોને જે એક વ્યતિ માને છે, શાલિશ્રામને જે એક પથ્થર સમજે છે, સદ્ગુરુને જે કેવળ એક મનુષ્ય માને છે, તેને પાપીજ માનો.

અચેતન અને અચેતન-પ્રતિમા

(૨૭) પ્રતિમાઓ મારી અચેતન-જડ વ્યક્તિ છે અને અંત સચેતન વ્યક્તિ છે. અંતઃકરણથી જે તેમની જાણ કરે છે, તેઓ મને (ભગવાનને) પામે છે.

લોકસંશ્લેષ

(૨૮) અભેદ-ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનું પોતે આચરણ કરીને આજ માગે બીજાઓને લઈ આવવાનું નામજ લોકસંશ્લેષ છે.

સુખની વાત

(૨૬) જે પોતાની સત્તા છોડીને પરાધીનતામાં ફસા-
યો, તેને સ્વપ્નમાં પણ સુખ મળતું નથી.

(૩૦) આહીં કોઈની નિંદા કે કોઈના શુભગાન કોઈ
શું કરશે ? ‘હુંજ વિશ્વ છું’ એ જ્ઞાન જ્યારે થયું, ત્યારે
નિંદા-સ્તુતિ ક્યાં રહી ?

ધનલોભ અને સ્ત્રીકામના

(૩૧) જે ધનના લોભમાં ફસાયેલો છે, તેને કલ્પાંતે
પણ સુખિત નથી મળી શકતી. જે સર્વથા સ્ત્રીલોલુપ છે,
તેને પરમાર્થ અથવા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

કામાદિની હોળી

(૩૨) સૂર્યનારાયણ પૂર્વ દિશામાં આવે છે, ત્યારે
નક્ષત્રો આયત્રી જાય છે, તેજ પ્રમાણે ભક્તિના પ્રબોધ-
ઉગમકાળમાં કામાદિની હોળી થઈ જાય છે.

સત્ય

(૩૩) સત્ય સમાન કોઈ તપ નથી, સત્ય સમાન કોઈ
જપ નથી. સત્યથી સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્યથી સાધક
નિષ્પાપ બને છે.

(૩૪) વર્ણોમાં કોઈ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ભલેને હોય, પરંતુ
તે જો હરિ-ચરણથી વિમુખ હોય તો તેનાથી તે આંડાળ
શ્રેષ્ઠ છે, કે જેપ્રેમથી ભગવદ્ભજન કરે છે.

નામકીર્તન

(૩૫) અતર્ક્યદ્વિત્ત્વં સુખ્ય સાધન હરિકીર્તન છે. નામ-
ના જેવું બીલું કોઈ સાધનજ નથી.

પ્રિય ભક્ત

(૩૬) સ્વકર્મ, ધર્મ, વર્ણાચાર તથા પોતાના બીજા
બધા વ્યવહારો કરતો થકો જે સર્વ જૂતોને મારા રૂપ
(ભગવદાકાર) જુએ છે, તેજ ભક્ત મને પ્રિય છે.

ગોપીઓનો આનંદાનુભવ

(૩૭) મારું તે સુખ ગોપીઓ જાણે છે અથવા હું શ્રી-પતિજ જાણું છું, કે જે રાસકીડાની રાત્રે સૌ કોઈને પ્રાપ્ત થયું હતું. જ્યાં હું આત્મારામ કીડા કરું છું, ત્યાં બિચારો કામ ક્યાંથી ધૂસી શકે? મારીજ ઇચ્છા કરીને ગોપીઓ નિષ્કામ બની ગઈ. તેમને ઇચ્છા-કામનો કોઈ સંસર્ગજ રહ્યા નથી. તેમની બુદ્ધિ મારામય બની ગઈ, આથી તેઓ પોતાનાં ઘરખાર, પતિપુત્ર, કામકાજ-બધું જૂલો ગઈ, મારા નિદિધ્યાસનથી ભૂખ-તરસ પણ ભુલાઈ ગઈ. સચ્ચિદાનંદ-રૂપનો પ્રભાવ, મારો નિજસ્વભાવ નહિ જાણવા છતાં પણ ગોપીઓનો અનન્યભાવ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. (અ. ૧૨)

(૩૮) ભક્ત જ્યાં રહે છે, ત્યાં બધી દિશાઓ સુખ-મય બની જાય છે. તે જ્યાં ઉભો રહે છે, ત્યાં સુખની જગા-એ મહાસુખ આવીને હાજર થાય છે.

યોગસંગ્રહની સ્થિતિ

(૩૯) સાંસારિક પ્રેરણાઓનો ત્યાગ કરીને ચિત્ત જ્યારે ચિત્સ્વરૂપમાં મળી જાય છે, ત્યારે શુભ-શિવ એક થઈ જાય છે. આજ અવસ્થાને યોગસંગ્રહ સ્થિતિ કહે છે.

ત્યાગનું ત્યાગત્વ

(૪૦) સંપૂર્ણ ત્યાગનું જે ત્યાગત્વ-ત્યાગપણું છે તે, હે ઉદ્ધવ! હું તને બતાવું છું. અભિમાનનો સર્વથા ત્યાગ કરે. આજ ત્યાગનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

(૪૧) સંપૂર્ણ અભિમાનનો ત્યાગ કરીને મારે શરણે આવવાથી તમે જન્મ-મરણાદિ દંદોથી તરી જશો.

શરણાગતિ-આત્મસમર્પણ

(૪૨) મારે શરણે આવવા માટે શું પવંતની ગુફાઓમાં ફરવું પડશે, અથવા ગુફાઓમાં રહેવું પડશે, અથવા મારે દિશાઓમાં ભટકવું પડશે ?

(૪૩) તમે કહેશો કે, તમારું તો કોઈ એવું ઠેકાણું નથી કે જ્યાં જવાથી તમે મળો. એથી પૂછી શકો છો કે, તમારે શરણે આવવા માટે મારે ક્યાં જવું પડશે ?

(૪૪) કયા સ્થાનમાં જઈને તમારું શરણ લઉં, એજ ને જાણવા ઇચ્છતા હો તો, હું તો તમારા હૃદયમાંજ છું. જે હૃદયસ્થ છે, તેનુંજ શરણ લો.

(૪૫) સંપૂર્ણ ભાવથી, સર્વસ્વની સાથે હું હૃદયસ્થને શરણે આવશો તો હું તો સર્વગત છું, તેજ તમે બની જશો; કેમકે હું હૃદયસ્થ સર્વ જૂતોમાં નિવાસ કરું છું.

(૪૬) તલભાર પણ અભિમાન રાખીને મારે શરણે આવશો, તો મને પામી શકશો નહિ. કારણ કે મારી પ્રાપ્તિમાં અભિમાન બાધક છે.

(૪૭) ફેતરાનું અડકેલું અન્ન જેમ બ્રાહ્મણો જમતા નથી, તેજ પ્રમાણે જેના જીવમાં અભિમાન છે, તે સાધકનો પણ હું સ્પર્શ કરતો નથી.

(૪૮) રજસ્વલાની વાણી સંભળતાં પુરસ્કરણ કરનારા તપસ્વી બ્રાહ્મણ દૂર ભાગી જાય છે, તેજ પ્રમાણે જે સાધનામાં અહંકાર હોય છે, ત્યાંથી હું દૂર ચાલ્યો જાઉં છું.

(૪૯) કોઈ પુરુષ પોતાની સ્ત્રીને પરપુરુષની સાથે પ્રેમ કરતી જોઈને જેમ છોડી દે છે, તેજ પ્રમાણે અભિમાનમાં પ્રેમ કરનારા ભકતનો હું ત્યાગ કરું છું.

(૫૦) આથી અભિમાનને તઈને હું હૃદયસ્થને શરણે આવવાથી તારો ઉદ્ધાર કરીશ.

(૫૧) સંપૂર્ણભાવે શરણ આવવાથી તરતજ એજ ક્ષણમાં તરી જશો. હાથકંકણને વળી આરસી શી ?

(૫૨) શરણે આવવાથી કળિકાળ તમારાં ચરણોમાં પડશે. લવભય બિચારો તમારી તરફ આંખ ઉઘી કરીને નેઈ પણ શકશે નહિ.

(૫૩) મારે શરણે આવવાથી મારૂં બળ પ્રાપ્ત થાય છે. સમસ્ત ભવભય ભાગી જાય છે. કળિકાળ કંથવા લાગે છે.

(૫૪) હૃદયસ્થને શરણે આવવા ઇચ્છતા હો અને તે હૃદયસ્થ ઠેાણુ છે અને કેવો છે એ જાણવા ઇચ્છતા હો, તે! તેનું સ્વરૂપ જાણો.

(૫૫) નામરૂપનું અભિમાન છોડ્યા પછી જે શુદ્ધ સ્ફુરણ બાકી રહે છે, તેજ હું હૃદયસ્થનું સ્વરૂપ છે. તેનુંજ શરણુ લ્યો.

(૫૬) નામ, રૂપ અને ગુણની વાતો તો માયા છે, તેનાથી પર જે સત્તા સ્ફુરે છે, તેજ હું હૃદયસ્થનું સ્વરૂપ છે.

સરળ ઉપાય

(૫૭) પોતાનું મન મને અર્પણ કરવાનો સરળ ઉપાય બતાવું છું. આ સરળ ઉપાય નામસ્મરણ છે. નામસ્મરણથી પાપો બળીને બરુમ થાય છે.

(૫૮) સકામ નામસ્મરણ કરવાથી તે નામ, જે પણ ઇચ્છા હોય તે પૂરી શકે છે. નિષ્કામ નામસ્મરણ કરવાથી તે નામ પાપને બરુમ કરી દે છે.

(૫૯) પાપ ધોવાઈ જવાથી રજ-તમ છતી દેવાય છે અને સત્વગુણ વધે છે.

(૬૦) સત્વગુણથી વૈરાગ્યના પગ સ્થિર થાય છે. વૈરાગ્યથી વિષય રોળાઈ જાય છે અને એનાથી આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

(૬૧) સવિવેક-જ્ઞાન વધવાથી આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન થાય છે. આથી સ્થિર શાંતિ આવે છે અને ત્યારે અંતઃકરણ મને અર્પણ થાય છે.

(૬૨) મન મને અર્પણ થવાથી ભક્તિ ઉદભાસ પામે છે.

(૬૩) મારી પૂર્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થતાં અષ્ટમહા-ભેદિઓ ભક્તનાં ચરણોમાં આજોટયા કરે છે.

(૬૪) જે સિદ્ધિઓ તરફ જોતો પણ નથી તેજ મારા પદને પામે છે-મારામાં મળી જાય છે.

ભક્ત અને ભગવાન

(૬૫) જે ભક્તને મારી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેના બધા વ્યાપાર મારામય બની જાય છે.

(૬૬) તે જે તરફ રહે છે, તે દિશાજ હું બની જાઉં છું. તે જ્યાં ચાલે છે ત્યાંની જમીન પણ હુંજ બની જાઉં છું.

(૬૭) તે જ્યારે લોજન કરવા બેસે છે, ત્યારે તેને માટે હુંજ વફરસ બની જાઉં છું. તેને જળ પાવા માટે હુંજ પાણી થાઉં છું.

(૬૮) તે પગે ચાલે છે, ત્યારે તેનો બોધ દૃશ્ય જગતનાં નાનાવિધ દૃશ્યોની લીડને હઠાવતો ચાલે છે અને શાંતિ પગલે પગલે તેને માટે કૌમળ પાથરણું બિછાવે ■ અને તેમની આરતી ઉતારે છે.

(૬૯) શમ-દમ આજ્ઞાંકિત સેવક બનીને બારણું હાથ જોડીને ઉભા રહે છે, સિદ્ધિ-સિદ્ધિ દાસી બનીને ઘર-માં કામ કરે છે અને વિવેક આંટા મારતો હમેશાં હાજર રહે છે.

(૭૦) જ્યારે તે બેસે છે, ત્યારે તેના રૂપમાં હું હૃદય-કેશજ બેસું છું. તે સૂવા જાય છે ત્યારે હુંજ તેને માટે પથારી બિછાવી રાખું છું.

(૭૧) તે જે કંઈ જાહે છે, તે નિઃશબ્દ પ્રદનોજ શબ્દ હોય છે અને તેનાથી શ્રોતાઓનું તરત સમાધાન થાય છે.

(૭૨) તે લીલામાત્રથી જે કંઈ કરે છે, તેમાંથી-પ્રત્યેક શબ્દમાંથી મારીજ વાત નીકળે છે અને શ્રોતા તે સાંભળીને તણીન થઈ જાય છે.

(૭૩) આર્ય સુક્તિ મળીને તેને ઘેર પાણી ભરે છે અને શ્રીની સાથે હું હરિ પણ તેની સેવા કરું છું, તો પછી ખીલ્ખોની તો વાતજ શી !

(૭૪) આ પ્રમાણે જેમણે મારી સ્વાભાવિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેના બધા શોખ હું પૂરા કર છું. કારણ કે મારા પ્રત્યે તેમની અનન્ય પ્રીતિ હોય છે.

(૭૫) અધિક વિસ્તાર નહિ કરતાં સહેપમાંજ કહું છું કે, મારા ભક્તને માટે હું દેહ છું અને ભક્ત મારો આત્મા છે. તે મારું જીવન છે, મારો પ્રાણ છે. મારો ભક્ત આ વાત જાણે છે.

(૭૬) સહજ ભક્તિની અંદર હું આરાધ્યદેવ છું અને તે ભક્ત છે, અન્યથા હું પૂરેપૂરો તેની અંદર છું અને તે સંપૂર્ણપણે મારી અંદર છે. (અધ્યાય ૧૯)

જન અને જનાઈન

(૭૭) જનાઈનની દયાળુતાને લોકો જાણતા નથી તેથી તેઓ દેહાલિમાનનો ત્યાગ કરતા નથી.

(૭૮) જનનીના જઠરમાં જન્મ થાય છે એજ કારણથી લોકો 'જન' કહેવાય છે. તે જનના જન્મનું જનાઈન મદન કરે છે, તેથી તે જનાઈન કહેવાય છે.

(૭૯) તે મરણને મારીને જીવનને વધારે છે, જીવને મારીને પછી તેનેજ વિદેહ સ્થિતિમાં જીવાડે છે. જનાઈનની એવી દયા છે.

(૮૦) દીનને પોતાના ભાવાર્થમાં પરિપૂર્ણ અને એકલો જોઈને તે તેના ઉપર દયા કરે છે. દીન જનો ઉપર તેમની પૂર્ણ દયા છે.

(૮૧) જેનો જે ભાવ હોય છે તે જનાઈન પૂરો કરે છે. જે પરમ સમાધાન ઇચ્છે છે, તેનું દેહાલિમાન જનાઈન નદ કરે છે. (અધ્યાય ૨૫)

પ્રસન્નતા

(૮૨) સદ્ગુરુની પૂર્ણકૃપા થવાથી તેઓ મનોમનજ પોતાની ઓળખાણ કરાવી દે છે. એટલે પોતાનાજ સુખથી સુખી થઈને મનજ મનથી પ્રસન્ન થાય છે.

(૮૩) જ્યારે મન વડે મન પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે વૃત્તિ નિરભિમાની જાને છે. આલું સમાધાન સાધકે પોતેજ મનથી સાધવું જોઈએ.

(૮૪) આ મન પોતાની જાતને જીતીને તે વિજય સાધકને આપે છે; ત્યારે સદ્ગુરુ પાસેથી પૂરેપૂરું આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મન આત્મામાં એક થઈને લીન થઈ જાય છે. (અધ્યાય ૨૩)

ભગવત્કૃપા

(૮૫) મારી ચિત્તશુદ્ધિ થાય, એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવાને માટે પણ ભગવત્કૃપા જોઈએ. ભગવત્કૃપા થાય તો સાધનો વડે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

(૮૬) સાધનોમાં મુખ્ય સાધન મારી ભક્તિજ છે. ભક્તિમાં પણ નામકીર્તન વિશેષ છે. નામથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે—અર્થાત્ સાધકેને સ્વરૂપસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮૭) નામ જેવું બીજું કંઈ સાધન નથી. નામથી ભવબંધન કપાઈ જાય છે.

(૮૮) સ્વરૂપસ્થિતિમાં મન નિશ્ચલ થઈ જાય તો પછી બીજું શું જોઈએ ? ત્યાં બીજાં સાધનો શરમીંદાં થઈ જાય છે. તેમનું પછી કંઈ પ્રયોજનજ રહેતું નથી. (અં. ૨૩)

મન

(૮૯) મનેજ બધાને બાંધી રાખ્યા છે, પરંતુ મનને કંઈ બાંધતું નથી. મનેજ દેવતાઓને હરાવી દીધા છે, પછી તે ઇદ્રિયોને શું વિસાતમાં ગણે ?

(૯૦) મનનો માર અત્યંત જળરજસ્ત છે. મનની આગળ કંઈક ઉભું રહી શકે તેમ છે ?.....એ દેવતાઓને

માટે પણ અજિત છે, ભયંકરોને માટે પણ ભયંકર છે.

(૬૧) પરંતુ હીરા વડે હીરો કાપવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે મનથી મન પકડાય છે; પરંતુ એ પણ ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે પૂર્ણ શુરુદ્ધિ થાય છે.

(૬૨) મન શુરુદ્ધિ પાતું હાસ છે, તે હમેશાં સદ્શુરુથી ડરતું રહે છે. શુરુતાં ચરણોની પાસે આ મન રહે તો તે સાધકને સંતોષ અપાવે છે.

(૬૩) મનજ મનનુ ઘોતક છે, મનજ મનનુ સાધક છે, મનજ મનનુ બાધક છે અને મનજ મનનું ઘાતક છે.

ભગવદ્ભજન

(૬૪) સ્વધર્માચરણથી જે કંઈ મળે છે, તપાચરણથી જે કંઈ મળે છે, સાંખ્યજ્ઞાનના વિચારથી જે કંઈ મળે છે, વિપયત્યાગથી, અષ્ટાંગયોગથી અથવા વાયુ, પાણી અને પાંદડાં ખાઈને રહેવાથી જે કંઈ મળે છે; વેદાધ્યયન, સત્ય વચન તથા બીજાં જે જે સાધન છે, તે સાધનોથી જે કંઈ મળે છે, તે બધું ભગવદ્ભજનથી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૬૫) મારી પોતાની ભક્તિ પ્રાપ્ત થતાં અસાધ્ય સાધનો સાધ્યા વિના, અગમ્ય ગિરિકંઠરાઓ ઝોળાંબ્યા વિનાજ સઘળાં સાધનોનાં ફળ ભક્તને બારણે હાજર થાય છે.

(૬૬) તે ભક્તિ કેવી છે, એ બે બાણવા ઈચ્છતા હો તો બ્રહ્મભાવથી શુરુનું ભજન કરો. (અધ્યાય ૨૦)

નિરપેક્ષતા

(૬૭) નિરપેક્ષે (કાઈની સ્પૃહા નહિ રાખનાર) જ ધીર હોય છે. ધૈર્ય તેનાં ચરણોમાં પડે છે. જે અધીર છે, તેનામાં નિરપેક્ષતા હોતી નથી.

(૬૮) કોટિ-કોટિ જન્મોના અનુભવ પછી આવી નિરપેક્ષતા આવે છે. નિરપેક્ષતાથી વિશેષ બીજું કોઈ સાધનજ નથી.

(૯૯) આવી નિરપેક્ષતાથીજ ભગવદ્ભજનમાં પ્રેમ થાય છે. તેનાથી ભક્તને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે એકાંતભક્તિ કહેવાય છે.

એકાન્તભક્તિ

(૧૦૦) એકાન્તભક્તિનું લક્ષણ એ છે કે ભગવાન અને ભક્તની એકતા થાય છે. ભક્ત ભગવાનમાં મળી જાય છે અને ભગવાન ભક્તમાં મળી જાય છે.

(૧૦૧) જે વિષયભેદ નથી જોતો, સમત્વનું જેને જ્ઞાન થઈ ગયું, તેજ શુદ્ધ સાધુ છે, તેનેજ મારાં ભજનનો પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧૦૨) જે જુએ છે કે, સર્વ પ્રાણીઓમાં હુંજ એક પરમાત્મા છું, જેને દ્વેષની જાંતિ થતી નથી, એવી જેની ભજન-સ્થિતિ થાય છે, તેજ એકાંતભક્ત છે અને તેનીજ ભક્તિ 'એકાન્ત-ભક્તિ' છે.

(૧૦૩) જે હંમેશાં સમભાવમાં એકાગ્ર રહે છે, મારા ભજનમાંજ તત્પર રહે છે, તેઓ પ્રકૃતિને પાર પહોંચીને મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રિગુણ-સંક્રમ

(૧૦૪) પળમાં ધર્મ અને પળમાં કામ ત્રિગુણના પ્રભાવથી થાય છે.

(૧૦૫) હમણાં સ્વધર્મ-કર્મમાં શ્રદ્ધા થઈ તો વળી બીજીજ ક્ષણે તેમાં વિરક્તિ થાય છે. વળી ત્રીજી ક્ષણે લોભની ઇચ્છા થાય છે. હમણાં કામમાં પ્રેમ થયો, ક્ષણવારમાં નિષ્કામ વૃત્તિ થઈ ગઈ અને વળી બીજીજ ક્ષણે મમતા ઉત્પન્ન થઈ. આ ત્રિગુણનો પ્રભાવ છે.

(૧૦૬) ત્રિગુણનો ત્રિવિધ ધર્મ છે. કામ પણ ત્રિવિધ છે. અર્થ-સ્વાર્થ-નિર્વાહ-ત્રિગુણાત્મક છે.

(૧૦૭) આમાં કર્મનો દોષ નથી. દોષ કર્તાની બુદ્ધિમાં છે. જે જેવી કલ્પના કરે છે, તેવુંજ કૃણ તે લોગવે છે.

(૧૦૮) ભૂમિ સ્વભાવથીજ શુદ્ધ છે. તેમાં જે વાવ-વામાં આવશે, તેજ ઉપજશે. એજ પ્રમાણે સ્વકર્મ સ્વયં શુદ્ધ છે. ફળ-લોગ સુષુવૃત્તિથી થાય છે. વાણી સ્વભાવ-થીજ સરળ છે, રામનામથી તે બ્રહ્મમાંથી પોપણ મેળવે છે અને ફાગટના બકવાદથી ફાગટમાંજ ક્ષીણ થાય છે અને નિંદાથી મહાપાપ લોગવે છે. બ્રહ્મ તો નિર્મળ છે, કર્મ પણ શોધક હોવાથી અતિ શુદ્ધ છે. આમાં જે કંઈ બંધન છે, તે સુષુ-ધર્મને લીધે ચિત્તનો સંબંધ છે.

કર્મબ્રહ્મ

(૧૦૯) કર્મ-બ્રહ્મમાં દોષ નથી, દોષ તો ચિત્તવૃત્તિમાં છે, તેજ પુરુષને સુષુ-કર્માનુસાર નીચે ધકેલે છે.

(૧૧૦) તે અવિદ્યાનું બંધન કાપી નાખવાનો ઉપાય ભગવદ્ભજન છે. એમ બાણીને સંત સન્નજન લક્ષિતને ખાતર પોતાના પ્રાણ વેચી દે છે.

અનન્ય પ્રીતિનો પ્રભાવ

(૧૧૧) જેના હૃદયમાં વિષય ઉપર વૈરાગ્ય થાય, અલેહભાવથી મારી લક્ષિત થાય અને ભવનમાં અનન્ય પ્રેમ થાય, તેનો હુ શ્રીપતિ આજ્ઞાધારક છું. (અધ્યાય ૨૫)

દુઃસંગનું પરિણામ

(૧૧૨) શિશ્રોદરના લોગમાંજ જે આસક્ત છે, સ્વધર્મ-ત્યાગમાં જે અધર્મપરાયણ છે, એવા વિષયાસક્તોને અસાધુ માનો. તેમની સોળત ના કરો. કાયા, વાણી અને મનથી તેની સોળત-સંગત છોડી દો.

(૧૧૩) દુઃખનોની સંગતિથી અધીરું હૃદયમાં પુરુષ મહાન અનર્થમાં પડી શકે છે. એવા લોકોનો જ્યાં વાસ હોય ત્યાં કદાપિ જવું જોઈએ નહિ.

(૧૧૪) આધળાનો હાથ આંધળો પકડે તો બન્નેય જઈને મહાગતમાં પડે છે, તેજ પ્રમાણે અવિવેકી માણસોની સોળતથી વિવચાંધ અધતમ નરકમાં પડે છે. (અ. ૨૬)

દુર્જનનાં લક્ષણ

(૧૧૫) જે વેદ-શાસ્ત્રાર્થને નથી માનતો, પરમાર્થ-માં જેને વિશ્વાસ નથી, જે અતિ શંકાશીલ રહે છે, તે પણ દુઃસંગ છે.

(૧૧૬) જે મહાન વિરક્ત બને છે, પરંતુ હૃદયમાં અધર્મ-કામાતુરાગી રહે છે, કામવશ થઈને દ્વેષ કરે છે, તે પણ અવશ્ય દુઃસંગ છે.

(૧૧૭) જે સ્વધર્મ-કર્મમાં ઘણી નમ્રતા દર્શાવે છે, ઘણું સાત્વિક બને છે, પરંતુ હૃદયમાં સંતોના દોષ જુએ છે તે અતિ દુષ્ટ દુઃસંગ છે.

(૧૧૮) જે મુખેથી બલેને કંઈ પણ ના કહે, પરંતુ સાધુઓના શુભદોષ જોયા કરે છે, બહારનાં ઉપલક્ષણોથી દોષો બતાવે છે, તે બહુ કઠણ દુઃસંગ છે.

ભયંકર દુઃસંગ

(૧૧૯) પરંતુ સૌથી મુખ્ય દુઃસંગ પોતાનો કામજ છે-પોતાનીજ સકામતા છે. એને તદ્દન તણ દેવાથીજ દુઃસંગતા તણ શકાય છે.

સંસાર મુખરૂપ

(૧૨૦) કામ-કલ્પનાનો જે માર છે, તે અત્યંતજ ખરાબ દુઃસંગ છે. તે કામ-કલ્પનાને જે માણસ તણ દે છે, તેને માટે સંસાર મુખરૂપ થાય છે.

સત્સંગ

(૧૨૧) તે કામકલ્પનાને ત્યાગવાનું મુખ્ય સાધન માત્ર સત્સંગ છે. સતોનાં શ્રીચરણોને વંદન કરવાથી કામને મારી શકાય છે.

(૧૨૨) સત્સંગ વિનાનાં જે કંઈ સાધન છે, તે સાધકોને બાંધનાર કઠણ બાંધન છે. સત્સંગ વિનાનો જે ત્યાગ છે, તે કેવળ પાખંડ છે.

(૧૨૩) વિપયોના સંબંધથી ચિત્તમાં ભારે કઠણ ગાઠો બધાઈ ગઈ છે. તેને વિવેકથી કાપી નાખવા માટે સંતજ્ઞ જોઈએ. (અધ્યાય ૨૬)

(૧૨૪) સંતોની નજીવી વાતોમાં પણ મહાન ઉપદેશ હોય છે. ચિત્તમાં પડેલી ગાંઠો તેમના શબ્દમાત્રથી છેદાઈ જાય છે.

(૧૨૫) આથી બુદ્ધિમાનોએ સત્સંગ કરવો જોઈએ. સત્સંગથી સાધકોનાં ભવબંધન છેદાઈ જાય છે. (અ. ૨૬)

ત્રેષ્ઠ ધર્મ

(૧૨૬) હૃદયમાં મારું હૃદયમાં ધ્યાન રહે, મુખેથી મારા નામનું કીર્તન થયા કરે, કાનોમાં હૃદયમાં મારીજ કથા શુંજ્યા કરે, પ્રેમાનંદથી મારીજ પૂજા થાય, નેત્રોમાં મારીજ મૂર્તિ વિરાજ રહી હોય, ચરણોમાં મારાજ સ્થાનની યાત્રા હોય, હાથમાં મારાજ તીર્થનો રસ હોય, લોજન હોય તે મારોજ પ્રસાદ હોય, સાષ્ટાંગ નમસ્કાર મારાજ પ્રત્યે હોય, આહ્વાનપૂર્વક મારાજ ભક્તોનું આલિંગન થાય, અને એક તો પરંતુ અધીં પણ પણ મારી સેવા વિના નકામી ન જાય સર્વ ધર્મોમા આજ ત્રેષ્ઠ ધર્મ છે. (અધ્યાય ૩૦)

॥ इति श्री ॐ तत्सत् परमात्मने नमः ॥

આ સંસ્થાના તૈયાર ગ્રંથો

૧-પોર્ટ્રેજ ઉપરાત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ જુદું લાગે છે.
૨-અમદાવાદના કાર્યાલય માટે ધણાખરા પુસ્તકોની કિંમત જાપ્યા કરતા થોડી ઘટાડેલી તે પણ આમા આપી છે; અને રૂ. ૧૦૦)ના લેવાથી એમા પણ ૬૧ ટકા કપાશે. ૩-મુંબઈના કાર્યાલય માટે આમા જે કિંમત જાપી છે, તેમા પણ કચમા કમ ૨૫)ના પુસ્તક લેવાથી બે આના મુજબ કપાશે. ૪-જે પુસ્તકની પ્રત માટે અથવા અમુક મુદત માટે કિંમત અરધી, પોણી કે કાંઈ પણ ઓછી રખાય, તેમા કમિશન કપાશે નહિ, તથા મુંબઈના કાર્યાલયમા ખર્ચ જોગી વધુ કિંમત રહેશે.

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

અમદા- મુંબઈમાં
વાદમા મૂલ્ય

શ્રીમદ્ભાગવત-સંશોધિત નવમી આવૃત્તિ ...	૫૧	૫૧૧
” ” બે ગ્રંથમા ...	૫૧૧	૬૧
વાલ્મીકિ રામાયણ-શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાતર ૪૦ ચિત્રો ૫૧૧	૬)	૬)
” ” ” ” બે ગ્રંથમા ...	૬)	૬૧
મહાભારત મંજરી-મહાભારતને લગતો ઉત્તમ ગ્રંથ ૨)	૨)	૨)
વિષ્ણુની વાટે અને રામાયણની રત્નપ્રભા ...	૦૧	૦૧
શ્રીચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ખંડ ૧ થી ૫ ત્રણ ગ્રંથમા ...	૫)	૫)
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ ...	૨૧	૨૧૧
શ્રીદાસબોધ-નવી આવૃત્તિ ...	૨)	૨૧
શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત-બંને ભાગ બેગા ...	૨)	૨૧
દ્વંદ્વતરંગ અને બ્રાહ્મણની ગૌ ...	૧)	૧)
સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ૩ બે ...	૧૧૧	૨)
સ્વામી વિવેકાનંદ-ગ્રંથ પહેલો ભાગ ૧-૨-૩ ...	૧૧૧	૨૧
” ” ગ્રંથ ૨ બે ભાગ ૪-૫ ...	૧૧૧	૨૧
” ” ભાગ ૮ મો ૧૧, ભા. ૨૧ મો ૧૧૧, ભા. ૧૨-૧૩ ૧૧		
ઉપદેશસારસંગ્રહ-ભાગ ૧, ૨ બેગા ...	૧)	૧)
સ્વર્ગની કુંચી-સ્વ. અ. સું. પદિયારમૃત ...	૧૧	૧૧૧
શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતા-સુ. સરસ્વાઈ સહિત પાકુ પૃકુ ૦)૧	૦)૧	૦)૧૧
” ” ” ” મોટા અક્ષર ૦૧૧	૦૧૧	૦૧૧
” ” માત્ર સરસ્વાઈ ...	૦)૧	૦)૧૧
પંચરત્નગીતા-સરસ્વાઈ સાથે નાના અક્ષરમા ...	૦૧	૦૧૧
ભગવદ્ગીતા-મૂલમાત્ર-મધ્યમ અક્ષર ૦૧, મોટા અક્ષર ૦૧	૦૧	૦૧
પંચરત્નગીતા-મૂલમાત્ર-નાના, મધ્યમ, મોટા, ૦૧, ૦૧૧, ૦૧૧		

સંત-મહાત્માઓની વાણી

છોટમની વાણી-લુદા લુદા તથા અથોમા ... ૨૧૧૪ ... ૩૫

ઉત્સાહ અને ચેતનાત્રેરક પુસ્તકો

ભારતધર્મ અને અધારા રંગમહેલનો રાજા ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 મુખી જીવનનાં સાધન (મારકન કૃત) ... ૦૧૧૪ ... ૦૧૧
 મુખ સામર્થ્ય સમૃદ્ધિ અને વિચારોના ચમત્કાર ૧) ... ૧૧
 ભાષ્યના સ્પષ્ટાઓ ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 બંકિમ નિબંધમાળા-બંકિમ બાબુકૃત ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 સોનેરી સૂચનો-ઉપયોગી બાબતોનો સંગ્રહ ... ૦૧૪ ... ૦૧૪

ઇતિહાસ સંબંધી પુસ્તકો

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-બે મોટા અથોમા... ૮૧૧ ... ૧૦

બોધદાયક ઉત્તમ જીવનચરિત્રો

સંત તુકારામ-જીવન ચરિત્ર ... ૨) ... ૨)
 શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને મહાત્મા શ્રી એકનાથ ૧૧૧ ... ૧૧૧
 આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ઉત્તમ ૫૨ જીવનચરિત્રો ... ૧૧૧૪ ... ૧૧૧૪
 શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસજી જીવન ચરિત્ર ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 સ્વામી ભાસ્કરનાંદ તથા વિજયકૃષ્ણ મોસ્વામી ૧૧૧ ... ૧૧૧
 મહાન સમ્રાટ અકબર ... ૧) ... ૧૧
 મુસ્લીમ મહાત્માઓ ... ૧૧ ... ૧૧

ખાસ બોધપ્રદ ટુંકી વાર્તાઓ

ટુંકી વાર્તાઓ અંથ બીજો-ભાગ ૫ થી ૭ ... ૧૧૧ ... ૧૧૧૪
 " " અંથ ત્રીજો-ભાગ ૮ મો ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 " " અંથ ચોથો-ભાગ ૯ મો ... ૧૧૧ ... ૧૧૧
 " " અંથ પાંચમો-ભાગ ૧૦ મો ... ૧૧ ... ૧૧
 ગામડીઆ નરદેવો-સ્વ અ. મુ. પદ્મિયારજીન ... ૧૧૪ ... ૧૧૪
 મુખોધ પુષ્પવાટિકા-મહાત્મા-નેપ સાદીકૃત ... ૦૧૪ ... ૦૧૪

ચિત્રો અને ચિત્રાવલીઓ

શ્રીમહાભારત ચિત્રાવલી-૨૬ સુદર ચિત્રો ... ૦૧૧૪ ... ૧)
 જ્ઞાનબાજી અથવા સોપાનપટ ... ૦૧૪ ... ૦૧૪

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદ-ત્રણ દરવાજા બદામ, નદી જવાને રસ્તે, બદ ૫૫સે.

મુંબઈ-કાલબાદેવી રોડ, દાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે.